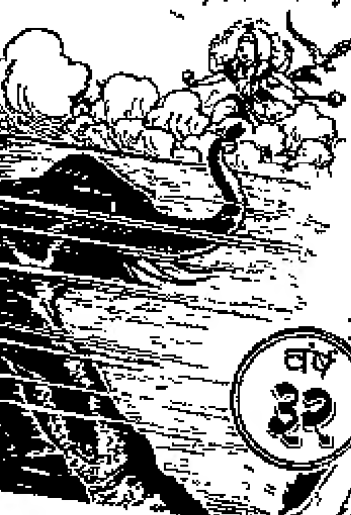

भक्तिप्रियो माधवः

कल्याण

भक्ति-अङ्क

वर्ष
३२

अङ्क
३

कल्याणके प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

१. इस अङ्कमें भक्तिका स्वरूप एवं महिमा, शक्ति एवं फल, भक्तिका ज्ञान, कर्म एवं योग आदिसे सम्बन्ध, भक्तिकी सुलभता एवं दुर्लभता, भक्तिके लक्षण, प्रकार एवं विशेषताएँ, भक्तिकी अनादिता, भक्तिका वेद आदि विविध शास्त्रोंमें स्थान, भक्तिकी आखाद्यता, भक्तिके महान् आचार्य, भक्तिके साधन, भक्तिका मनोविज्ञान, भक्तिके सम्बन्धमें कुछ वेतुकी आलोचनाएँ और उनका उत्तर, भक्तिके विविध भाव, भक्तिके विभिन्न सम्प्रदायोंकी उपासना-पद्धति, शिवभक्ति, विष्णुभक्ति, शक्तिभक्ति, हर्षभक्ति, विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाज-सेवा, गुरुभक्ति, मातृभक्ति, ब्राह्मणभक्ति आदि भक्तिके विविध रूप, विभिन्न धर्मोंमें भक्तिका स्थान, भारतके विभिन्न ग्रान्तोंकी भक्ति-धारा, प्रार्थनाका स्वरूप एवं महत्त्व, भगवद्भक्त-महिमा, वैष्णवका स्वरूप आदि-आदि भक्ति-सम्बन्धी प्रायः सभी विषयोंपर आचार्यों, संत-महान्माओं तथा अधिकारी विद्वानोंद्वारा सरल, विस्मद एवं रोचक ढंगसे प्रकाश डाला गया है। कविताओंका संग्रह भी इस बार सुन्दर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक सुनहरा, चौदह तिरंगे चित्र तथा छियालीस सादे चित्र एवं भक्तिविषयक मार्मिक छवियोंसे इस अङ्ककी उपादेयता और भी बढ़ गयी है। इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यह अङ्क सबके लिये संग्रहणीय बन गया है। भक्ति ही जगत्को दुःख, कलह, अशान्ति एवं संकटोंसे बचाकर सुख-शान्तिका संचार कर सकती है। इस दृष्टिसे इस अङ्कका जितना ही अधिक प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही विश्वका एवं देशका मङ्गल होगा। अतएव प्रत्येक कल्याण-प्रेमी महोदय विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा करें।

२. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनीआर्डरका कट्टा तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ लुकसान न उठाना पड़े।

३. मनीआर्डर-रूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या बाद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।

४. ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'भक्ति-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटावें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनोंको 'नया ग्राहक'

बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' सुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५. आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।

६. 'भक्ति-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।

७. 'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, गीताप्रेस, महाभारत-विभाग, साधक-सङ्घ और गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घके नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८. सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दखर्चसहित ८।।) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें। सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे।

९. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य अलग ७।) है।

‘कल्याण’के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क

१७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द)—पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०)।

२२ वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरे, ९. रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६३), सजिल्द ७।३) मात्र।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६।), साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन चित्र १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७।), सजिल्द ८।।)।

२९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, मूल्य ७।), सजिल्द ८।।)।

३१ वें वर्षका तीर्थाङ्क—जनवरी १९५७ का विशेषाङ्क, मूल्य ७।)।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

भक्ति-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-श्रीभगवत्सरणकी महिमा	...	१७-उपनिषद्में भक्ति (श्रीविमलकुमार चट्टोपाध्याय, एम्. ए.)	४८
२-भक्ति और श्रीगङ्गाचार्य (श्रीज्योतिषीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्भगद्गुरु श्रीगङ्गा-चार्य स्वामीजी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज)	३	१८-उपनिषद्में ईश्वर-भक्ति (श्रीरामकिशोरी देवी)	५२
३-द्वारकापीठके श्रीगङ्गाचार्यजीकी शुभ-कामना (श्रीद्वारकापीठाधीश्वर श्रीमद्भगद्गुरु श्रीगङ्गाचार्य श्रीमदभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ स्वामीजी)	६	१९-पुराणोंमें भक्ति (श्रीरासमोहन चक्रवर्ती-एम्. ए., पुराणरत्न-विद्या-विनोद)	५३
४-भक्तिरसामृतसाधन (अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज)	...	२०-श्रीमद्भागवतमें प्रतिपाद्य भक्ति (ह. भ. प. श्रीचातुर्मास्ये महाराज)	६५
५-वैष्णव-सदाचार (आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीरामदासचार्यजी महाराज)	१२	२१-भक्ति-भारीरथीकी अजस्र भावधारा (प. श्रीदेवदत्तजी शाली)	६६
६-भक्ति (त्रिदण्डस्वामी श्रीभक्तिविलसतीर्थजी महाराज)	...	२२-भक्ति और ज्ञान (स्वामीजी श्री-चिदानन्दजी)	६९
७-भक्ति-सर्गमें प्रवृत्ति और गुरु-तत्त्व (परम सम्मान्य श्री १०८ श्रीहरिरायजी महाराज)	१७	२३-भक्तिका स्वरूप (पूज्य स्वामीजी श्री १०८ श्रीशरणानन्दजी महाराज)	७२
८-नाम-प्रेमी भक्तोंके भाव (श्रद्धेय श्रीप्रमुदतल्ली ब्रह्मचारी)	...	२४-भक्ति और ज्ञानकी एकता (पूज्यपद स्वामीजी श्रीस्वरूपानन्दजी गरम्बती महाराज)	७३
९-अभक्त कोई नहीं (स्वामीजी १०८ श्रीअखण्ड-नन्द सरस्वतीजी महाराज)	...	२५-भक्तिवादका गूढ़ मर्म (श्रीमत् स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत)	७७
१०-आर्चनाका महत्त्व (श्री १०८ श्रीत्वामी नारदानन्दजी सरस्वती महाराज)	...	२६-भक्ति अर्थात् सेवा (स्वामीजी श्रीप्रेमपुरी-जी महाराज)	८०
११-योग प्रभुके कंधेपर (संत विनोद)	...	२७-भक्तिकी सुलभता (स्वामीजी श्री १०८ श्रीरामतुलदासजी महाराज)	८३
१२-वेदोंकी सहिताओंमें भक्ति-तत्त्व (श्री-मत्परमहंसपरिव्रजकाचार्य दार्शनिक-चार्यभौम विद्यावारिधि न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश ओजिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्द-जी महाराज महामण्डलेश्वर)	...	२८-निष्काम भक्तिकी सफलता (ब्रह्मर्षिन परमाजकाचार्य श्रीश्रीस्वामीजी धीमेनेश्वर-नन्दजी सरस्वती)	८४
१३-वेदोंमें भक्ति (याज्ञिक-सम्राट् पं० श्री-वेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)	४१	२९-भक्ति और ज्ञान (स्वामीजी श्रीनारायण-नन्दजी महाराज, न्याय-वेदान्त-आचार्य)	८५
१४-वेदोंमें भक्तिका स्वरूप (पं० श्रीदीनानाथजी चिदान्तालङ्कार)	...	३०-ज्ञान-कर्म-सहित भक्ति (स्वामी श्रीशङ्करानन्दजी एम्. ए., काव्यतीर्थ, सर्वदर्शन-आचार्य)	८९
१५-वेदोंमें ईश्वर-भक्ति (श्रीराजेन्द्रप्रसाद सिंह)	४६	३१-ज्ञान-वर्त्मयुक्त भक्ति (श्रीस्वामी भागवत-आचार्यजी)	९०
१६-दर्शनमें भक्ति (महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी मिश्र, एम्. ए., डी० लिट्.)	४७	३२-भक्ति और भक्तिके नौ भेद (श्री-सुतीक्ष्णमुनिजी उदासीन)	९१
		३३-भक्ति-चञ्जीवनौ (चञ्जीवी-निजानी शशि-श्रीप्रज्ञानायजी)	९३

- ३४-भारतमें भक्ति-रसका प्रवाह [श्रीकन्हैया-
लाल साणेकलाल मुधी; भू० पू० राज्यपाल
उत्तरप्रदेश] (अनु०-श्रीरामवहादुर सिंह) १०१
- ३५-ग्रहस्थ और भक्ति (बा० श्रीप्रकाशजी;
राज्यपाल, बवाई प्रदेश) १०६
- ३६-भक्ति (डा० श्रीसम्पूर्णानन्दजी; मुख्य-
मन्त्री, उत्तरप्रदेश) १०९
- ३७-श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्तियोग (अद्वैय श्री-
जयदयालजी गोयन्दका) ११४
- ३८-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण (आचार्यवर श्री-
अध्यात्मकुमार बन्धोपाध्याय, एम्० ए०) १२६
- ३९-मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम (स्व० राजा
श्रीवर्जनसिंहजी) १३३
- ४०-श्रीभगवान्का रूप चिन्मय है (डा० श्री-
कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) १४०
- ४१-भगवान्की दिव्य गुणावली (प० श्री-
बलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य) १४१
- ४२-भक्तिका खाद (डा० श्रीवासुदेवशरणजी
अग्रवाल, एम्० ए०, डी० लिट्०) १४४
- ४३-प्रेम और भक्ति (डा० श्रीदत्तसेनजी) १४७
- ४४-सत भक्त कवि ही सच्चे भक्त हैं
[महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य,
आई० ई० एस्० (रियाजर्ड)] १५०
- ४५-हमारी भक्तिनिष्ठा कैसी हो ? (श्री-
अगरचन्वजी नाहटा) १५२
- ४६-सर्व-सुलभ भक्ति-मार्ग [भक्तिका तारिखक
विधेचन] (आचार्य प० श्रीनरदेवजी शास्त्री,
वेदतीर्थ) १५३
- ४७-भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन १५६
- ४८-श्रीनकराचार्य और भक्ति (अध्यापक श्रीरघुनाथ
काव्य-व्याकरण-तीर्थ) १७८
- ४९-आचार्य श्रीविष्णुस्वामीकी भक्ति (श्री-
गोविन्ददासजी वैष्णव) १८०
- ५०-श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति १८३
- ५१-श्रीनिम्बार्काचार्य और भक्ति (स्वामी
श्रीपरमानन्ददासजी) १८४
- ५२-श्रीमन्मन्वाचार्य और भक्ति (श्रीयुत श्री०
रामकृष्णाचार श्री० ए०, विद्वान्) १८८
- ५३-श्रीवल्लभाचार्यकी पुष्टि-भक्ति (श्रीचन्द्रलाल
हरगोविन्द गांधी) १९१
- ५४-श्रीमच्चैतन्यमहाप्रभुका भक्ति-धर्म (श्रीहरिपद
विद्यारत्न, एम्० ए०, बी० एल्०) १९५
- ५५-'गानेश्वरी' और 'दासबोध'में भक्ति (प० श्री-
गोविन्द नरहरि वैजापुरकर, न्याय-वेदान्ताचार्य) २०५
- ५६-श्रीनकराचार्य और भक्ति (श्रीयुत आर०
महाल्लिङ्गम्, एम्० ए०, बी० एल्०) २१०
- ५७-सनकादिकी भक्ति (प० श्रीज्ञानकीनाथ-
जी शर्मा) २१६
- ५८-महर्षि वाल्मीकिकी भक्ति (प० श्री-
ज्ञानकीनाथजी शर्मा) २१७
- ५९-अचरीकी भक्ति (प० श्रीजीवनशंकरजी
यात्रिक, एम्० ए०) २१८
- ६०-श्रीभरतकी भक्ति (प० श्रीगिरीनाथजी हुबे,
साहित्यरत्न) २२०
- ६१-व्यासदेवकी भक्ति (प० श्रीज्ञानकीनाथजी शर्मा) २२४
- ६२-भक्ति तथा ज्ञान (श्रीयुत आर०
कृष्णस्वामी ऐयर) २२५
- ६३-भक्ति और ज्ञान (श्री एस्० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री) २२९
- ६४-भक्ति-तत्त्व या भक्ति-साधना (प्रो० जयनारायण-
जी मल्लिक, एम्० ए०, डिप्० एड्०,
साहित्याचार्य, साहित्याल्लकार) २४०
- ६५-भक्ति (प० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी आज़मी,
एम्० ए०) २४७
- ६६-भक्तिकी सुलभता और सरलता (श्री-
कान्तानाथरायजी) २५०
- ६७-भक्तिके लक्षण (महामहोपाध्याय प०
श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी 'वाचस्पति') २५३
- ६८-भक्ति धर्मका सार है (श्रीखगेन्द्रनाथजी मिश्र,
एम्० ए०) २५८
- ६९-भक्तिका फल (श्रीकृष्णमुनिजी 'शार्ङ्गधर'
महानुभाव) २६०
- ७०-भक्ति और उसकी अद्भुत विशेषताएँ
(श्रीकृष्णविहारीजी मिश्र शास्त्री) २६१
- ७१-भक्ति-तत्त्वकी लोकोत्तर महत्ता (प० श्री-
रामनिवासजी शर्मा) २६३
- ७२-सत्सङ्ग और भगवद्भक्तोंके लक्षण; उनकी
महिमा, प्रभाव और उदाहरण (अद्वैय
श्रीजयदयालजी गोयन्दका) २६५
- ७३-गौणी और पराभक्ति (महाकवि प० श्रीगिरिलाल-
जी शुक्ल 'सिरस') २७१
- ७४-भक्ति और योग (डा० भानुशंकर नीलकण्ठ
आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) २७६

- ७५-भक्तिक का स्वरूप (डा० श्रीनृपेन्द्रनाथ राय चौधरी एम्० ए०, डी० लिट्०) २७७
- ७६-भक्ति-तत्त्व (श्रीनारायणजी पाण्ड्या, बी० ए०) २८१
- ७७-भक्तिका मर्म (डा० श्रीवल्लभदेवप्रसादजी मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०) २८३
- ७८-मूर्तिमें भगवान्की पूजा और भक्ति (सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र विद्यामार्गण्ड प० श्रीमाधवाचार्यजी) २८५
- ७९-भक्ति और मूर्तिमें भगवत्पूजन (श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' ब्राह्मी) २९३
- ८०-भक्तिकी दुर्लभता (आचार्य श्री एस० बी० दाडेकर) २९९
- ८१-भक्तिकी दुर्लभता (श्रीकान्तानाथरायजी) ३०३
- ८२-भक्तिका मनोविज्ञान (श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्० ए०, बार-पेट-लॉ, विद्यावारिधि) ३०५
- ८३-भक्तिका मनोवैज्ञानिक स्रोत (श्रीकृष्ण-बहादुर सिन्हा, एम्० ए०, एस्-एल्० बी०) ३१०
- ८४-भक्ति (श्रीमुन्दरजी रंगनाथजी बाराई) ३११
- ८५-कदाचित् मैं भक्त बन पाता । (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ३१३
- ८६-भक्ति और विपत्ति (श्रीमुकुन्दराय दिग्व-शंकर पाराशर्य) ३१६
- ८७-अविच्छिन्न भक्ति (श्रीवासीरामजी भावसार 'विशारद') ३१९
- ८८-भक्तिके सम्बन्धमें कुछ श्रेष्ठकी आलोचनाएँ एवं उनका उत्तर (श्रीजशवल्लभ पुरुषोत्तम एम्० ए०) ३२१
- ८९-प्रेम-भक्ति (प्रभुषाद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी) ३२३
- ९०-भक्ति-साधन और महाप्रभु श्रीगौरहरि (डा० श्रीमहानामत्रत ब्रह्मचारी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०) ३२८
- ९१-भक्तप्रवर गोस्वामी तुलसीदासका जन्म (श्रीविश्वेश्वरप्रसादजी उपाध्याय 'निर्झर' एम्० ए०) ३३१
- ९२-प्रेम-भक्तियुक्त अज्ञानानाम-साधनद्वारा भगवान् वासुदेवकी उपासना (श्रीनरेशजी ब्रह्मचारी) ३३३
- ९३-भक्ति-तत्त्व (डा० श्रीधरलाल साहा, एम्० ए०, डी० लिट्०) ३४०
- ९४-वैष्णव-भक्ति और भारतीय आदर्श (श्रीमती शैलकुमारी बाना) ३४४
- ९५-पुष्टि-भक्ति (सौ० श्रीकचिरा बहिन वि० मेहता) ३४८
- ९६-श्रीराधाभाव (महिलाचार्य रायत श्री-चतुर्भुजदामजी चतुर्वेदी) ३५०
- ९७-मञ्जरी-भाव-साधना (आचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी) ३५२
- ९८-प्रेम-भक्ति-रस-तत्त्व (आचार्य श्रीअनन्त-लालजी गोस्वामी) ३५५
- ९९-सखी-भाव और उसके कुछ अनुयायी भक्त (प० श्रीदेवप्रसादजी शर्मा, शास्त्री) ३५६
- १००-भक्तिका एक श्लोक (देवप्रियभट्ट श्री-मधुसूदनरायजी शास्त्री) ३५८
- १०१-भक्ति-रसके सर्वतोमधुर आलम्बन भगवान् श्रीकृष्ण । (प० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ३६२
- १०२-भक्तिकी चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ति (श्रीश्रीरामजी जैन, 'विशारद') ३६५
- १०३-भक्ति और वर्णाश्रमधर्म (पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज) ३६७
- १०४-वर्णाश्रमधर्म और भक्ति (श्रीनारायण पुरुषोत्तम सागाणी) ३७३
- १०५-रामायणमें भक्ति (श्रीसुत के० एस० रामस्वामी शास्त्री) ३७७
- १०६-श्रीमद्भगवद्गीताका स्वरूप—प्रपत्ति (शास्त्रार्थ-महाराथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) ३७९
- १०७-श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्ति (श्रीशङ्करदास अथाबले ब्राह्मीजी) ३८२
- १०८-नारद-पञ्चरात्रमें भगवद्भिन्तान (श्रीरामलालजी श्रीवास्तव, बी० ए०) ३८७
- १०९-नारद-भक्ति-सूत्रके अनुसार भक्तिका स्वरूप ३९०
- ११०-शक्तिवादमें भक्तिका स्थान (आचार्य श्रीनीच न्यायतीर्थ, एम्० ए०) ३९३
- १११-भाव-भक्तिकी भूमिकाएँ (स्वामीजी श्रीतन्नातनदेवजी) ३९८
- ११२-भक्ति-विशेषण (प० श्रीअमरिलालन्दजी शर्मा, कविरत्न) ४०३
- ११३-मानसके अनुसार भक्ति-रत्नमें ध्यान प्रकार (मानसतत्त्वान्वेपी प० श्रीगणेशदासजी रामायणी, वेदान्तभूषण, साहित्यज्ञ) ४०८
- ११४-मानसमें भक्ति (पं० श्रीरामनरेशजी मिश्रजी) ४१२
- ११५-श्रीरामचरितमानसमें भक्ति-भिन्न-वग (प० श्रीमैत्रानन्दजी शर्मा 'न्यायन' रामायणी-मानसतत्त्वान्वेपी) ४१६
- ११६-रामायण और भक्ति (श्रीशम्भुमानजी दीक्षित) ४२०

- ११७-श्रीरामचरितमानसमें विद्वद्ध भक्ति
(पं० श्रीरामचन्द्रजी जर्मा छायाणी) ... ४२६
- ११८-श्रीरामचरितमानसमें जड़ और चेतनकी भक्ति
(श्रीभूषिकेशजी त्रिवेदी) ... ४२८
- ११९-कलियुगका महान् साधन—भगवन्नाम
(महत्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथ) ... ४३०
- १२०-भगवन्नाम-महिमा (हरिदास गङ्गाधरणजी
जर्मा 'जील' एम्० ए०) ... ४३५
- १२१-श्रीभगवन्नामकी अपार महिमा (त्वाणी
श्रीकृष्णानन्दजी) ... ४३७
- १२२-कलियुगका परम साधन भगवन्नाम
(श्रीरघुनाथप्रसादजी साधक) ... ४३९
- १२३-प्रार्थनाका प्रयोजन (प्रो० श्रीकीरोज कावसजी
दावर, एम्० ए०, एल्-एल्० वी०) ... ४४४
- १२४-सामूहिक प्रार्थनाकी आवश्यकता और भारतका
उत्थान (श्रीअन्वु धर्मनाथ सहाय, वी० ए०,
बी० एल्०) ... ४४६
- १२५-प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रहस्य (श्रीज्वाल्-
प्रसादजी शुभ, एम्० ए०, एल्० वी०) ... ४५०
- १२६-प्रार्थना—पूर्णताकी भावना (श्रीविश्वामित्रजी जर्मा) ४५२
- १२७-प्रार्थनाका स्वरूप (श्रीमदनविहारीजी श्रीवास्तव) ४५६
- १२८-प्रार्थना—एक अपरिमित शक्ति (श्रीप्रतापराय
भट्ट, वी० एस्-सी०, राष्ट्रभाषाज्ञ) ... ४५७
- १२९-प्रार्थनासे मनोऽभिलाषकी पूर्ति (सन्यासिनी ब्रह्म-
स्वरूपा) ... ४६०
- १३०-श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा (न्याय-
वेदान्ताचार्य, सीमासाशास्त्री स्वामीजी श्री-
१०८ श्रीरामपदार्थदासजी वेदान्ती) ... ४६१
- १३१-श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति
(श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज) ... ४६३
- १३२-श्रीराधा-कृष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा ... ४६६
- १३३-बद्धभक्तप्रदायमें अष्टयाम-सेवा-भावना (श्री-
रामलालजी श्रीवास्तव) ... ४७०
- १३४-श्रीकृष्ण-भक्ति-तत्त्व (श्रीसुरजबदजी सत्यप्रेमी
'डॉ०जी') ... ४७४
- १३५-पत्थरकी मूर्ति और भगवान् (श्रीकिरणदत्तजी
माधुर, वी० ए०, साहित्य-विशारद) ... ४७५
- १३६-पूजाके विविध उपचार (प० श्रीमेघराजजी
गोस्वामी, मन्त्र-शास्त्री, साहित्य-विशारद) ४७७
- १३७-महर्षि शाण्डिल्य और भक्ति-तन्त्र (पं० श्री-
गौरीशंकरजी द्विवेदी) ... ४७९
- १३८-जन्माज्ञासे भक्ति-विचार (प० श्रीबलरामजी
शास्त्री, एम्० ए०, ज्योतिषाचार्य, साहित्यरत्न) ४८४

- १३९-श्रीशुकदेवजीकी भक्ति-परीक्षा [रम्भा-शुक-
संवाद] (पुरोहित श्रीलक्ष्मणप्रसादजी शास्त्री) ४८८
- १४०-भक्तिका विवेचन (डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज,
एम्० ए०, पी-एच्० डी०, आचार्य, शास्त्री,
साहित्यरत्न) ... ४९१
- १४१-भगवान्का प्यारा भक्त (श्रीहरिकृष्णदासजी
गोयन्दका) ... ४९२
- १४२-भक्तिके ऊपर भाव्य (श्रीजयेन्द्रराय
भगवानदास दूरकाल, एम्० ए०, डी०ओ०सी०,
विद्यावारिधि, भारतसूयण, साहित्य-रत्नाकर) ... ४९६
- १४३-श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय ... ४९७
- १४४-कृष्ण और गोपी [डा० श्रीमद्वल्लभजी शास्त्री,
एम्० ए०, डी० फिल० (आक्सन)] ... ५०१
- १४५-भक्ति-व्यभक्ता सहज साधन (राजव्योतिषी पं०
श्रीमुकुन्दवल्लभजी मिश्र, ज्योतिषाचार्य) ... ५०३
- १४६-श्रीविष्णु-भक्तिके विविध रूप (आचार्य डा०
श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०,
पी-एच्० डी०) ... ५०४
- १४७-श्रीसाम्बकी सूर्य-भक्ति (श्रीकृष्णगोपालजी माधुर) ५०७
- १४८-भगवान् शंकरकी भक्तिका प्रत्यक्ष फल
(प० श्रीदयाशंकरजी दुवे, एम्० ए०, एल्-
एल्० वी०) ... ५०८
- १४९-श्रीशिवभक्तिके विविध रूप (श्रीभगवती-
प्रसादसिंहजी, एम्० ए०) ... ५०९
- १५०-'महिम्नो नापरा स्तुतिः' (एक शिवभक्त) ... ५१०
- १५१-मृत्युलोकका कल्पवृक्ष—गायत्री-उपासना
(श्रीसत्यनारायण दवे) ... ५१४
- १५२-श्रीनीलकण्ठ दीक्षित और उनका 'आनन्द-
सागरखत' (महामहोपाध्याय पं० श्रीनारायण
शास्त्री खिस्ते) ... ५१७
- १५३-देवोंकी शरणमें (डा० मुंशीराम जर्मा,
एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट०) ५२१
- १५४-विद्व-भक्ति (पं० श्रीवनराजीदासजी चतुर्वेदी) ५२३
- १५५-देश-भक्तिका ईश्वर-भक्तिके सम्बन्ध (बाबा
श्रीराघवदासजी) ... ५२५
- १५६-भक्ति और समाज-सेवा (श्रीनन्दलालजी
दशोरा, एम्० ए० (पू०), सी० वी०, विशारद) ५२६
- १५७-देश-भक्तिका यथार्थ स्वरूप और उसका
ईश्वर-भक्तिके साथ सम्बन्ध (श्रीप्रद्युम्न-
प्रसाद त्रिभुवन जोशी) ... ५२८
- १५८-सेवा मेधा है (श्रीहरिकृष्णदासजी शुभ 'हरि') ५२८

- १५९-युग-भक्ति और उसका महत्त्व (श्रीवल्लभ-दासजी त्रिपाठी 'नृनेश', साहित्यरत्न, साहित्यालंकार) ... ५२९
- १६०-मातृभक्ति (श्रीभगवत् दत्ते) ... ५३०
- १६१-हरिभक्ति और हरिजन (पं० श्रीगौरी-शंकरजी द्विवेदी) ... ५३१
- १६२-भक्ति भी विदेशियोंको देन ? (पं० श्री-गङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्. ए.) ... ५३४
- १६३-'भूदान' भक्तिका ही काम है (पं० श्री-कृष्णदत्तजी भट्ट) ... ५४१
- १६४-भक्तिमें समर्पण, स्वामित्व-विसर्जन (बाबा श्रीराधदासजी) ... ५४४
- १६५-भक्तोंके भावपूर्ण अचूठे उद्गार (श्री-चेलालालजी मोहला मुलतानी) ... ५४५
- १६६-श्रीराधाकी आराधनामें हिंदी कवि (पं० श्रीबासुदेवजी गोस्वामी) ... ५४७
- १६७-भक्तकी भावना [डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम्. ए., डी० फिल० (ऑक्सन)] ... ५४९
- १६८-मानवता-धर्म (श्रीअनिलवरण राय) ... ५५१
- १६९-परम श्रद्धा (श्रीप्रतापराय भट्ट, वी० एस्. सी०, राष्ट्रभाषारत्न) ... ५५४
- १७०-बौद्धधर्ममें भक्ति (पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी) ... ५५५
- १७१-जैन-शास्त्रमें भक्ति (श्रीदुर्जनचन्दजी सत्यप्रेमी 'हॉगीजी') ... ५५१
- १७२-जैनधर्ममें भक्तिका प्रयोजन (श्रीनेत्रकुमारजी जैन, विशारद) ... ५६२
- १७३-जैन-धर्ममें भक्ति और प्रार्थना (श्रीमंगी-लालजी नाहर) ... ५६३
- १७४-इस्लाम-धर्ममें भक्ति (डा० मुहम्मद हाफिज सैयद एम्. ए., डी० लिट्., पी-एच्. डी०) ... ५६४
- १७५-सूफ़ी साधकोंकी भक्ति (पं० श्रीपरशुराम-जी चतुर्वेदी, एम्. ए., एल्. एल्. वी०) ... ५६६
- १७६-कवीरकी भक्ति-भावना (श्रीराधेश्याम बंका, एम्. ए., एल्. टी०) ... ५७१
- १७७-निर्गुणकारी सत्तेका भक्ति-साक्षात्कार (श्रीरामलालजी श्रीवास्तव) ... ५७६
- १७८-उर्दू काव्यमें भक्ति-दर्शन (पं० श्रीविनायजी हुवे, साहित्यरत्न) ... ५७९
- १७९-अणामी-धर्ममें प्रेम-सङ्गण भाक्ति (साहित्य-भूषण पं० श्रीमिश्रीलालजी शास्त्री 'हिंदी-प्रभाकर') ... ५९०
- १८०-श्रीस्वामिनारायणकी भक्ति (शास्त्री श्रीकृष्ण-स्वरूपजी स्वामिनारायण) ... ५९१
- १८१-सिख-धर्ममें भक्ति (श्रीगुरादिचारजी जन्ना) ... ५९३
- १८२-सिख-धर्म और भक्ति (सत श्रीहन्त्रसिंहजी 'चक्रवर्ती') ... ५९४
- १८३-अबूका स्वप्न ! (श्रीप्रधानन्दजी 'बन्धु') ... ५९८
- १८४-ईसाई-धर्ममें भक्ति (श्रीरामलालजी श्रीवास्तव) ... ५९९
- १८५-ज्ञानदेवकी अकृत्रिम भक्ति-भावना (श्री वी० पी० बहिरद, एम्. ए.) ... ६००
- १८६-एकनाथकी ऐकान्तिक भक्ति (श्रीतनाचार्य हरिदास श्रीविनायक गणेश भागवत) ... ६०१
- १८७-धामन-पण्डितकी दृष्टिमें भक्ति-तत्त्व (श्रीवलिराम-जी शास्त्री सराफ, एम्. ए., आचार्य) ... ६०३
- १८८-श्रीनरसीकी भक्ति (पं० श्रीविनायजी हुवे, साहित्यरत्न) ... ६०५
- १८९-परम भागवत श्रीशुदासजीकी भक्ति (श्री-रामलालजी श्रीवास्तव) ... ६०८
- १९०-परम रामभक्त श्रीतुलसीदासकी भक्ति (श्रीराम-नन्दजी गौड़, एम्. ए., ए०, आचार्य, साहित्यरत्न) ... ६१०
- १९१-मीरोंकी भक्ति [मीरोंका जन्म 'नुराग' (श्रीधुष्कीविहजी चौहान 'प्रेमी') ... ६११
- १९२-हरिराम व्यासजीकी भक्ति (श्रीबासुदेवजी गोस्वामी) ... ६१४
- १९३-भक्तकवि श्रीप्रमदजी और उनका साहित्य (पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी, शास्त्री, सामवेदचार्य) ... ६१६
- १९४-बैजूबाबाकी प्रेम-भक्ति (श्रीमाणिकलाल बाकरलाल राणा) ... ६२१
- १९५-प्रेम और भक्तिके अवतार—श्रीरामकृष्ण परमहंस (स्वामी जगन्नाथनन्दजी) ... ६२३
- १९६-श्रीअरविन्द-योगकी स्तम्भनामें भक्ति (पं० श्री-लक्ष्मणनारायण शर्मा) ... ६२६
- १९७-एक अलौकिक भक्त श्रीश्रीमद्विमाना [भूमिका] (महामहोपाध्याय डा० श्री-गोपीनाथ कांबराज, एम्. ए., डी० लिट्.) ... ६२९
- १९८-श्रीसिद्धिमाताका जीवन-वृत्तान्त (श्रीनरनाथ देवी) ... ६३०
- १९९-स्वामी श्रीदयानन्द श्री मंज (श्रीसच्-रामजी गुप्त) ... ६३५
- २००-रवीन्द्रनाथ ठाकुर और भक्ति (श्रीविमलकृष्ण विद्यारत्न) ... ६३७

- २०१-महात्मा गांधी और भक्ति (श्रीरामनाथजी 'सुमन') ... ६४०
- २०२-अवधके भक्तोंका महत्त्व (श्रीश्रीकान्त-शरणजी) ... ६४२
- २०३-राज-भक्तोंका महत्त्व (पं० श्रीकृष्णदत्तजी काजपेयी, एम्० ए०) ... ६४५
- २०४-महाराष्ट्र-भक्तोंके भाव (श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर, एम्० ए०, न्याय-वेदान्त-आचार्य) ६४७
- २०५-महाराष्ट्रीय भक्तोंके कुछ 'प्रेम-लपेटे अटपटे' दत्तन (डा० श्रीनीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, एम्० ए०, बी० टी०) ... ६५३
- २०६-वज्जीय भक्तोंकी भावभारा (श्रीत्रिकिमचन्द्र सेन, भक्ति-भारती-भागीरथी) ... ६५६
- २०७-उत्तरप्रदेशीय भक्तोंके भाव (श्रीभगवतीप्रसाद-सिंहजी एम्० ए०) ... ६६२
- २०८-मध्यप्रदेशीय भक्तोंके भाव (डा० श्रीवलदेव-प्रसादजी मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्) ६६४
- २०९-गुजराती भक्तोंके भाव (पं० श्रीमङ्गलजी उदवजी शास्त्री, सद्बिचारालंकार) ... ६६५
- २१०-उत्कलीय भक्तोंके भाव (पं० श्रीसदागिवरथ शर्मा 'भार्यक') ... ६६७
- २११-मैथिल-सम्प्रदायमें विष्णु-भक्ति (पं० श्री-वैद्यनाथजी झा) ... ६७२
- २१२-मिथिलामें श्रीकृष्ण-भक्ति (प्रो० श्रीजयमन्त मिश्र, एम्० ए०, व्याकरण-साहित्याचार्य) ... ६७५
- २१३-दक्षिण-भारतके संतोंकी भक्ति-भावना (कवि योगी श्रीशुद्धानन्द भारती) ... ६७६
- २१४-दक्षिण-भारतीय संतोंकी भक्ति-भावना [आन्ध्र] (श्रीवाई० जगन्नाथम्, बी० ए०) ६७९
- २१५-दक्षिणके नायनार संतोंकी शिवानुष्ठान (श्रीरामलालजी श्रीवास्तव) ६८७
- २१६-राजस्थानमें भक्ति (पं० श्रीगौरीशंकरजी दिवेदी, साहित्यरत्न) ... ६८९
- २१७-पर्वतीय भक्तोंके भाव (श्रीत्रिलोचनजी पाण्डेय) ६९३
- २१८-वैष्णवका व्यक्तित्व (डा० श्रीरामजी उपाध्याय एम्० ए०, डी० लिट्) ६९५
- २१९-भगवद्भक्तिका मूल ब्राह्मण-भक्ति (पं० श्रीश्रीलालजी पाठक) ... ६९७
- २२०-आत्मोद्धारका उपाय (श्रीराणपतरायजी लोहिया) ... ७०६
- २२१-सत्सी रामचरितमानसके प्रणेता अलैक्सेह पेन्नोविच वराजिकोव (पं० श्रीबालमुकुन्दजी मिश्र) ... ७०४
- २२२-धर्मप्राण भारतका कुत्ता भी भक्ति करता है (भक्त श्रीराम शरणदासजी) ... ७०६
- २२३-सम्पादककी क्षमा-प्रार्थना ... ७०८

पथ-सूची

- १-भक्तिमें अपार शक्ति (साहित्य-वाचस्पति दीनानाथ चतुर्वेदी, शास्त्री 'सुमनेश') ... १४०
- २-श्याम निकट बुलाते हैं (पाण्डेय श्रीरामनारायण-दत्तजी शास्त्री 'राम') ... १४३
- ३-आराध्या सौ (श्रीगङ्गाधर मिश्र, साहित्यरत्न) २८२
- ४-अवधविहारी एव विपिनविहारिके चरण (श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' शास्त्री) २९८
- ५-पतित और पतित-पावन [एक शौकी] (श्रीविपिनविहारी) ... ३०४
- ६-सीनेमें समाने देहु (श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान 'प्रेमी') ... ३२२
- ७-भक्ति (पं० श्रीवीरेश्वरजी उपाध्याय) ... ३३९
- ८-साध तेरी (वैद्यराज श्रीधनाधीनजी गोस्वामी) ३४७
- ९-कैसा सुन्दर जगत बनाया! (श्रीश्यामनन्दनजी शास्त्री) ... ३४९
- १०-विनय (प्रो० श्रीजयनारायण मल्लिक, एम्० ए०, डिप्ल० एड्०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार) ३५१
- ११-शिव-ताण्डव (कविवर श्रीगोपालजी) ... ३७६
- १२-याचना (पं० श्रीशिवनाथजी दुवे) ... ३८६
- १३-'हरि-भक्तोंका जय-जयकार!' (श्रीब्रह्मानन्दजी 'वन्द्यु') ... ४०६
- १४-भक्तिकी शक्ति (श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्० ए०, आर-एट० लॉ०, विद्या-वारिधि) ४१९

१५-कृष्ण-भक्ति (वेदान्ती स्वामी श्रीरंगीलीश्वर- देवाचार्य साहित्य-वेदान्ताचार्य, काव्यतीर्थ, मीमांसाशास्त्री) ...	४२७
१६-प्रार्थना (कविश्वर श्रीमुनिमानन्दनजी पंत) ...	४६१
१७-निरीहो श्रीराधाजू सौं (श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी 'निधिनेह') ...	५४०

१८-निर्वलको बल भगवान् (श्रीनन्दकिशोरजी झा काव्यतीर्थ) ...	५७८
१९-आद्यतोषसे (श्रीरवीन्द्रनाथ मिश्र 'भ्रमर') ...	६१३
२०-श्रीभरतकी भक्ति (श्रीमदनसिंहजी वघेल, एम्.० एम्.० वी० डी०) ...	७०७

संकलित पद्य

१-भक्तकी भावना ...	१	१०-भगवान्का निज ग्रह ...	३८१
२-रामका भजन क्यों नहीं करते ! ...	५	११-छत्तमणजीकी अनन्य प्रीति ...	४११
३-भगवान्के बन्धनका सरल साधन ...	३२	१२-भगवत्कृपा ...	४६५
४-विहारीका मुख ...	१००	१३-श्रीराम-नाम-महिमा ...	४६२
५-काकमुद्गण्डिकी कामना ...	१२५	१४-भगवान्का प्राकट्य प्रेमसे ...	४९१
६-श्रीराधाजीसे प्रार्थना ...	१३२	१५-भगवान्को शीघ्र द्रवित करनेवाली भक्ति ...	५४३
७-भगवान्को भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं ...	१३९	१६-बालीकी अन्तिम भावना ...	६०४
८-भजन बिना बिना पूँछका पशु ...	३४६	१७-रामके समान हितैषी कोई नहीं ...	६०७
९-भजन करनेवाला सब कुछ है ...	३५७	१८-राम-नामका बल ...	६४१

संकलित गद्य

१-चद्रको कौन परम प्रिय है ! ...	१५१	२१-भगवान् भक्तके पराधीन हैं ...	४०५
२-भक्तिसे सम्पूर्ण सद्गुणोंकी प्राप्ति ...	१७७	२२-विषय-वर्चा सुननेवाले भन्दभागी ...	४२५
३-भक्तिकी प्राप्ति परम धर्म ...	१८२	२३-'हरये नमः' करते ही पापोंसे मुक्ति ...	४२९
४-उद्धवजीकी अनोखी अभिलाषा ...	१९४	२४-श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले व्रत ...	४४३
५-भगवत्प्रेमीका क्षणभरका सङ्ग भी मोक्षसे बचकर है ...	२१५	२५-मायाके द्वारा किनकी बुद्धि टगी गयी है ? ...	४५५
६-मनुष्यके धर्म ...	२१९	२६-ब्रह्मजीकी कामना ...	४५९
७-सब कुछ वासुदेव श्रीकृष्णमें ही ...	२२३	२७-श्रीहरिकी पूजाके आठ पुण्य ...	४६९
८-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ...	२२८	२८-भगवान्की दयाधृता ...	४७३
९-सब कुछ भगवान्के समर्पण करो ...	२४६	२९-आत्माराम मुनि भी भगवान्की अहैतुनी भक्ति करते हैं ...	४९०
१०-भक्तिले पाप पूरी तरह जल जाते हैं ...	२४९	३०-भगवत्स्वरणनौका ...	५२०
११-भक्तिमें लगानेवाला ही यथार्थ आत्मीय है ...	२५७	३१-अपने बूतोंको यमराजका उपदेश ...	५२०
१२-भक्तिसे रहित ज्ञान और कर्म असोभन हैं ...	२५९	३२-ब्रजगोपियोंकी मद्दहा ...	५३९
१३-भगवान्के नाम-गुणोंका श्रवण मङ्गलमय ...	२६४	३३-भगवान् निष्काम प्रेमभक्तिले ही प्रसन्न होते हैं ...	५५०
१४-भगवान्का भक्त विषयोंसे परतर्जित नहीं होता ...	२८०	३४-भगवत्प्रेमकी महिमा ...	५६०
१५-भगवान्की चरण-धूलिका महत्त्व ...	२९२	३५-भगवान्के चरण-बन्धनोंकी स्मृतिदा महत्त्व ...	५६१
१६-मुक्तकुन्दका मनोरथ ...	३०२	३६-इन्द्रियोंका सच्चा लाभ ...	५७५
१७-मृत्युके प्रवाहको रोकनेका उपाय ...	३०९	३७-भगवान्का परमपावेन चरोगान ...	५९०
१८-यमराजका अपने बूतोंके प्रति आदेश ...	३२०	३८-लीला-कथाकी महत्ता ...	६००
१९-भगवान्के चरणोंका आभय सब भय शोकादिक नाशक है ...	३९२	३९-आत्मघातोंके सिवा भगवान्के गुणानुवाद और कौन नहीं सुनता ...	६५५
२०-प्रेमी भक्तोंका सङ्ग वाञ्छनीय ...	४०२	४०-चराचर भूतनाममें भगवान्को प्रणम करने ...	६७१

चित्र-सूची

सुमधरा		१२—इसुमान्जीकी विप्रलम्भमें विभीषणसे मेट	१७७
१—वनसे लौटते हुए वनगाली	४७२	१३—लीला-रस-रसिक भगवान् शंकराचार्य	२१२
तिरंगे		१४—अनन्य कृष्णभक्त आचार्य मधुसूदन सरस्वती	२१३
१—नवधा-भक्तिके आदर्श	मुखपृष्ठ	१५—भक्तिके परमाचार्य भगवान् वेदव्यास	२२४
२—भक्तोंके सर्वस्व—श्रीराधा-गोविन्द	१	१६—रामभक्तिके महान् प्रचारक महर्षि वाल्मीकि	२२५
३—प्रणवस्वरूप भगवान् गजानन	५७	१७—दास्य-रस-रसिक श्रीभरत	२६४
४—भक्तोंके परम आदर्श श्रीमासति	७६	१८—विरहिणी श्रीजानकी	२६५
५—भक्तिके परम लक्ष्य—भगवान् नारायण	१४०	१९—भक्तिके पाँच भाव	३५०
६—गोदके लिये मचलते यशोदानन्दन	१९३	२०—शास्त्र-मूर्ति कौसल्या अम्बा	३५१
७—प्रतिविम्बपर रीझे बालकृष्ण	१९३	२१—मन्दरायके मूर्तिमान् भाव्य	३६२
८—चतुर्दश परम भागवत और उनके आराध्य	२४०	२२—नागपत्नियोंद्वारा सुसृष्टि नटवर	३६३
९—भक्तोंके परम उपजीव्य श्रीमीताराम	२८८	२३—प्रेमी भक्त सुतीक्ष्णमुनिपर कृपा	४२४
१०—मदनमोहनकी मदन-विजय-लीला	३३४	२४—माता सुमित्राका रामके लिये लोकोत्तर त्याग	४२५
११—भक्तोंकी आराध्या भगवती दुर्गा	३९३	२५—भगवन्नामकी महिमा	४४८
१२—भक्तोंके परमाराध्य श्रीभवानी-शकर	५१२	२६—भागवतधर्मके बारह मर्मज्ञ	४४९
१३—भक्ताधीन रघुवीर	६८०	२७—कालीदेहमें कुदते हुए ककणा-बकुणालय	४९६
१४—दूल्हा राम सीय दुल्ही री	६८०	२८—सखाओंके मध्यमें नाचते हुए दोनों ब्रजेशकुमार	४९६
दुरंगा		२९—भक्तकी महिमा	४९७
१—भक्तिप्रिय माधव	ऊपरी दाइटा	३०—भक्त-पदानुसारी भगवान्	४९७
इकरंगे		३१—कीर्तन-रसविष्ट भक्त सरदासजी और उनके इष्टदेव	५४८
१—वेणुधर	२४	३२—रामभक्तिके अद्वितीय प्रचारक गोस्वामी	
२—नटवर-नगर	२४	तुलसीदासजी	५४९
३—गोपियोंके ल्ये क्याम-बलराम	२५	३३—विदुरपञ्जीका अलौकिक प्रेम	५७८
४—सखाका सहारा लिये हुए क्यामसुन्दर	२५	३४—भीष्मका ध्यान करते हुए भगवान्	५७९
५—अहल्या-उद्धार	९०	३५—ब्रह्माजीके मनमें मोह उत्पन्न करनेवाले मन-मोहन	६०८
६—भक्त-यत्तल श्रीराम	९१	३६—यज्ञहोकां लोगमें निकले हुए धक-सूदन	६०८
७—प्रेम-मतवाली मीरों	१०४	३७—ब्रह्माजीद्वारा वन्दित ब्रजराजकुमार	६०९
८—रासलीलामें नरसी मेहता	१०५	३८—गोष्ठमें प्रवेश करते हुए विचित्रवेश वनमाली	६०९
९—भक्तिमें सयका अधिकार	१२४	३९—प्रेमावतार श्रीचैतन्य महाप्रभु—कीर्तनके आवेगमें	६४६
१०—भक्तोद्धारक भगवान्	१२५	४०—दर्शनानन्दमें उन्मत्त भक्त रसखान	६४७
११—दिव्य महासंकीर्तन	१७६	४१—४५—लाहन-चित्र	१,६६८—६७१

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ३०० केन्द्र हैं। विद्योप आनकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गोता-भवन, पो० ऋषिकेश (बेहराइन)

The Kalyana-Kalpataru

(English Edition of the 'Kalyan')

After a suspended existence of five months the "Kalyana-Kalpataru" has resumed its publication, by the grace of God, from this month. The first number, which is an ordinary issue, is appearing along with this and will soon reach the hands of its erstwhile subscribe by V. P. P. for Rs. 4/8/- (its annual subscription). It is hoped the lovers of the "Kalyana-Kalpataru", who have sorely missed it all these months and have been pressing us to renew its publication ever since it was stopped, will gladly welcome its reappearance and honour the V. P. P. Bhāgavata Number—V, which will contain an English rendering of Book Ten (Part II) of Śrīmad Bhāgavata, is expected to come out in December as it did in July last year.

The Manager,—“Kalyana-Kalpataru”, (P. O.) Gita Press (Gorakhpur)

सचित्र महाभारत (मासिकरूपमें)

गत दो वर्षोंसे सचित्र महाभारत मूल, सरल हिंदी अनुवादसहित, मासिकरूपमें गीताप्रेससे छप रहा है। प्रत्येक अङ्कमें दो रंगीत एवं छः सादे चित्रोंके साथ कम-से-कम दो सौ पृष्ठकी छेस सामग्री रहती है। वार्षिक मूल्य ढाकखर्चसहित केवल २० (बीस रुपये मात्र) है। दो वर्षोंके चौदीस अङ्क निकल चुके हैं। गत नवम्बरसे तीसरा वर्ष प्रारम्भ हुआ है, जिसके दो अङ्क प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा (जनवरीका अङ्क) शीघ्र ही निकलने जा रहा है। संस्कृत जाननेवालोंके लिये केवल मूलमात्र भी कमदा प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी दो जिल्दें निकल चुकी हैं। प्रत्येक जिल्दका (जिसमें लगभग आठ सौ पृष्ठ हैं) मूल्य केवल ६ (छः रुपये मात्र) रखा गया है। हिंदीमें मूलसहित अथवा केवल मूलरत्न इतना सुन्दर एवं सस्ता संस्करण अबतक कहाँसे नहीं निकला है। खरीदनेवालोंको शीघ्रता करनी चाहिये।

व्यवस्थापक—महाभारत (मासिक), पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—दोनों आशीर्वादात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है। इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थोंके पारायणका तथा इनमें वर्णित आदर्श, सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रचार हो—इसके लिये 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' नौ वर्षोंसे चलाया जा रहा है। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या करीब ३२,००० हो चुकी है। इन सदस्योंके कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सदस्योंको नियमितरूपसे गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आयेदनपत्र मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) को पत्र लिखकर मगवा सकते हैं।

साधक-संघ

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है। इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका ध्येय लिखते हैं। सभी कल्याणकारी स्त्री-पुरुषोंको स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये। और अपने धनु-दानियों, रिष्ट-मित्रों एवं साथी-समियोंको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये। नियमावली इस पत्रपर पत्र लिखकर मगवाइये डायरीके लिये बीस तये पैसेके डिकट भेजें—संयोजक 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)।

हनुमानप्रसाद पोद्दार—सम्पादक 'कल्याण'

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसम्बन्धी लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि इन्धन-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेप रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अनुचित लेख बिना मँगो लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपया ५० नया पैसा और भारत-वर्षसे बाहरके लिये १०) (१५ शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी रूपमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती-पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जायें-

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकती।

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-विरंगे चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क (चाद वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिल सकेंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ॥७॥ वाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता साष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विनय भी देने चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग, कल्याण-विभाग तथा महाभारत-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रस्थवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रत्ये १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१४) चाद वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका प्रयोजन, ग्राहक-नम्बर (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें) पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक 'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलवे मँगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता।

व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

नवजलधरविशुद्धोत्पणौ प्रसन्नौ वदननयनपद्मौ चारुचन्द्रावतंसौ ।
अलकतिलकभालौ केराचेशप्रफुल्लौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते ॥

ये मुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदप्रोन्मीलदानन्ददां यामास्थाय समस्तमस्तकभणि कुर्वन्ति यं स्वे वशे ।
- तान् भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तप्रियं श्रीहरिं वन्दे संततमर्थयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे ॥

वर्ष ३२ }

गोरखपुर, सौर माघ २०१४, जनवरी १९५८

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३७४

भक्तकी भावना

वसौ मेरे नैननिमें दोउ चंद ।

गौर बरनि वृषभानु नंदसी स्याम चरन नंद नंद ॥

गोलक रहे लुभाय रूपमें, निरखत आनंद कंद ।

जै 'श्रीभट्ट' प्रेम रस बंधन, क्यो हूँ हूँ हूँ हूँ ॥

भावित चित्तका नाम ऊन्हीं-ऊन्हीं शब्दोंद्वारा कहा जाता है। जैसे द्वेषकी सामग्री उपस्थित होनेसे चित्तकी सदाकारता-वृत्तिका नाम द्वेष होगा, उसी प्रकार भगवान्‌के दिव्य-मङ्गल-विग्रहके दर्शनसे, उनकी लोकातीत लीलाओंके श्रवणसे तथा परम-प्रेमास्पद भक्त-जनाहादिनी उनकी कथाओंके कथोपकथनसे ब्रवीकृत चित्तवृत्तिका नाम 'भक्ति' है। पुनः-पुनः भगवद्दर्शन, श्रवण और मननसे द्रुत चित्तवृत्ति ही भक्तिका आविर्भाव है।

पुण्यसे भक्तिका आविर्भाव

यह ध्रुव सत्य है कि कोई भी प्राणी अपनी हानि और तिरस्कृति नहीं चाहता। सभी उत्कर्षकी ओर अनवरत प्रयत्न करते देखे गये हैं। इसपर भी कभी-कभी अपकर्षका सामना करना पड़ता है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पुण्यवान् व्यक्तिके पुण्योंका प्रभाव उसे उत्कर्षकी ओर ले जाता है। भगवत्-प्रसादसे पहले पुण्यार्जनमें प्रवृत्ति होती है। पश्चात् भक्त-वत्सल भगवान् स्वयं दयार्द्रभावसे भक्तपर अनुग्रह करते हैं। अतएव—

शमुक्षिनीषति तं सख्यु कर्म कारयति यमघोनिनीषति
तमसाधु कर्म कारयति। (उपनिषद्)

—भगवान् जिसको उन्नतिके मार्गपर ले जाना चाहते हैं, उसे उत्तम शास्त्रीय कर्मोंमें प्रेरित करते हैं तथा जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उसे निन्दित अशास्त्रीय कर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं। इसलिये सन्मार्गकी ओर जानेके लिये पहले भगवान्‌की कृपाकी आवश्यकता है और वह कृपा सत्कर्मानुष्ठान-जन्य पुण्यद्वारा ही प्राप्त हो सकती है।

श्रीशंकराचार्यजी

जब भारतवर्षमें धार्मिक अन्तर्द्वन्द्व हो रहा था, बौद्ध तथा अन्य अवैदिक मतावलम्बियोंने वैदिक कर्म और उपासनापर प्रहार किया। चारों ओर देहात्मवादका ही प्रचण्ड वातावरण फैल गया। 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यादि शास्त्रीय अवाध्य सिद्धान्तोंको भी जनताके सामने अनाचार और आडम्बरका घुट देकर लाया गया। वेदके सिद्धान्तोंकी हेय और अनुपादेय समझा जाने लगा। 'सदेव सोम्येदमग्र आसीद्' इत्यादि सुस्पष्ट वेदान्तवाक्योंको शून्यवादकी ओर लगाया जाने लगा। नव सौवाण्टिक, योगाचार एव वैभाषिक मत अपने-अपने सिद्धान्तोंका चारों ओर बहुत सफलतापूर्वक प्रचार कर

रहे थे, वैदिक सिद्धान्त इनकी घनघोर घटाओंमें आच्छादित हो रहा था। ठीक उसी समय श्रीशंकराचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ। आप भगवान् शंकरके अवतार थे। एकमात्र वैदिक-धर्मका प्रतिष्ठापन करना आपके अवतारका प्रयोजन था। वैसा ही हुआ भी। सात वर्षकी आयुमें अपने घरका परित्याग करके दौड़ोंके तर्कोंको खोखलाकर धराशायी कर दिया और सनातन वैदिक धर्मके प्रतिष्ठापनके साथ-साथ भक्ति-ज्ञान-वैराग्यका विजयस्तम्भ पृथ्वीपर स्थापित कर दिया।

भक्ति और शंकराचार्य

भगवान् शंकराचार्यने अपनी अद्भुत प्रतिभाद्वारा भारतीय दर्शनशास्त्रके चरम सिद्धान्त वेदान्तके अद्वैतवादका विजय-स्तम्भ आरोपण किया तथा 'सत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि', 'अयमात्मा ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्मेति'—इन चार महावाक्योंका अर्थ प्रत्यक्ष कर दिखाया। अन्तःकरणके मलापकर्षणके लिये कर्मकाण्डको और उसकी स्थिरताके लिये उपासनाकाण्डको भी आपने उतना ही आवश्यक और उपादेय बताया जितना कि वेदान्तवाक्योंका श्रवण, मनन और निदिध्यासन।

पूज्यवर्गमें अनुराग करना भक्ति है, यहाँसे आरम्भ-कर देवादिविषयिणी रतिरूपा भक्तिका प्रतिपादन करते हुए स्वरूपानुसंधान भक्ति है—यों कहकर अधिकारी-भेदसे भक्ति-निरूपणकी चरम सीमातक पहुँचा दिया गया। परब्रह्म परमात्मामें मन निश्चलरूपसे न लगे तो उसके लिये उपायान्तर बताते हैं—

यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्।
अथि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचरे॥
श्रद्धाश्रुते कथाः शृण्वन् सुभद्रा लोकपावनीः।
गायन्तुस्त्वरन्जन्म कर्म चामित्यन् मुहुः॥
मदर्थे धर्मकामार्थानाचरेन् मद्पाश्रयः।
लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने॥

—परब्रह्म परमात्मामें निश्चलरूपसे चित्त न लगे तो साधकको चाहिये कि सम्पूर्ण कर्मोंको भगवद्दर्पणके भावसे करता हुआ भगवान्‌के दिव्य जन्म-कर्मोंका श्रवण करे। भगवान्‌की प्रशस्तिके लिये धर्म, अर्थ और कामकी उपासना करे। इससे भगवान्‌में निश्चल भक्ति होती है। इससे आगे—

इष्टं दत्तं हुतं जप्तं सदर्थं यद् नतं तपः।
मदर्थेऽर्थपरित्यागे भोगस्य च सुखस्य च॥

—भगवदर्थ निष्काम कर्म करना चाहिये तथा अपने

भोग और सुख भी भगवत्पुष्टयर्थ उन्हींके समर्पण कर देने चाहिये। यों करनेपर परमात्माके चरणारविन्दोंमें अनुराग उत्पन्न होता है। श्रीभगवान्‌के चरणारविन्दोंमें रति होनेपर—

सत्साधुं गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उच्यते ॥

शब्दों पर ध्यानपूर्वक निष्पत्ति ग्रहणयुक्तमाश्रयम् ॥

वेदरूपशब्दब्रह्म एवं परब्रह्ममें निष्ठातः गुरुके चरणारविन्दोंमें बैठकर आत्मश्रेयका श्रवण करे। भागवतधर्मोंका श्रवण अत्यन्त भक्तिसे करता हुआ, अमायत्ते गुरुकी सेवा करता हुआ मनको सांसारिक पुरुषोंके सङ्गसे वंचित हुए आत्मनिष्ठ साधु पुरुषोंके सत्सङ्गमें लगाना चाहिये। शनैः-शनैः दया, मित्रता, शौच, तपः, तितिक्षा, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा एवं सत्वका अभ्यास करता हुआ सर्वप्राणिमात्रमें आत्मदर्शनका अभ्यास करे। साथ ही एकान्त-सेवन तथा थोड़ेसे निर्वाह करनेका अभ्यास करता हुआ अद्वैत-भाव-निष्ठाकी ओर प्रगति करे। इस प्रकार भगवत्-भेमोत्थित भक्तिके भागवतधर्मोंका श्रवण करता हुआ नारायण-परायण पुरुष अनायास ही भाग्यसे पार हो जाता है।

माया-प्रपञ्चसे पार होकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होना ही परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ-चतुष्टयकी क्रमिक प्राप्ति करते हुए पुनः-पुनः जननी-जठरान्तसे दग्ध न होनेका उपाय भक्ति है। इस भक्ति-रसका पान करता हुआ—

सगङ्गी तिष्ठः प्रलयारम्भा क्षिणोऽहम्

—यह एकतान प्रत्यय होने लगाना ही भक्तिकी श्रम सीमा है। अतएव—

मोक्षकारणसाधनार्थं भक्तिरेव गरीयसी ।

—अर्थात् मोक्षकी कारण-सामग्रीमें भक्तिही सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। वह भक्ति कौन-सी है? इसके उत्तरमें—

स्वरूपस्वातुल्यं भक्तिरिविभिधीयते ।

—अपने स्वरूपका अनुसंधान (खोज) ही भक्ति है; यह श्रीशंकराचार्यजीका द्विष्टिभेदबोध है। इसीको भक्तलोग 'पराभक्ति' कहते हैं। देवादिविषयक भक्ति अपरा भक्ति है। यद्यपि अपरा भक्ति भी अधिकारीकी अपेक्षासे अरुण स्थान उच्च ही रखती है; फिर भी कुछ कालमें देवाराधनसे मुक्त-स्वान्त होकर 'परा-भक्ति'—स्वरूपानुसंधानकी ओर भ्रमण आना होगा। स्वरूपावगति ही अन्तर्लोकता 'भक्ति' का चमक फल है। इसीलिये वेदमें 'नान्यः पन्थाः विप्रतेऽनन्यः' (अन्याय मोक्षाय अन्यः पन्थाः स्वरूपानुसंधानातिरिक्त न विद्यते) —यह कहा गया है। मोक्षके लिये स्वरूपानुसंधान-रूप भक्ति ही एकमात्र मार्ग है।

इस प्रकार दृढनिष्ठ तत्त्ववेत्ता सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। उसे भैरवता, वृ और तैरा कहीं नहीं दोगता। यह सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। अतएव भगवान् गङ्गाजापने देवी, विष्णु, गङ्गा आदिके सुन्दर स्त्रियोंमें एकात्म प्रत्यर-निष्ठाका ही गान किया है। वे आत्मसिद्धि के लिये भी देवा अथवा चराचर पदार्थोंमें प्रत्यर नहीं करते थे। नर्पण आत्म-दर्शन ही उनकी एकतान निष्ठा थी। यही भक्ति का प्रयोजन है और इसीसे जीवनकी नार्थरुता है।

रामका भजन क्यों नहीं करते ?

नीकी मति लेह, रसनी की मति लेह मति
'सेनापति' सेतः, कछु, पाहन अचेत है ।

करम करम करि करम न कर, पाप-
करम न कर मूढ़, सीख भयो सेत है ॥

आबै बनि जतन ज्यों, रहै बनि जतनन,
पुत्र के बनिज तन मन किन देत है ।

आवत विराम ! वैस धीही अभिराम, तौतै
करि विसराम भजि रामे किन लेत है ॥

—महाभक्ति 'सेनापति'

वेदान्तवेद्यः निर्विशेष भगवद्रूप ही रस है; वही रसशास्त्र-
में स्थायिभावसे विविष्ट रूपमें वर्णित होता है। भगवद्-गुण-
गण-श्रवण-जन्य मानस वृत्तिकी द्रव्यतामें भगवदाकारता प्रविष्ट
होनेपर विभावः अनुभाव तथा व्यभिचारीके संयोगसे रस-
रूपता होती है। यहाँ भगवान् ही आलम्बन-विभावः, सुखसी-
चन्दनादि उद्दीपन-विभावः, नेत्र-विक्रियादि अनुभाव और
निर्वेदादि व्यभिचारी भावसे व्यञ्ज्यमान भगवदाकारतारूप रस ही
स्थायी है। भाव तथा परमानन्द-साक्षात्कारात्मक दुःखासंशुद्ध-
सुखरूप भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ है। यदि स्वभावतः
फाटैन लक्ष्मा तापक अग्नि आदि द्रव्यके समन्वये जलके
समान द्रुत हो जाय और सैकड़ों पत्रके चीनाशुक्ले छान ली
जाय; फिर उसमें हिंगुल आदि कोई रंग छोड़ दिया जाय;
तो वह रंग उस लक्ष्माके सर्वांगमें प्रविष्ट होकर स्थिर हो
जाता है। फिर फाटोर या द्रुत होनेपर कभी भी रंग लक्ष्मासे
पृथक् नहीं होता; भले ही लक्ष्मा या रंग पृथक् होना चाहे।
यदि पुनः अन्तःकरणकी द्रवावस्था हुई और दूसरी वस्तु
उसमें प्रवेश पाने लगी, तो भी पहली वस्तु उसमेंसे नहीं
निकलती। इसी प्रकार भगवद्भावनासे भावित द्रवावस्था
अन्तःकरणमें भगवान् के प्रविष्ट होनेपर अन्यवस्तुग्रहणकालमें
भी भगवान् का ही भान होता है।

प्रपञ्च-भानसहित भगवद्भानका उदाहरण है—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन् ।
सरिस्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत् किं च भूतं प्रणमेदमन्यः ॥

प्रपञ्च मिथ्यात्व-भानसहित भगवद्भानके उदाहरण
'तत्सत्तादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम्' आदि हैं। प्रपञ्च-भानसहित
भगवद्भानका उदाहरण है—

प्रेमातिभरनिभिनन्दपुलकाद्भोऽतिनिर्वृतः ।
भानन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यसुमधं मुने ॥

विशेषतः विप्रलम्भ शृङ्गारमें द्रवावस्थाप्रविष्ट आलम्बनमय
ही समस्त वस्तुओंका भान होता है। इसका उदाहरण है—

प्रासादे सा निशि दिशि च सा घृष्टतः सा पुरः सा
पर्वद्वे सा पथि पथि च सा तद्विद्योगातुरस्य ।
हं हरे चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे क्वपि सा सा
सा सा सा सा जगति सकले कोऽयमद्वैतवादः ॥

इसी तरह भगवद्विषयक कामः क्रोधः भयः स्नेहः हर्षः
शोकः दया आदि तापक भावोंमेंसे किसीके भी सत्यकसे
चित्तरूप लक्ष्मा मङ्गा-जल प्रवाहके समान द्रुत हो और सैकड़ों
पत्रके चीनाशुक्ले वह क्षालित हो (छान ली जाय) फिर
उसमें सर्वांगप्रविष्ट परमानन्दस्वरूप भगवान् स्थायीभाव बनकर

रसस्वरूप हो जाते हैं। द्रवावस्थाप्रविष्ट विस्मयानन्द
(भगवदाकारता) के कभी पृथक् न होनेके कारण तब
मुख्य स्थायी शब्दका प्रयोग होता है। ऐसा होनेपर ही
कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तुममर्थ भगवान् भी यदि स्वयं चढ़ें
हटना चाहें तो नहीं हट सकते; उनकी सर्वगतिसत्ता भी
कुण्ठित हो जाती है। इसीलिये कहा गया है—

विद्युर्जति हृदयं न धस्य नाक्ष-
द्वरिवशाभिहितोऽप्यर्थावगाताः ।

प्रणयरक्षानया घृतादग्निपथाः
स भवति भागवतप्रधान उच्य ॥

यहाँ 'प्रणयः' शब्दसे द्रवावस्था ही विवक्षित है। ऐसे
अन्तःकरणसे चाहनेपर भी भगवान् नहीं निश्चल मगने।
इसीको लक्ष्य करके भक्त उनसे कहता है कि यदि तुमसे
निकल जाय तो आपका पुरुषार्थ जानूँ—

हृदथाद् यदि निर्दोषि पौरुषं गणयामि मे ।

प्रज-सीमन्तिनीजन अपने हृदयमें भगवान् को निरालम्बा
चाहती हैं; पर सफल नहीं होती। निश्चित करती हैं कि जब
उनसे सत्य नहीं करेंगे; फिर भी उनकी चर्चारी दुष्प्रज्ञ
समझती हैं। किन्ती सखीने भगवान् की चर्चा छेद दी। तो
दूसरी सखीने तत्काल रोककर कहा—

संत्यज सखि एतद्वन्तं
यदि सुखलवमपि समोहमे मध्याः ।
स्मारय किमपि तदिगर्द
विस्मारय हन्त मोहनं मनसः ॥

अर्थात् यदि हमारी प्यारी सखी (रक्षा) को
क्षणभर भी सुखी देखना चाहती हो तो मोहनकी
चर्चा न करके कोई और बात सुनाओ ! 'यद् देवगर्भ
किंसी मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि
योगीन्द्र-मुनीन्द्र अपने मनकी धागा धानादि दे प्राण विरतों
हटाकर भगवान् में लगाना चाहते हैं किंतु फिर भी उत्तरा मय
हट-हटकर विषयोंमें चला जाता है, किंतु वह सुख मनमें
भगवान् से हटाकर विषयोंमें लगाना चाहती है। निम्नी धर्मात्मा
स्मृतिके लिये योगी सदा उत्तमचित्त रहा करने है। वह इन
उसको हृदयसे निकाल बाहर करना चाहती है—

प्रत्याहृत्य मुनि क्षयं विरयतो धम्मिन् मनो धिक्चि-
घालासी विपद्ग्रेषु धिक्चि ततः प्रत्याहृत्या नन ।
यस्य स्मृतिरलक्ष्य हन्त हृदये योगी मल्लमृद्वे
सुरेण यत् पश्य सत्यं हृदयविपद्ग्रेषु निमग्नमिह ॥

यदि कहा जान कि फिर तो अत्यन्त जोर लगायीजाने
एक ही हो गया; तो वह ठीक नहीं। क्योंकि अत्यन्त जोर
ईश-जीवके भेदके समान ही विमल-प्रतिदिन-भक्तका भेद

वहाँ भी है। विषय ही मनकी द्रवावस्थामें पडकर प्रतिविम्ब फहा जाता है।

आनन्दाद्वयेव खल्विमात्रं भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रथन्यभिसंविशन्ति । (तै० उ०)

—इत्यादि श्रुतियोंसे प्रपञ्चके प्रति आनन्दात्मक ब्रह्मकी ही अभिन्न-निमित्तोपादानता सिद्ध होती है। कान्तादि विषय भी कारणानन्द-रूप ही हैं; मायाकृत आवरण और विक्षेपके कारण उनकी अखण्डानन्दरूपसे प्रतीति नहीं होती। अफायोंका भी कार्याकाररूपसे भान होता है—

अद्वैतं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चक्ष्मणि ।

तद् विद्यादात्मनो मायां ययाऽऽभासो तथा तमः ॥

अज्ञातज्ञापकत्व ही प्रमाणोंका प्रामाण्य है। स्वप्रकाश-

स्वरूपसे भावमान चैतन्य ही अज्ञात है, जड़ नहीं। जड़के स्वतः अभासमान होनेसे वहाँ आवरणकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। कान्तादिविषयक भानोंके प्रामाण्यके लिये अज्ञात कान्ताद्यवच्छिन्न चैतन्यपरसे आवरणके दृष्ट जानेपर कान्ताद्यवच्छिन्नरूपसे परमानन्दरूप उपादानचैतन्यका ही भान होता है; किंतु अनवच्छिन्न स्वरूपका भान नहीं हुआ; इसीलिये सद्योक्त कि या स्वप्रकाशत्वभङ्गकी प्रसक्ति नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि विषयावच्छिन्न चैतन्य ही घृत अन्तःकरणकी वृत्तिमें उपारूढ होकर स्थायीभाव और रसस्वरूप हो जाता है। कान्तादि विषयक लौकिक रस भी परमानन्दरूप ही है। फिर भी जड़के सम्पर्कसे उसमें न्यूनता है। भक्तिमें अनवच्छिन्न चिदानन्दघन भगवान्का स्फुरण होनेसे उसकी परमानन्द-रूपता स्फुट ही है।

—सिद्धान्तसे

वैष्णव-सदाचार

(लेखक—आचार्यपीठापिपति स्वामीजी श्रीराववाचस्पती महाराज)

भगवती श्रुतिने 'विष्णुर्वै भद्रः' तथा 'यज्ञो वै विष्णुः' कहकर यज्ञको विष्णु और विष्णुको यज्ञ बताया है। महर्षि जैमिनीकी कर्म-मीमांसाके बाद जब महर्षि काशकृत्स्नने दैवत-मीमांसाकी रचना की; तब उन्होंने 'स विष्णुराह हि' लिखकर विष्णुको परमदेवता बताया। अनन्त अपौरुषेय वेद-वाक्य-के आधारपर यज्ञकी साधना करते हुए वैदिक ऋषियोंने जब परम तत्त्वका अनुशीलन किया; तब उन्होंने देखा कि विश्वके कण-कणमें परम तत्त्व समाया हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि परम तत्त्वका प्रकाश सर्वत्र है तथा उसका संकल्प महान् है। परम तत्त्वका यह सम्पूर्ण वैशिष्ट्य 'विष्णु' शब्दसे प्रकट होता है। अहिर्बुध्न्यसंहितामें कहा गया है—

व्याप्तिकान्तिप्रवेशोऽष्टाक्षरमुद्वानुनिबन्धनाः ।

परलोडभ्यधिका विष्णोर्देवस्य परमात्मनः ॥ (५२।१८)

आशय यह है कि 'विष्णु व्याप्तौ', 'वश कान्तौ', 'विश प्रवेशने' तथा 'ह्यु ह्यच्छायाम्' इन धातुओंसे निष्पन्न हुआ 'विष्णु' शब्द तत्त्वज्ञानके अनुसार परम तत्त्वकी व्याप्ति, कमनीयता, प्रवेश तथा इच्छाकी प्रमाणित करता है।

धर्मशास्त्रकारोंने यज्ञको धर्मके अन्तर्गत माना है। महाभारतका वचन है—

आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रसुरस्युतः ।

अर्थात् 'धर्म आचारमूलक है और इस धर्मके प्रसू विष्णु हैं।' पुराणोंने भगवान् विष्णुके अवतारोंका वर्णन करते हुए उनके द्वारा किये गये धर्म-संस्थापनकी चर्चा की है। अवतार-गुण भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं कहा है—

मत्संस्थापनार्थं सम्भवामि युगे युगे ।

अर्थात् 'धर्म-संस्थापनके लिये मैं युग-युगमें अवतार लेता हूँ।' यही कारण है कि विष्णु-तत्त्वके साक्षात्कारके निमित्त अग्रसर होनेवाला साधक निरन्तर धर्मका अनुष्ठान करता है।

महर्षि याज्ञवल्क्यने धर्मके प्रमाणोंकी गणना करते समय श्रुति और स्मृतिके साथ 'सदाचार'का नाम लिया है। धर्म-शास्त्रकार मनुने 'आचारश्चैव साधूनाम्' कहकर इसका उल्लेख किया है। 'वैष्णव' विशेषण रूग्नेपर यह आचार 'विष्णु'से सम्बद्ध हो जाता है। 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहीणोति तस्मै।' के अनुसार विष्णुभगवान् सृष्टिके आरम्भमें पितामह ब्रह्माको प्रकटकर उन्हें वेदका उपदेश देते हैं। वेदोपदेशके द्वारा प्रवृत्ति-धर्मका प्रवर्तन करनेके पश्चात् विष्णु भगवान् स्वयमेव निवृत्तिधर्मका भी प्रवर्तन करते हैं। महाभारतके शान्तिपर्व (३४८ वें अध्याय) में सात कल्पोंकी जो सात परम्पराएँ मिलती हैं; उनका प्रवर्तन विष्णुभगवान्के द्वारा ही हुआ है। ये निवृत्तिधर्मकी परम्पराएँ हैं। शान्तिपर्वमें इनका उल्लेख नारायणीयधर्मके नामसे हुआ है; जो वैष्णव-धर्मका ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त पाञ्चरात्र-आगमका भी प्रवर्तन विष्णुभगवान्के ही द्वारा हुआ है। पाञ्चरात्रकी संहिताएँ वैष्णवधर्मका ही प्रतिपादन करती हैं। वैष्णव-सदाचार इसी वैष्णवधर्मके अन्तर्गत आता है।

प्रवर्तक होनेके साथ-ही-साथ श्रीविष्णुभगवान् वैष्णवधर्मके आराध्य एवं उपास्य भी हैं। वैष्णवधर्मके अनुसार उनकी उपासना अथवा शरणागति ही परमपुरुषार्थभूत मोक्षका साधन

भगवान्को प्रसन्न करना; भगवान्का आज्ञापालन करना; भगवान्का वैकृत्य करना उसकी साधना होती है। प्रत्येक धार्मिक कृत्यके आरम्भमें वह सकल्प करता है—

श्रीभगवद्वाङ्मया भगवत्कीर्त्यर्थं भगवत्कैर्कर्मरूपम् ।

अर्थात् भगवान्की आज्ञासे भगवान्की प्रसन्नताके लिये भगवत्कैर्कर्मरूप (यह कृत्य करता हूँ) ।

वैष्णवकी मान्यता होती है कि परब्रह्म चराचर विश्वके आधार; नियन्ता और शेषी हैं; अन्य समस्त पदार्थ उन परब्रह्मके आधेय; नियाम्य और शेषभूत हैं। फिर भला; भगवान्का सहारा लिये बिना वह कर्मानुष्ठान कैसे कर सकता है? इसलिये वह जो कुछ करता है; भगवान्के बलपर करता है। सकल्पके साथ-साथ वह इस बल-मन्त्रका भी चिन्तन करता है—

भगवतो बलेन, भगवतो वीर्येण, भगवत्स्तेजसा भगवतः कर्म करिष्यामि ।

अर्थात् मैं भगवान्के ही बल, वीर्य एवं तेजकी सहायतासे भगवान्का कर्म करूँगा ।

वैष्णव कर्मका त्याग नहीं करता; सात्त्विक त्यागका चिन्तन अवश्य करता है। कर्मानुष्ठानके पहले वह सोचता है—

भगवानेव स्वस्मै स्वक्रीतये स्वयमेव करिष्यति ।

अर्थात् भगवान् ही अपने लिये, अपनी प्रसन्नताके लिये स्वयमेव इस कर्मको करा रहे हैं। और कर्मकी पूर्ति हो जानेपर वह सोचता है—

भगवानेव स्वस्मै स्वक्रीतये स्वयमेव करितवान् ।

अर्थात् भगवान्ने ही अपने लिये, अपनी प्रसन्नताके लिये स्वय ही यह कर्म करा लिया ।

वैष्णव वर्णाश्रमधर्मका अनुष्ठान करता है—इसलिये नहीं कि उसको अपने वर्ण वा आश्रमका अभिमान है। वह तो मानता है कि वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा उसके हृदयवने ही बनायी है। अतः जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने सौभाग्य-सूत्रकी रक्षा करती है; उसी प्रकार वैष्णव वैदिक मर्यादाकी रक्षा करता है। यह जानता है—

वर्णाश्रमाचारवत्ता पुरुषेण परः पुमान् ।

पिप्पुसुराव्यते पत्न्या नान्यस्तत्तोषकारकः ॥

अर्थात् वर्णाश्रमके आचारका पालन करनेवाले पुरुषको ही परमपुरुष विष्णुके आराधनका अधिकार है। अन्य कोई मार्ग विष्णुको प्रसन्न करनेका नहीं है।

नित्य-कर्म वैष्णव करता है भगवान्की आराधना समस्तकाल। उसकी दिनचर्याके पाँच विभाग होते हैं—

अभिगमनः, उपादानः, इज्या, स्वाध्याय और योग—

अभिगच्छन् हरिं प्रातः पश्चाद् द्रव्याणि चार्जयन् ।

अर्चयंश्च ततो देवे ततो भन्धाभ्यापयन् ॥

ध्यायकपि परं देवं कालेषु तेषु पञ्चसु ।

वर्तमानः सदा खैवं पाञ्चकालिकवर्त्मना ॥

आशय यह है कि प्रातःकालमें भगवान्का अभिगमन करे। दोपहरतक उपादान अर्थात् भगवदाराधनके लिये उपयोगी सामग्रीका संग्रह करे। इसके बाद इज्या अर्थात् भगवान्का आराधन करे। तीसरे पहर स्वाध्याय अर्थात् मन्त्रजप आदि करे। रात्रिको योग अर्थात् भगवान्का ध्यान करे। यह पाञ्चकालिक पूजाका क्रम है। प्रातःस्मरणसे लेकर ब्रह्मयज्ञपर्यन्त अनुष्ठान अभिगमनके अन्तर्गत आ जाता है। मध्याह्नलानसे लेकर वैश्वदेव-पञ्चमहायज्ञ-भोजनपर्यन्त इज्यामें आ जाता है। सायं-संध्यासे लेकर शयनपर्यन्त सारा विधान योगके अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय विधानकी पाञ्चकालिक पद्धतिके साथ इसकी सगति बैठ जाती है।

भगवान्की पूजा वैष्णवकी अपनी विशेषता है। पूजाके प्रसङ्गमें वह जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाओंको पार करता हुआ तुरीय-अवस्थातक पहुँच जाता है। भूतशुद्धिमें जाग्रत-अवस्था, मन्त्रजपमें स्वप्नावस्था तथा मानसिक आराधनमें सुषुप्ति-अवस्थाका अनुभव करते हुए भगवान्के उपचारोंमें वह तुरीयावस्थाका अनुभव करता है। गुरु-परम्पराके सौपानके द्वारा वैष्णव अपने ध्यानको भगवान् तक ले जाता है; धर्म-नास्त्रयद्वारा उनको पुष्पाञ्जलि समर्पित करता है तथा अन्तमें निज्यगान एवं मङ्गलाशासन करता है।

भगवदाराधन और पुष्पाञ्जलिके सम्बन्धमें वैष्णवकी मान्यता यह भी है—

रामाग्रपेतं हृदयं वागदुष्टानृतादिना ।

हिंसरदिरहितः कषयः केशवाराधनं त्रयम् ॥

X X X X

अहिंसा प्रथमं पुण्यं द्वितीयं करणग्रहः ।

श्रुतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥

शमस्तु पञ्चमं पुण्यं ध्यानं ज्ञानं विशेषतः ।

सत्यं चैकष्टमं पुण्यमेतैस्तुष्यति केशवः ॥

आशय यह है कि राग आदिसे रहित हृदय; असत्य आदिरहित वाणी तथा हिंसा आदिसे रहित शरीर—ये भगवान्के तीन आराधन हैं। अहिंसा, हन्त्रियनिग्रह, सर्वभूत-दया; क्षमा; मनका शयन; ध्यान; ज्ञान; और सत्य—येसे पुण्य हैं; जिनको समर्पित करनेसे भगवान् प्रसन्न होते हैं।

यहाँपर यह बात देना अनुचित न होगा कि आत्म-दर्शनका साधक जिन नैतिक गुणोंसे अपनी साधना आरम्भ करता है, वे नैतिक गुण परमात्मदर्शनके साधकके लिये अपेक्षित अवश्य होते हैं। किंतु आत्मदर्शनके साधकके लिये कठिनाई यह है कि जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता, नैतिक गुणोंकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती और जबतक नैतिक गुणोंकी परिपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। परमात्मदर्शनके पथिक वैष्णवके सामने यह कठिनाई नहीं होती। वह अपने कर्मोंका त्याग भगवान्में कर देता है तथा अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर भगवान्की सेवामें लगा देता है। साधनाकी दृष्टिसे वह भगवान्को कर्ता और कारयिता मान लेता है। इस मान्यताके साथ जहाँ उसके आत्मसमर्पणकी प्रक्रिया आरम्भ हुई, सच्चिदानन्द भगवान् अपने सकलपदा बल उसको प्रदान करने लगते हैं। फल-

स्वरूप उसके नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं- वृत्तोंका नि- उसका जीवन नैतिकताका आदर्श बन जाता है। इस प्रथम अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुणोंके लिये उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता।

वैष्णवका जीवन भगवदीय होता है। उन्हींसे वे चलते-फिरते, खाते-पीते और सोते-जागते वह भगवान्का स्मरण करता है। उसके प्रत्येक कार्यमें भगवद्गीताबना पत्नी रहती है। उसके हर स्वासमें भगवान्का विद्यमान वदता है। वह भगवान्से कुछ याचना नहीं करता। मारवधकी वह भोगता है भगवान्का प्रसाद समसकर। विरतोंमें उसे नंग नहीं होता। अनुराग होता है भगवान्से और भागवतोंमें। मृत्युको वह अपना प्रिय अतिथि मानता है। भगवान् उनका योग-क्षेम वहन करते हैं, उसका स्मरण रखते हैं और उसमें परम पद प्रदान करते हैं।

—*—*—*—

भक्ति

(लेखक—विदग्धिदत्तानी श्रीमद्विजयासनीयजी महाराज)

कविराज कृष्णदासजीके 'श्रीचैतन्यचरितामृत' में श्री-चैतन्यमहाप्रभुके जीवनके द्वितीय और तृतीय भागपर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। वास्तवमें यह ग्रन्थ श्री-सहाप्रभुके जीवनके अत्याकर्षक श्रुतका, दार्शनिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणसे, श्रेष्ठ प्रतिपादन प्रस्तुत करता है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मतमें वेद आध्यात्मिक ज्ञानके एकमात्र मूल स्रोत हैं। वेसे तो वेदोंमें यथारूपसे सब प्रकारके कर्म, अकर्म और विकर्मकी परिभाषा दी गयी है; किंतु हैं वे भगवद्भक्तिपरक ही। उनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्मोंकी तत्त्व-विषयक प्ररोचक फलश्रुतियाँ भी हैं, किंतु वे फलश्रुतियों केवल बालबुद्धिवाले व्यक्तियोंको ही छुभा सकती हैं। वेदोंका सच्चा उपदेश तो यह है कि मानव ईश्वरीय आराधनाके द्वारा कर्मोंके फलसे सर्वथा अनासक्त रहकर नैष्कर्म्यकी स्थितिकी प्राप्त कर ले—यही भक्ति है।

देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने स्वतः अपने मुखारविन्द-से जिस गीताका गान किया है, वह भी यही कहती है कि शरणागतियों ही उसका तात्पर्य है। इस शरणागतिकी अर्थ है—सम्पूर्ण परिच्छिन्न व्यक्तित्वका, अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तुका, अपने सामान्य-असामान्य गुण-दोषों एवं न्यूनताओं और निपुणताओंका, उत अपरिच्छिन्न प्रभुके प्रति सर्वात्मना सर्वाङ्गोप समर्पण। यह सर्वात्मिकानी मनोरम सिद्धान्त है; और इस प्रकारका आत्मसमर्पण आत्मोत्कर्षका अत्यन्त विशुद्ध रूप है।

अपनेको असहाय जानकर परिच्छिन्न जीव तब प्रेम और त्यागके सिन्धु अपरिच्छिन्न ईश्वरके पाद-पद्मोंमें सर्वभोजन अपने स्वकित्तका समर्पण करके भगवत्सत्त्वानुगामी बन जाता है, तब वह स्थिति भक्ति कहलाती है। शरणागतिये स्वतः भक्तिका पूर्ववृत्त है।

'भक्ति'पद वस्तुतः 'भज' धातु में 'क्ति' प्रत्ययके योगसे बना है। प्रत्ययका अर्थ प्रेम है और धातुका अर्थ है सेवा करना। सामान्य नियम यह है कि धातु और प्रत्यय के योगसे एक सम्पूर्ण अर्थकी अभिव्यक्ति होती है और उस अर्थमें प्रत्ययका अर्थ ही प्रधान रहता है। जन भक्ति का अर्थ हुआ सेवा करना। सेवा पारमार्थिक निज है। नाना-सेवामें प्रेमका भाव निहित रहता है और निज प्रेम अपने सेवा-कार्य-क्षेत्रप्रद हो जाता है तथा रक्षक और भी नहीं रहता। प्रेमकी पूर्णता सेवा-भावमें ही है। नानदीन पदमय-के अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी सामने वन्दन-मन्त्रों का एक करके अनन्यमनसा हृदयकेश भगवान्का आग्रह करना ही भक्ति है। भक्तिके साम्राज्यमें भोक्ता और भोज्य—दोनों ही पारस्परिक सहचर-अन्य आनन्दका उत्तमोत्तम निमित्त चिन्तयदरेन्द्रियविशिष्ट होते हैं।

शाण्डिल्यधर्ममें ईश्वरके प्रति पगभुक्तिमें ही भक्ति कहा गया है। अनुक्ति और अनुगत पदोंपर है। उन 'परानुरन्धिराक्षरे' इस दृष्टता अर्थ हुआ कि भगवान्के प्रति अनन्य अनुगत ही भक्ति है। यह गता समन्दसे परिपूर्ण है।

श्रीरूपगोस्वामीने अपने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिकी व्याख्या इस प्रकार की है—अध्यात्म-ज्ञानकी प्राप्ति-की अभिलाषा न करते हुए, कर्म अथवा वैराग्यका भी मोह न रखते हुए और अपने भी किसी स्वार्थकी भावनाको स्थान न देते हुए, केवल श्रीकृष्णकी संतुष्टिके लिये उनका प्रेम-भावसे चिन्तन करना ही उत्तम भक्ति है—

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माग्रवासुतम् ।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुचमा ॥
(भक्तिरसामृतसिन्धु)

भक्ति स्वतः ही पूर्ण है। वह कर्म, ज्ञान अथवा अन्य किसी प्रकारकी साधनकी अपेक्षा नहीं रखती। कर्मका उद्देश्य वैयक्तिक सुख है और ज्ञानका लक्ष्य है उस निर्विशेष ब्रह्मकी प्राप्ति जो द्वैत-भावनासे रहित है, अर्थात् जहाँ उपास्य-उपासकका भेद ही नहीं है। अतः भक्ति मूलतः उन दोनोंसे भिन्न है। सम्पूर्ण गौडीय वैष्णव-साहित्यमें कर्म और ज्ञान-का अत्यन्त ही तीव्र विरोध किया गया है। श्रीरूपगोस्वामीने इस विषयपर अपने विचार वही ही दृढ़तासे व्यक्त किये हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जबतक साधकके हृदयमें कर्मसे प्राप्य भोगोंके प्रति और ज्ञानसे प्राप्य मोक्षके प्रति अंशतः भी रुचि बनी रहेगी, तबतक उसमें भक्तिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकेगा—

भुक्तिसुखिरुष्टं यावत् पियान्ची हृदि वर्तते ।

तावत् भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु, पूर्ववहरी २ । ११)

श्रीकविराज कृष्णदासने कर्म और ज्ञानकी तुलना घास-फूसते की है और अपने पाठकोंको स्पष्ट आदेश दिया है कि वे उन्हें अपने हृदयसे सर्वथा निर्मूल कर दें, जिससे कि भक्ति-बल्लरीके लहलहानेमें कोई बाधा न पड़े।

श्रीरूपगोस्वामीने भक्तिके प्रभावकी चर्चा करते हुए उसके छः लक्षण बताये हैं—

१. भक्ति सब प्रकारके दुःखोंका नाश करती है।
२. यह सम्पूर्ण कल्याणकी देनेवाली है।
३. यह मोक्षकी भी हेय समझती है।
४. यह अत्यन्त ही दुर्लभ है।
५. यह बनीभूत आनन्द है।
६. यह श्रीकृष्ण भगवान्को आकर्षित करनेवाली है। शास्त्रका वचन है—

हेनन्वी ह्यनया मोक्षलघुताकृद् सुदुर्लभा ।

सामानान्दधिकोपासा श्रीकृष्णाकार्ष्णी च सा ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

शुद्ध भक्तिपर आत्मज्ञानका कोई विरोधी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। ज्ञान और शुष्क वैराग्य भक्तिके विकासमें बाधा डालते हैं। ईश्वरका क्या स्वरूप है और जीवका ईश्वरके साथ कैसा निकट सम्बन्ध है, इस विषयकी जानकारी भक्ति-विरोधी नहीं है। भक्ति स्वतः साधन भी है और साध्य भी। भक्ति अपनी चरमावस्थामें मुक्तिका भी अंतिकमण कर जाती है और प्रेम-नामसे अभिहित होती है। किन्तु इस अवस्थामें भी भक्तिके क्रिया-कलापोंका विराम नहीं होता। ईश्वरके प्रति मनुष्यकी स्वतःस्मृत एवं स्वाभाविक अनुरक्ति-का नाम ही भक्ति है।

भक्तिको स्वयंयोजकृपा कहा गया है। सच्चा अध्यात्म-ज्ञान भी भक्तिका आनुषङ्गिक फल है। स्वरूपा-शक्ति, तटस्था-शक्ति और माया-शक्तिसे उपलक्षित ईश्वरके तीनों रूपों—ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्का साक्षात्कार ही सच्चा तत्त्व-ज्ञान है। ईश्वर इन शक्तियोंसे भिन्न और अभिन्न दोनों है। भक्तिद्वारा ही ईश्वरके इस स्वरूपकी अनुभूति और साक्षात्कार सम्भव है। केवल ज्ञानसे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता जब कि भक्तिद्वारा केवल ज्ञान ही नहीं अपितु साक्षात्कार भी हो जाता है।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मतसे भक्ति दो प्रकारकी है—वैधी और रागानुगा। पहले प्रकारकी वैधी इसलिये कहा गया है कि इसमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा शास्त्रसे प्राप्त होती है, जिसे विधि भी कहते हैं। जिसकी बुद्धि तर्कशील है, जिसे शास्त्रका ज्ञान है, जिसका विदवास दृढ़ है और जिसकी वैष्णवधर्ममें परम निष्ठा है, केवल वही साधक वैधी-भक्तिका अधिकारी है। रागानुगा-भक्ति वैधी भक्तिसे भिन्न है। राधाजीका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस दूसरे प्रकारकी भक्तिके सर्वोत्कृष्ट एवं गाढतम रूपका निदर्शन है। भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थके रचयिता श्रीरूपगोस्वामीने तीन प्रकारकी भक्ति बतायी है—साधन-भक्ति, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति। भाव-भक्ति अथवा साध्य-भक्ति, जो नैसर्गिक और भाववैशकी अवस्था है, किसी प्रसारके साधन अथवा प्रयत्नके द्वारा साध्य नहीं है। सच्चा भाववैश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह तो पहलेसे ही हृदयमें विद्यमान रहता है। आवश्यकता होती है उसे व्यक्त करनेकी।

रागात्मिका भक्ति स्वाभाविक आसक्तिका नाम है। उसे आदर्श मानकर जो भक्ति की जाती है, उसीका नाम रागानुगा है। रागकर अर्थ ही है आसक्ति। भाव गाढ़ हो जानेपर प्रेम

कहलाता है। भक्तिद्वारा भक्त किसी भी बाह्य उद्देश्यको न रखकर ईश्वरसे-मुक्त हो जाता है। भक्ति वह शक्ति मानी गयी है, जो ईश्वरका हमारे साथ गठबन्धन कर देती है।

भक्ति कर्म और ज्ञानसे मूलतः भिन्न है। प्रेमके वाञ्छित बन्धनद्वारा भक्त आदिसे अन्ततक अपने व्यक्तित्वको स्थायीरूपसे स्वतन्त्र बनाये रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह ईश्वरको आराध्यरूपमें अपनेसे सदा भिन्नरूपमें देखता है और फलस्वरूप अपने आराध्यके साथ एकात्मताकी कल्पनासे ही कोप उठता है। प्राकृत गुण-धर्मोंसे छुटकारा पा देनेपर तो उसकी भक्ति उल्टे विशुद्धरूपमें अनन्त कालतक प्रभावित होती रहती है।

ईश्वरके प्रति हमारे मनकी अविच्छेद्य स्वाभाविक अनुरक्ति ही प्रेम-भक्ति कहलाती है। यह षोडश प्रकारकी है—ज्ञान, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। वृन्दावनकी गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सच्ची भक्ति-भावनाका उदय होनेपर

भक्त सब प्रकारकी इच्छाओं और कामनाओंको, सब प्रकारकी बाह्य पूजाको तथा सारे ज्ञान और कर्मको त्यागकर बस एक-मात्र श्रीकृष्णमें ही अनुरक्त हो जाता है। भक्तिकी पूर्णताके लिये यह आवश्यक नहीं कि किसी प्रकारके विधि-विधानका अनुष्ठान किया जाय। भक्ति-मार्गमें तो भगवान् के नाम और गुणोंका श्रवण और स्मर्तन ही एकमात्र कर्तव्य बताया गया है। भक्ति तो स्पष्टतः अतीन्द्रिय व्यापार है। ईश्वरके शाश्वत साहचर्यमें रहना ही भक्ति है, क्योंकि ईश्वर स्वयं गुण-धर्मोंसे परे है, अतः ईश्वरके साहचर्य अथवा ईश्वरमें स्थितिका अर्थ भी अनिवार्यतः गुणातीत स्थिति ही है।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके धार्मिक जीवनमें भक्तिके ये असाधारण लक्षण प्रकट हुए, जिनका प्राकट्य जहाँतक हमें शक्त है, अन्य किसी भी सतमें नहीं हुआ। अपने जीवनके अन्तिम बारह वर्षोंमें नीलचलपर निवास करते हुए श्रीमहाप्रभु ने जिस प्रेमोन्मादका परिचय दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण पौराणिक साहित्य, गीता अथवा भारतके किसी भी अन्य धर्मग्रन्थमें अप्राप्य है।

भक्ति-मार्गमें प्रवृत्ति और गुरु-तत्त्व

(लेखक—परम सम्मान्य श्री १०८ श्रीहरिबाबानी महाराज)

भक्ति-मार्गमें प्रवृत्ति कैसे हुई ?

पुत्रं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरन्ध्रमिचारिणी ।
कर्तव्या षण्णवैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

कुछ बड़ा होनेपर अपनी माँके मुखसे सुना कि 'तुम्हारे जन्मपर आँगनमें आकाशसे कोई सङ्कटाती हुई वस्तु गिरी। बाहर देखनेपर शक्त हुआ कि श्रीरामजीकी मूर्ति है।' विद्याध्ययन-समयतक इसकी स्मृति नहीं हुई। पर छोड़ने-पर इसके अर्थकी ओर ध्यान हुआ। उन दिनों वेदान्त-संस्कार विशेष होनेसे निज्जन्म-स्वरूपकी ओर ही लक्ष्य प्रतीत हुआ। अतः इससे प्रसन्नता और शान्ति हुई।

श्रीमहाकृतपर परमपूज्य श्रीअन्युत्तमुनिजीके दर्शन हुए। वे कृपया वेदान्त-शास्त्र पढ़ानेके लिये अपने साथ बर्षा ले गये। वहाँ वस्तीके बाहर श्रीपराजपेजी महाराजका हनुमानगढ़ीनामक आश्रम था। अचकाशके समय सर्वकाल वहाँ जाने लगा। श्रीपराजपेजी मौन थे। हरिकीर्तनके समय बोलते और नाचते थे। मैं चुपचाप आसनपर बैठा सुनता रहता। एकादशीकी रात आयी। उस रात आश्रममें सबका जागरण और कीर्तन होता था। मैं भी सम्मिलित हुआ। श्रीहरि-स्मर्तन आरम्भ हुआ। पहला पद श्रीगुरु-

सहिमा-सम्बन्धी था। सुनकर श्रीगुरुस्मृति जागरित हुई। श्रीगुरुदेवकी पूर्ण सामर्थ्य और कृपाके होते हुए भी अपनेमें अभावकी प्रतीति हुई। वह अभाव कैसे जाय? उस समय श्रीगुरुदेव परमपद प्राप्त कर चुके थे। किसी भी दूस्तेमें वह गुरु-बुद्धि असम्भव मालूम हुई। इससे परम व्याकुलता हुई। अब क्या किया जाय? हृदयमें उत्तर मिला—'प्राणिमात्रमें गुरुबुद्धि करो।' व्याकुलता बढ़ती ही गयी। पद-संकीर्तन चल रहा था। दूसरा पद भगवान् श्रीरामजीके सम्बन्धका आरम्भ हुआ। जन्मकी घटना याद आयी। 'कहाँ समस्त विश्वमें परम श्रेष्ठ श्रीराम! और कहाँ सर्वनिष्ठ ह्रम।' व्याकुलता अत्यन्त बढ़ गयी। धैर्य जावा रहा। पोंवोंसे घरती पीटते-पीटते गाढ़ मूर्च्छा हो गयी। मन्त्र अर्हभावका अभाव। सबका अत्यन्त अभाव। कयतक ऐसा रहा कुछ पता नहीं। जब होश हुआ, तब श्रीपराजपेजी आँखोंके अश्रुपोंछ रहे थे। अमूर्व असीम आनन्द और मस्तीका प्रवाह यह निकला- जिसका संभालना शक्तिके बाहर था। उन्मत्त इधर-उधर भागता हुआ श्रीभगवद्भिःप्रहोके सामने उभरको ही पोंव किये सिर पड़ा। बाहरकी कुछ भी खबर नहीं थी। उन्ही समय श्रीपराजपेजी मण्डलीसहित—

राधा-कृष्ण जय कुञ्जविहारी ! मुरलीधर गोवर्धनधारी ॥

—की ध्वनि करते हुए इस शरीरकी परिक्लमा देने लगे और प्रेममें मत्त हो नाचते रहे। उस समय प्रतीत हुआ कि 'सारा विश्व कृष्णमय है और कृष्ण-आराधनमें तत्पर है।' इस शरीरने भी पड़े-पड़े ही हाथसे ताली देते हुए किसीके चरण पकड़ लिये। वे पराजयेजी ही थे। होश आनेपर वे सुझे अपनी एकान्त कुदियामें ले गये। कारण पूछनेपर जन्मके समयकी घटना कहते हुए सब बात कही। जन्मकी घटनाका अर्थ पूछनेपर उन्होंने कहा—'इसका यही अर्थ है—राम-भक्तका जन्म हुआ है।' सुनकर दिलमें कुछ दुःखकी छाया प्रतीत हुई। कारण उस समयतक अपनेमें ब्रह्म-भावना ही थी। मस्ती और परम आनन्दका विचित्र भाव बना ही रहता था, केवल वेदान्त-शास्त्र पढ़नेके समय दब जाता था।

एक दिन धनष्यायको मुझे नियत पाठमें जाना नहीं था। इससे एकान्त जगलमें भदीक्षानके लिये चला गया। नहाते-नहाते अत्यन्त आश्चर्य और आनन्दभरा अनुभव हुआ कि 'दास्यभाव तो ब्रह्मभावसे उच्च है।' विशेष आनन्द और मस्तीसे जल उछालने लगा। इसके बाद कितने महीनोंतक यही भाव बना रहा और भक्तिमार्गमें प्रवृत्ति आरम्भ हुई।

(२)

गुरुभक्तकी श्रद्धाका चमत्कार

परमहंससहिता श्रीमद्भागवतमें जहाँ एक-एक दोष जीतनेका एक-एक साधन बताया है, उसी प्रसङ्गमें सर्वदोष-विजयका केवल एक साधन भी कहा है। वह है श्रीगुरुचरणोंमें दृढभक्ति—

एतत्सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यक्षसा जयेत् ।

(श्रीमद्भा० ७ : १५ : २५)

परम पूज्य श्रीउडियास्वामीजीसे सुनी घटना

किसी नगरमें एक बड़े धनी साहूकार रहते थे। उनके यहाँ एक बार एक महात्मा पधरे। सेठजीकी महात्माजीमें श्रद्धा हुई और उन्होंने उनका गुरुरूपमें वरण किया। महात्माजी वहाँ उनके मकानके ऊपर चौबारेमें रहने लगे। एक दिन सेठजीका एक बालक खेलता हुआ महात्माजीके पास पहुँच गया। उसके बहुमूल्य वस्त्राभूषण देखकर महात्माजीका मन ललचा गया। लालचका कारण उस दिन प्रमादसे प्राप्त वृत्ति अन्न हो था। अन्ततः उन्होंने अपने कर्कश कराहुँसे उस सुकुमार अङ्कुरका अन्त करके, उसके

मूषण उतार, उसे सद्गुरुमें वद कर दिया। मध्याह्न-भोजनके समय जब सेठजीका बालक नहीं आया, सब लोगोंने उसे पास-पड़ोसमें खोजा; पर वह मिला नहीं। किसीके कहनेसे सेठजीके साथ दो-चार पुरुष महात्माजीके पास भी गये। पूछनेपर महात्माने कहा—'यहीं तुम्हारा लड़का आया था, मैंने तो उसे मार डाला।' सेठ बोले—'महाराज ! आप क्या कह रहे हैं ? वह तो आपका ही था; भला आप उसे क्यों मारने लगे ?' महात्माने कहा—'भाई ! तुम्हें विश्वास न हो तो वह सद्गुरुमें पड़ा है, देख लो।' सेठने कहा—'महाराज ! आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ? आप कभी नहीं मार सकते। ज्ञात होता है आपने उसे मेरी परीक्षाके लिये अपनी शक्तिसे मूर्च्छित कर दिया है।' सद्गुरु खोलकर सेठने देखा और कहा—'यदि यह मर भी गया है, तो भी आपकी चरण-रजमें तो मृत-सजीवनी वाक्ति है।' यों कहकर सेठजीने महात्माजीकी चरण-रज ज्यों ही बालकके स्िरपर छोड़ी त्यों ही वह उठ बैठा। सेठजीके मनमें कोई विस्मय अथवा मान नहीं हुआ। परन्तु महात्माजीको अपनी छिपी हुई सिद्धिका चमत्कार जानकर बड़ा अहंकार हुआ।

कुछ दिन बाद किसी अन्य सेठका लड़का भी खेलता हुआ वहीं पहुँचा। उसके भी बहुमूल्य आभूषण थे। उस दिन भी महात्माजीकी बुद्धि फलटी। वही करतूत उसके साथ की। दूषित अन्नका विपाक कितना भयंकर होता है ! दूसरे सेठ भी तलाश करते वहाँ आये। वे बड़े अश्रद्धालु नास्तिक थे। पूछनेपर महात्माने वही उत्तर दिया। सेठ बोले—'महाराज ! कहीं महात्मा भी ऐसा घोर कर्म करते हैं ?' महात्माने कहा—'भाई ! विश्वास न हो तो सद्गुरु खोलकर देख लो।' सेठने देखा तो बालक सचमुच प्राणहीन पड़ा था। उसने क्रीधसे ओखें लालकर डोँटते हुए कहा—'अरे ! तू महात्मा है या राक्षस ! अभी तुझे इसका फल खखाता हूँ। पुलिसके हवाले कर फौसी दिलाऊँगा।' महात्मा बोले—'अरे ! तुझे हमारी चरण-रजका प्रभाव नहीं छात है, जो सुदेंको जिला सकती है ?' 'तुम महात्मा ही नहीं तो चरण-रजमें क्या पड़ा है।'—सेठने कहा। 'अरे ! तू देख तो सही। पता चल जायगा, क्या पड़ा है।' सेठके मनमें तो लेहामात्र भी विश्वास न था। कई बार कहनेसे बालकके शरीरपर रज छोड़ी तो क्या होना था उससे। सहाकर बोला—'देख ले, तेरी रजमें क्या है।' इतनेमें हड़्ठा सुनकर वे गुरुभक्त सेठ भी आ गये। देखते ही महात्माजी उछलकर फिर बोले—

‘क्यों भाई ! क्या हमारी चरण-रज मृतकको नहीं जिला सकती !’ हाथ जोड़कर सेठ बोले—‘कौन कहता है !’ महात्मा बोले—‘यही सेठ कह रहा है !’ उन्होंने कहा—‘महाराज ! आनकी चरण-रजमें तो विश्वको जिलानेकी शक्ति है, एक बालककी तो बात ही क्या !’ यह कहकर उसने

अद्वासे प्रणाम करके चरण-रज ली और बालकके भालपर डालते हुए कहा—‘दे शुच-चरण-रज ! तुझमें अनन्त शक्ति है, तू इस बालकको प्राण-दान कर !’ वों कहते ही बालक जी उठा । सबने यह देख उसकी भक्तिवी प्रशंसा की और ‘धन्य-धन्य’ कहकर अद्वासे उसके सम्मुख अवनत हुए ।

नामप्रेमी भक्तोंके भाव

(लेखक—श्रेष्ठ श्रीमद्भुदत्तजी मझगारी)

शृण्वन् सुभाषि रथाङ्गणाम्-
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।
गीतानि नामानि तदर्थकानि
गायन् विलज्जो विचरेदसद्विदः ॥६॥
(श्रीमद्भाग ११ । २ । ३९)

छप्पय

छन करि कह करी लखि लीख भयहारी ।
अति अनुपम सन सस सख सुंदर सुखकारी ॥
तिन जे गानै, सुनै, सुदित मन में अति हों ॥
तैं तैं सुखप्रद नाम हंसैं गवैं गित राव ॥
ते छिन छिन अनुभव करिहैं, जाहि हय छन नाम बिनु ।
बिरहैं बिरुपैं सिर धुनैं, गिरैं परैं छत होहैं तनु ॥

‘कल्याण’ के सुयोग्य सम्पादकने मुझे आदेश दिया है कि ‘नामप्रेमी भक्तोंके भाव’ पर एक लेख लिखकर भेजो । उन्होंने यह भी लिखा है कि आप इस विषयपर साधिकार सुन्दर लेख लिख सकते हैं । लिख सकते हैं, यह बात तो उनकी सर्वथा सत्य है; क्योंकि लिखनेका मुझे व्यसन है । सुन्दर लिख सकते हैं, यह सदेहास्पद बात है; क्योंकि सुन्दरताका कोई नाप-तौल नहीं । एक लेख मुझे सुन्दर लगता है, दूसरेको वही असुन्दर प्रतीत होता है । किंतु साधिकार लिख सकता हूँ, यह सत्य नहीं ।

नामप्रेमी भक्तोंके भावोंपर साधिकार वही लिख सकता है, जिसका नाममें पूर्ण अनुराग हो, जो नामामृत-सागरमें

* नौ योगीश्वरोंमेंसे कवि नामक योगीश्वर सत्तकै भावोंका वर्णन करते हुए कह रहे हैं—‘चक्रपाणि भगवान् वासुदेवके जो कल्याणकारी जन्म और कर्म लोकमें प्रसिद्ध हैं और उन लीलाओंके अनुसार रखे गये उनके गिरिधारी, वशीविहारी आदि नाम प्रसिद्ध हैं, उन्हें सुनना हुआ तथा निस्तकोच गाता हुआ नामप्रेमी भक्त संसारमें असङ्ग होकर स्वच्छन्द विचरण करे ।’

निमग्न न भी हो; किंतु जिसे उसका रस मिल गया हो—एक बार ही सही, उसके मधुरातिमधुर रसका जितने आस्वादन किया हो । जीवनमें मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । कभी जीवनमें एक बार—प्रतिविम्ब भी कहना उचित नहीं, झलक-सी दिखायी दी थी । शीशेमें मुगल बादशाहने एक बार चिचौड़ीकी महारानी पद्मावतीका प्रतिविम्बमात्र देखा था । वह कामी नरपति उस ललना-ललामके प्रतिविम्बकी ही देख-कर इतना पागल हो गया कि उसे पानेके लिये उसने अपनी समस्त सेना, राजकोष तथा सर्वस्व उसके लिये निहावर कर दिया । जब ससारी अनित्य नाशवान् वृच्छ वस्तुके प्रतिविम्बमें इतना आकर्षण है, तब कहीं मुझे चैतन्य अधिनाशी नाम-नरेशका प्रतिविम्ब दीख जाता तो ऐसे व्यापारमें थोड़े ही प्रवृत्त बना रहता । इस प्रकार सफेद कागजोंको भाला थोड़े ही करता रहता । आज मेरी दशा उस चित्रकारकी-सी है, जो भगवान्के चित्र तो एक-से-एक सुन्दर बनाता है, किंतु स्वयं उसके हृदयमें अनुराग नहीं । अथवा उस स्टेशनमास्टरकी-सी है, जो निरन्तर टिकट तो बंवाई, फलकचेके बोंडता रहता है; किंतु स्वयं जिसने बंवाई, फलकचेको देखा नहीं । अथवा उस वैद्यकी-सी है, जो साधिकार नीरोगताकी ओषधियाँ तो बेचता रहता है, किंतु स्वयं सदा रोगी बना रहता है ।

नामका रस जिसने एक बार भी चख लिया, वह भला फिर उसे कभी छोड़ सकता है ? एक दृष्टान्त देता हूँ; उसका पूर्ण स्वास्थ्य हृदयगम वे ही कर सकेंगे, जिन्हें कभी संग्रहणीका रोग हुआ हो । संग्रहणी रोगमें जिहा अपने अधिकारमें नहीं रहती । यह भी रोगका ही एक लक्षण है । जिस रोगीने एक बार जलेबीका स्वाद छे लिया, उसकी जिहाने उसके स्वादको आत्मसात् कर लिया । अब वैशने मना कर दिया—‘देखो, जलेबी मत खाना ।’ उसने भी निश्चय कर लिया—‘इस संग्रहणी रोगीने मेरा सारा सुख नष्ट कर दिया, अब संवमसे

तं गोरजस्त्रुरितकुन्तलवद्वर्धन्यप्रसूतकचिरक्षणचारुहासम् ।
वेणुं कणन्तमयुगेऽशुगीतमीति गोच्यो द्विचक्षितदशोऽभ्यगमन् समेतः॥
(श्रीमद्भा० १० । १५ । ४२)

वर्धोषीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं
विभ्रद् वासः कलककपिषां वैजयन्तीं च मालाम् ।
रुन्धान वेणोरधस्तुभया पूर्यन् गोषवृन्दै-
रुन्दारण्यं सपद्ममणं प्राविशद् गीतकीर्तिः॥
(श्रीमद्भा० १० । २१ । ५)

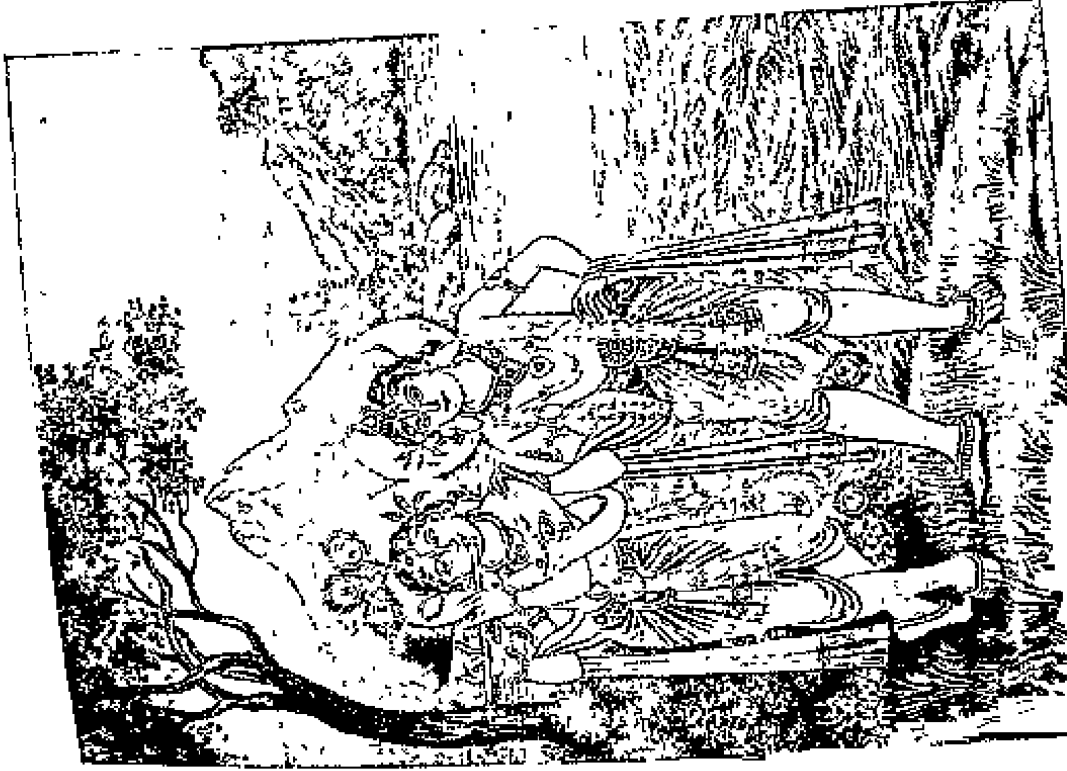

श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यवर्ध-

धातुप्रवालनटकेषमसुव्रतांसे

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्धं

कर्णोपलालककपोलमुखारुहासाम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । २३ । २२)

चूतप्रवालवर्धस्तबकोत्पलाब्ज-

मालानुपृकपरिधानविचित्रवेष्टौ

मध्ये विरेजलुलं पशुपालमोहृत्वां

रक्षे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ॥

(श्रीमद्भा० १० । २१ । ८)

असंख्य जन्मोंके जीव-संस्कार भी उनमें ही रिमटे रहते हैं; क्योंकि वे सभी अवस्थाएँ कारणरूप ही हैं। न ऐसा कह सकते हैं कि किसी जीवके अन्तःकरणमें अमादि कालसे अनुवृत्त जन्म-मृत्यु-परम्परामें कभी भक्तिभावका आविर्भाव नहीं हुआ और न तो ऐसा ही कह सकते हैं कि आगे भी नहीं होगा। इसलिये वर्तमानमें किसीको भी भक्ति-संस्कारसे शुन्य कहना या समझना कैसे उचित हो सकता है? यह बात दूसरी है कि किसी व्यक्तिके वर्तमान जीवनमें अपनी निष्ठा, मान्यता, रुचि एवं ग्रन्थविशेषके अनुसार भक्तिकी वेव-भूषा और रंग-रूप प्रकट करनेके लिये वैसा कह रहे हों। अपनेमें भक्तिके अभावका अनुभव करना भक्तिकी प्यास है और दूसरोंमें भक्तिके अभावका अनुभव करना उन्हें अपनी इच्छाके अनुसार भक्तिसे युक्त देखनेका संकल्प है। इस दृष्टिसे भी सत्साराका कोई भी जीव वस्तुतः अभक्त नहीं है।

नवीं बात—ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानसे भी भक्तिकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि ज्ञानसे केवल अविद्याकी ही निवृत्ति होती है, भाव अथवा व्यवहारकी नहीं। जिस उपाधिके कारण भेदकी प्रतीति अथवा व्यवहार हो रहे हैं, वह उपाधि जबतक प्रतीत होती रहेगी, जबतक रहेगी, तबतक उसके गुणवर्ग भी रहेंगे ही। उपाधि जब निस्तकत्व होकर अपने आश्रयमें स्थित रहती है, तब शान्त-रस है। जब वह कर्म-परायण है, तब दास्य-रस है। जब वह सम्पूर्ण जीवोंके प्रति सद्भावसे युक्त है, तब सख्य-रस है। जब वह स्नेयरूपसे अपने उत्सङ्गमें ही केवल चैतन्यको विषय करती है, तब वत्सल-रस होता है और जब वह आश्रय और विषयके रूपमें स्थित अद्वितीय चैतन्यका आलिङ्गन करती और उससे आलिङ्गित होती है, तब मधुर-रस होता है। उपाधि चाहे शान्तीकी हो या अशान्तीकी, उसके बारे खोल ही परब्रह्म परमात्मामें हो रहे हैं। वह जिस अधिष्ठानमें अभ्यस्त है और जिस स्वयंप्रकाश सर्वावभासक चेतनके द्वारा प्रकाशित हो रही है, वे दोनों अधिष्ठान और प्रकाशक वस्तुतः दो नहीं हैं, अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। यह अद्वितीयता भी विलक्षण है। एक-एकता योग दो हो जाता है, परंतु अद्वितीय-अद्वितीय मिलकर दो नहीं होते। भाव-अभाव आदिके द्वन्द्वमें प्रतियोगी रहता

है, परंतु ब्रह्मका कोई प्रतियोगी नहीं है। ऐसी वस्तु-स्थितिमें द्रष्टा और अधिष्ठानमें भेद-बुद्धि रहनेतक ही उपाधि सत्य जान पड़ती है। भेद-बुद्धिके निवृत्त होते ही उपाधि भी ब्रह्म-रूप ही है; क्योंकि अधिष्ठानसे अभ्यस्त और प्रकाशकसे प्रकाश्य भिन्न नहीं होता। फिर तो यही कहना पड़ेगा कि भक्ति ब्रह्मरूप ही है।

अद्वैत-वेदान्तमें साधनका विचार करते समय यह स्पष्ट-रूपसे स्वीकार किया गया है कि ईश्वर-रूपासे ही अद्वैतमें रुचि होती है। ईश्वरमें रागात्मिका भक्तिका उदय होनेसे सत्साराके राग-द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। राग होनेसे वस्तुके दोषका पता नहीं चलता; द्वेष होनेसे गुणका शान नहीं होता। इसलिये अन्तःकरण-को राग-द्वेषशून्य करनेके लिये भगवद्भक्तिकी आवश्यकता सर्वमान्य है। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब पदार्थका वास्तविक अनुसंधान प्रारम्भ होता है, तब तत्-पदार्थके शोधनमें जो विशेष रुचि है, उसे ही भगवद्भक्ति कहते हैं। तत्-पदार्थके अनुसंधानमें जो रुचि है, उसे आत्मरति कहते हैं। प्रधान-तया उपाधिके विवेकमें न्याय-मीमांसा, तत्-पदार्थके विवेकमें भक्तिशास्त्र और तत्-पदार्थके विवेकमें साख्य-योग अत्यन्त उपयोगी हैं। किसी-न-किसी कक्षामें सभी सम्प्रदाय और शास्त्रोंका उपयोग है। जिनके विचारसे तत्-पदार्थ और तत्-पदार्थ अलग-अलग रहते हैं, उनके लिये भगवद्भक्ति और आत्मरतिमें भेद रहता है। जब दोनों पदार्थोंके ऐक्यका बोध होता है, तब आत्मा और परमात्माके एक होनेके कारण आत्मरति और भगवद्भक्ति भी एक ही स्थितिकी वाचक हो जाती हैं। उसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस प्रकार यहिरङ्ग साधनसे लेकर ब्राह्मी स्थितिपर्यन्त एक ही भक्तिदेवी अपनी साज-सज्जा, आकार-प्रकार बदल-बदलकर अनेक नाम-रूपोंमें प्रकट होती रहती हैं और भिन्न-भिन्न स्थितियोंके रूपमें विद्यमान होती रहती हैं। चित्त-वृत्तिज्ञा सत्य, गव्य-मान, सुखरूप तत्त्वमें जो सहज पध्दपात है, उसीका नाम भक्ति है और वह किन्हीं भी जीवोंको किसी भी अवस्थामें कभी प्रकट और कभी गुप्त रहकर अपनी उपस्थितिते यत्नित नहीं करती। और तत्त्व-दृष्टिसे तो तब ब्रह्म ही है। इसलिये भक्ति भी असदिग्ध और अविपर्यस्तस्वरूपे ब्रह्म ही है।

सीय राममध सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

(रामचरित० बाल०)

बोझ प्रभुके कंधेपर

(सत्र विनोदा)

प्रभुको चिन्ता सखी रहती है, पर विशेष चिन्ता उसे दीनोंकी होती है। और लोग भी प्रभुके हैं, पर दीन तो प्रभुके ही हैं। औरोंका आधार और भी होता है, पर दीनोंका आधार तो दीनदयाल ही होता है। समुद्रके बीच जहाजके मस्तूलसे उड़े हुए पंखीको मस्तूलके सिवा और ठिकाना कहाँ हो सकता है ? उससे हटकर वह कहाँ रह सकता है ? दीनका चिन्ता प्रभुसे छूटे भी तो किससे लगे ? इसीलिये दीन प्रभुके कहलाते हैं, प्रभु दीनोंका कहलाता है। दीनताका यही वैशिष्ट्य देखकर कुन्तीने उस समय, जब उसे प्रभुने बर भोगनेको कहा, दीनता माँगी। कोई कह सकता है कि प्रभु तो देता या कटोरीमें, पर अभागिनीने माँगा दोनेमें ! फूटी कटोरीसे सावित दोना तो दलें अच्छा।

कदाचित् कोई तार्किक बीचमें ही पूछ बैठे—‘तो फूटी कटोरीकी बात ही क्यों ?’ मैं स्पष्ट कहूँगा—‘नहीं, पानी पीनेकी दृष्टिसे तो सावित दोने और सावित कटोरीका मूल्य समान है; पर अंदर पैठकर देखें तो वह घातकी कटोरी घातकी वस्तु बन जाती है। कटोरीकी छातीमें एक बड़ी झुकझुकी लम्बी रहती है—‘मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जायगा ?’ दोनेके लिये यह भय असम्भव है, अतः वह निर्मय है।’

फिर कटोरी और सावितका योग ही मुक्तिकलसे मिलता है। रामदासके शब्दोंमें—‘जो बड़ा, सो चोर।’ ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं कि आदमी बड़ा हो और प्रभु उसपर न्योछावर हो। ऐसे उदाहरणोंका प्रायः अभाव ही है; और जो कहाँ और कभी दील पडा, तो इस रूपमें कि जन्मका बड़ा, किंतु बड़प्पन छोकर—अत्यन्त दीन होकर—भगवान्‌के शरण आया; उसी दिन प्रभुने उसे अपने निकट खींच लिया।

राजा बल्लिने जब राजत्वका साज हटाकर भस्त्रक झुकाया, तब प्रभुने उसके अँगनमें खड़े रहना अङ्गीकार किया। राजेन्द्रको जबतक अपने बल्ला घमंड रहा, तबतक उसने सब कुछ करके देख लिया और जब गर्व गला, तब उसे दीनबन्धुकी याद आयी। उसी दिनकी घटनाका नाम तो ‘मजेन्द्रमोक्ष’ है। और अर्जुन ? जिस दिन वह अपनी जानकारीके ल्वरसे जीवित छूटा, प्रभुने उसे गीता सुनायी। पार्थका प्रभुसे ही मतभेद हो गया। बड़ा आदमी जो ठहरा। प्रभुके मतसे उसके मतका सौतियाबाह क्यों न हो ? किंतु बारह वर्षके वनवासने उसे ‘महत्ता’ से उतारकर ‘सतता’ की सेवा करनेका अवसर दिया। अब जानकारीपर अधिष्ठित मतके पाँव ढगमगाने लगे, तब उसने निकटस्थ प्रभुके पाँव पकड़े। ‘मैं तो इन्द्रियोंका गुलाम हूँ, और मेरा ‘मत’ क्या ? मेरी तो इन्द्रियों चाहे जैसा निश्चय करती हैं और मनरुपी मल्ल उसपर अपनी सही कर देता है। वहाँ धर्मको देख सकनेवाली इष्टिका गुजर कहाँ ! प्यारे मैं तुम्हारे द्वारका सेवक हूँ। मुझे तुम्हीं बचाओ।’ सब भगवान्‌की वाणी प्रसफुटित हुई। गीता कही जाने लगी। परंतु गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्णने एक बात तो कह ही डाली—‘बड़प्पनकी बात तो खूब करते हो !’ बल्कि यह कि बड़े लोगोंमें यदि किसीके प्रभुका धारा होनेकी बात सुनी जाती है तो वह उसीकी, जो अपना बड़प्पन छोकर, अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोटे-से छोटा दीन, निराधार बन गया। तब वह प्रभुका आलीशान कहलाया। जिसे जगत्का आधार है, उसकी जगदाधारसे कैसी रिश्तेदारी ! जिसके खातेमें जगत्का आधार जमा नहीं रह गया, उसीका बोझ प्रभु अपने कंधेपर ढोते हैं।

(प्रेषक—श्रीन्यासेलाल साह)

भगवान्‌के बन्धनका सरल साधन

भगवान् राम कहते हैं—

जसनी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥
सब कै समता ताग नटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥
समदरसी इच्छा फलु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥
अस लज्जन मम डर बस कैसैं । लोभी हृदयैं बसइ धनु जैसे ॥

(रामचरित० सुन्दर०)

वेदोंकी संहिताओंमें भक्ति-तत्त्व

(लेखक—श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभौम विद्यावारिधि न्यायमार्तण्ड वेदान्तचामीश श्रीविमल गहननिष्ठ पूज्य स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर)

मङ्गलाचरणम्

ॐ नमः शम्भवाय च मयीभवाय च ।
नमः शंकराय च भयस्कराय च ।
नमः शिष्याय च शिष्यतयाय च ॥
(शु० पञ्चवेदसंहिता १६। ४२)

ॐ शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु,
शं नोऽहिर्बुध्नयः शं समुद्रः ।
शं नो धर्मागवात् पेशरस्तु,
शं नः शुभ्रिर्भवतु देवगोपा ॥
(ऋ० ६० ७। १५। १३, ऊष्व० त० १९। ११। १५)

जिससे मोक्ष-सुख प्राप्त होता है एवं जिससे इस लोक तथा परलोकके विविध सुख प्राप्त होते हैं, उस भगवान्‌को नमस्कार है। जो पारमार्थिक अनन्त सुखको प्राप्त करता है तथा जो सर्व प्रकारके सुखोंका दाता है, उस परमात्माको नमस्कार है। जो परमेश्वर कल्याणस्वरूप है तथा स्वभक्तोंका भी कल्याणकर होनेसे परमकल्याणरूप है, उसे नमस्कार है। (इस मन्त्रमें 'समः' सुखका नाम है।) विश्वरूप अविनाशी देव हमारे 'शम्' (आस्वत्थान्ति-शुक्ल) के लिये प्रसन्न हो। प्राणोंका प्रेरक एवं शरीरोंका अन्तर्वासी महादेव हमारे 'शम्' के लिये अनुकूल हो। समस्त विश्वका उत्पादक, संरक्षक एवं उपसंहारक विश्वविधिष्ठान परमात्मा हमारे 'शम्' के लिये सहायक हो। हरिश्चन्द्रशापी विश्वप्रणम्य भगवान् श्रीनारायण-देव—जो भक्तोंको संसारके समस्त दुःखोंसे पार कर देता है—हमारे 'शम्' के लिये प्रसन्न हो। देवोंकी रक्षा करनेवाली विश्वव्यापिनी मरुवान्‌की चित्ति-शक्ति हमारे 'शम्'-स्वामके लिये तत्पर हो।

वेदोंका मंहत्त्व

यद्यपि 'मन्त्रब्राह्मणयोर्नामवेधं वेदः' अर्थात् मन्त्र-भाग एवं ब्राह्मणभाग दोनोंका नाम वेद है, यों वैदिक सनातन धर्मानुयायी विद्वान् मानते हैं, तथापि मन्त्रभाग एवं ब्राह्मणभागका मूल-मूलीभाव तथा व्याख्येय-व्याख्यानभाव होनेके कारण अर्थात् मन्त्रभाग (संहिताएँ) मूल एवं

व्याख्येय तथा ब्राह्मणभाग मूली एवं व्याख्यान होनेके कारण ब्राह्मणभागकी अपेक्षा मन्त्रभागमें मुख्य निरपेक्ष वेदत्व है। अतः उसकी संहिताओंमें ही अभिवर्णित भक्तितत्त्वका यहाँ कल्याण-प्रेमियोंके लिये यथामति प्रदर्शन किया जाता है। मनुमहाराजसे भी कहा है—

धर्मं विद्वत्समात्मानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।
(मनुस्मृति २। १३)

अर्थात् धार्यमाण मन्त्रः शान आदि धर्मकी लिखाया रखनेवालोंके लिये मुख्य—स्वतः-प्रमाण एकमात्र श्रुति है। अतः श्रुतिके अनुकूल ही इतर स्मृति-पुराणादिके वचन प्रामाणिक एवं ग्राह्य माने जाते हैं। श्रुतिविरुद्ध कोई भी वचन प्रामाणिक नहीं माना जाता। अतएव वेदोंके महत्त्वके विषयमें महाभारतमें यह कहा गया है—

सर्वं चिद्रवेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
वेदे निष्ठा हि सर्वस्य यद् यदस्ति च नास्ति च ॥
(न० भा० शा० २७०। ४३)

भनादिभिचना नित्या बाधुस्वष्टा स्वयमसुवा ।
भादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥
(न० भा० १२। २३३। २४)

अर्थात् वेदोंके ज्ञाता सब कुछ जानते हैं; क्योंकि वेदमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो शास्त्र अर्थ अन्यत्र दे या नहीं है, उस साध्व-साधनादि समस्त वर्णनीय अर्थोंकी निष्ठा वेदोंमें है। अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि-अन्त-रहित है। यष्टिके आदिमें स्वयम् परमेश्वरद्वारा उभका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं। इसलिये—

वेदो नारायणः साक्षात् स्वयन्मूर्तिरिति शुद्धम् ।

—कहकर हमारे पूज्य महर्षिजीने वेदोंकी अपार महिमा अभिव्यक्त की है।

भक्तिका स्वरूप

जिसके अनन्त महत्त्वका हम अवगण करते हैं, जो हमारा वार्षाधिक सम्बन्धी होता है, जिसके द्वारा हमारा हित सम्पादित

होता है एवं आश्रित शान्ति तथा अनन्त सुखका लाभ होता है, उसमें निवेष्टकी अविवक्षित प्रीति स्वभावता हो ही जाती है। इसलिये भगवद्भक्तिके रूपमें अथर्वसंहितामें कहा गया है—

देव ! ईश्वर ! सहस्रापोपत्येभिषे । तस्य नो रासः,
तस्य नो वेदिः, तस्य ते भक्तिवासः स्वयम् ॥

(अथर्व० सं० ६।४९।३)

हे अमृतदय-निःश्रेयसप्रवाता देव ! तू आध्यात्मिकादि अखण्ड शाश्वत पुष्टियोंका स्वामी है, इसलिये हमें उन पुष्टियोंका तू दान कर, उनको हमारेमें स्थापन कर । अतः उस महान् अनन्त पुष्टिपति प्रभुकी भक्तिसे युक्त हम हो, अर्थात् तेरी प्राप्ति भक्तिद्वारा ही हमें अभीष्ट पुष्टियोंका लाभ होगा—ऐसा विश्वास हम करे ।*

श्रीभगवान्‌के दिव्यतम गुणोंके भवणसे द्रवीभूत हुए चित्तकी वृत्तियों उस सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब धारप्रवाहरूपसे सरत चहने लग जाती हैं, तब वही भक्तिका स्वरूप बन जाता है । अतएव ऋग्वेदसंहितामें कहा है—

अग्निं विश्वं अग्निं पुष्टः सचन्द्रे,
समुद्रे न सवतः सप्त यद्भीः ॥

(ऋ० १।७१।७)

जैसे गङ्गा आदि बड़ी सात नदियों समुद्रकी ओर ही बहती हुई उसीमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवद्भक्तोंके मनकी सभी वृत्तियों अमन्त दिव्यगुणकर्मवान् परमेश्वरकी ओर जाती हुई—तदाकार होती हुई—उसीमें विलीन हो जाती हैं ।* (इस मन्त्रमें पुष्ट अन्नका नाम है, वह अन्नमय मनको लक्षित करता है ।)*

इसलिये हे प्रभो !—

यस्य ते स्वादु सख्यं, स्वाद्वी प्रणीतिः ।

(ऋ० ८।६८।११)

‘सुख परमात्माका सख्य (मित्रता) स्वादु है, अर्थात् मधुर आह्लादक आनन्दकर है और तुझ परमेश्वरकी प्रणीति (अनन्यभक्ति) स्वाद्वी है, समस्त संतापोंका निवारण करके

परमानन्द प्रदान करनेवाली है, अर्थात् ‘भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख-खानि’* है । प्रणीतिः प्रणयः प्रेम, प्रीति, भक्ति—ये सब पर्याय-वाचक हैं—एकार्थके बोधक हैं ।

वास्तविक सम्बन्धी भगवान्

जिसके साथ हमारा कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है, उसे देखकर या उसका नाम सुनकर उसके प्रति स्नेहका प्रादुर्भाव हो ही जाना है । संसारके माता-पिता आदि सम्बन्धी आगन्तुक हैं—आज हैं और कल सम्बन्धी नहीं रहते; इसलिये वे कच्चे नकली स्वार्थी सम्बन्धी माने गये हैं । परंतु परमात्मा सर्वेश्वर भगवान् हम सब जीवात्माओंका माता-पिता आदि वास्तविक गान्धर्व निःस्वार्थ दुःस्वनिवारक एवं हित-सुखकर सम्बन्धी है । इसलिये हमारे अतिवन्ध वेदोंमें उस परमात्मामें परम प्रीति उत्पन्न करनेके लिये कहा है—

यं ज्ञाता तरणे ! चेत्यो भूः, पिता माता सद्-
मिन्मातुपाणाम् ।

(ऋ० ६।१।५)

‘हे तरणे—तारनहार यानी छारके विविध दुःखोंसे तारनेवाले भगवन् ! तू हमारा पिता रक्षक है, इसलिये तू चेत्य यानी जानने योग्य है कि तू हमारा कौन है । तू हम मनुष्योंका सदा रहनेवाला सच्चा माता एवं पिता है ।’

प्रतिर्व्यूषासमो जनानामेको विश्वस्य सुवनस्य राजा ।

(ऋ० ६।१६।४)

‘हे प्रभो ! हम (सब) जनोंका तू ही एवमात्र उपकारहित-असाधारण पति—स्वामी है तथा समस्त सुवनोंका राजा—ईश्वर है ।’

स त इन्द्रः शिवः सखा । (ऋ० ८।९३।३)

‘वह इन्द्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी सखा है ।’ इसलिये हे भगवन् !

धर्मसखाकं तव क्षसि । (ऋ० ८।८१।३२)

‘तू हमारा है और हम तेरे हैं ।’ यह मात्र भगवच्छरणागतिका भी है ।

अग्निं मन्ये पितरमग्निमपिनाग्निं आतरं सद्भित्सखायम् ।

(ऋ० १०।७।३)

‘अर्थात् अग्नि परमात्माको ही मैं सदैव अपना पिता मानता हूँ, अग्निको ही आग्नि यानी अपना बन्धु मानता हूँ एवं अग्निको ही मैं भाई तथा सखा मानता हूँ ।’ वहाँ यह

* श्रीभगवत्‌में श्री शरी मन्त्रका आध्यानुवाद इस प्रकार किया गया है—

नहुमृषतिनाशेन मयि सर्वगुहाश्रये ।

समो गतिरविच्छिन्ना यथा गन्तव्यसौख्यवै ॥

(श्रीभग० १।२९।१२)

याद रखना चाहिये कि वेदोंमें अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि अनेक नामोंके द्वारा एक परमात्माका ही वर्णन किया गया है।

भजनीय परमेश्वरका स्तुत्य महत्त्व

संहिताओंमें परमेश्वरके मक्ति-वर्धक स्तुत्य महत्त्वका अनेक प्रकारसे वर्णन मिलता है। जैसे—

त्वमग्र इन्द्रो वृषभः ससामसि
त्वं विष्णुस्त्यागो नमस्यः ।
त्वं ब्रह्मा रविर्विदु यज्ञगन्धर्वे
त्वं विधर्तः सचसे पुरंधरा ॥
(ऋ० २।१।३)

हे अग्ने ! परमात्मन् ! तू इन्द्र अर्थात् अनन्त ऐश्वर्य-से सम्पन्न है। इसलिये तू सजनोंके लिये वृषभ अर्थात् उनकी समस्त कामनाओंका पूरक है। तू विष्णु है—विशुद्धावक है; इसलिये तू उरुगाय है—बहुतोंसे गानेके द्वारा स्तुति करने योग्य है एवं नमस्कार्य है। हे ब्रह्म अर्थात् वेदके पति ! तू ब्रह्मा है और रवि अर्थात् समस्त कर्मफलका ज्ञाता एवं दाता है। हे विधार्क—सर्वाधार ! तू पुरन्धि अर्थात् पवित्र एकाम बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष होता है।

ॐ अग्नि त्वा शूर नोनुमोऽहुग्वा इव घेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्णशमीशानमिन्द्र तस्त्वधः ॥

(ऋ० ७।३२।२२; यजु० १७।३५; ताव० १२३।६८०; अथर्व० २०।१२१।१)

हे शूर—अनन्त-बल-पराक्रमनिधि ! हे इन्द्र—परमात्मन् ! जिस प्रकार पयःपानके इच्छुक क्षुधार्त बछड़े अपनी माताका चिन्तन करते हुए उसे पुकारते हैं, उसी प्रकार हम स्थावर एवं जङ्गम समग्र विश्वके नियामक निरतिशय-सुखपूर्ण एवं सौन्दर्यनिधि दर्शनीय तुझ परमेश्वरकी स्तुति एवं चिन्तन करते हुए भक्तिपूर्ण हृदयसे तुझे पुकारते हैं।

ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः

इन्द्रो अगमिन्द्र इत् पर्वतानान् ।

इन्द्रो वृधमिन्द्र हन्सेधिराणा-

मिन्द्रः क्षमे योगौ हव्य इन्द्रः ॥

(ऋ० १०।८९।१०)

इन्द्र परमात्मा स्वर्गलोक तथा पृथिवी-लोकका भी नियन्ता है तथा इन्द्र भगवान् जलोंका या पाताल-लोकका

तथा पर्वतोंका भी नियन्ता है। इन्द्र परमेश्वर स्थावर जगत्का तथा मेधा (बुद्धि) वाक् चेतन जगत्का भी नियन्ता—शासक है। वह सर्वेश्वर इन्द्र हमारे योग एवं सेवके सम्पादनमें समर्थ है; इसलिये वही हमारे द्वारा आह्वान या आराधना करने योग्य है।

भगवान्की कृपालुता

श्रीभगवान्की भक्तवत्सलताका अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है—

ॐ गाथ इव ग्रामं धृष्टकिरिवाश्वान
शश्रेव चरन् सुमता हुहाना ।
पतिरिव जाया अभिनो न्येतु धर्ता
दिवः सविता विश्वारः ॥

(ऋ० १०।१४९।४)

जैसे गाथे ग्रामके प्रति शीघ्र ही जाती हैं, जैसे शूरवीर घोड़ा अपने पित्र अश्वर बैटनेके लिये जाता है, जैसे स्नेह-पूरित मनवाली बहुत दूर देनेवाली हम्मान-ब करती हुई माय अपने प्रिय बछड़ेके प्रति शीघ्रतासे जाती है एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा सुन्दरी पत्नीसे मिलनेके लिये शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्वद्वारा वरण करने योग्य निरतिशय-माधन-आनन्दनिधि सविता भगवान् हम वरणागत भक्तोंके लक्ष्मीमें आता है। इस मन्त्रमें यह रहस्य बतलाया गया है कि गौरी भोति मातारूप परमस्नेहामृतका मंदार श्रीभगवान् त्रामकी तरह भक्तके श्ममें या उसके हृदयमें निवास करनेके लिये, वत्सल्यमापन्न अपने स्नेह एवं कृपाके माझ भक्तकी जाना-भूत पिलानेके लिये, या घोड़ा शीरजी भोति निरतिशय बलपराक्रमनिधि महाप्रभु भक्तके अन्तःकरण एवं वाच-करणरूप अश्वोक्ता निवसन करनेके लिये, या उरु उरु पदोंमें स्थापन करनेके लिये तथा पतिजी भोति विधवासे सर्वेश्वर प्रभु प्रियतमा जायाके स्वामिपन्न भक्तका परिरक्षण (आरक्षण) करनेके लिये, या उसके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये, या उसे सर्वप्रकारसे संतृप्त करनेके लिये, या अपने अर्थात्किं भाग्यकार-द्वारा कृतार्थ—धन्य बनानेके लिये जीव ही भक्तकी प्रार्थनामें से आ जाता है। वह भगवान्की भक्तों के लिये कृतार्थ होता है। ऐसे कृतार्थ भगवान्के प्रति भक्तिमय उरु मनभावन योग्य जाता है।

एकेश्वरवाद

वह सर्वेश्वर भगवान् एक ही है, यह एक ही अनेक

नामोंके द्वारा स्तुयमान होता है एवं विविध साकार विग्रहोंके द्वारा समुपास्य बनता है। उस एकके अनेक नाम एवं भक्त-भावना-समुद्भासित विविध विग्रह होनेपर भी उसकी एकता अधुणा ही रहती है। यह सिद्धान्त हमारी आति-धन्य संहिताओंमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित है। जैसे—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः ..... (ऋ० १ । १६४ । ४६)

एकं सद् विद्या बहुधा वदन्ति ।

(अथर्व० ९ । १० । २८)

अर्थात् तत्त्वद्वयों मेधावी विद्वान् उस एक सर्वेश्वरको ही इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्नि आदि विविध नामोंसे पुकारते हैं। एक ही सद्ब्रह्मको साकार-निराकारादि अनेक प्रकारसे कहते हैं।

सुपर्ण विप्राः कश्यपे त्रयोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

(ऋ० १० । ११४ । ५)

‘तत्त्वविद् विद्वान् शोभन—पूर्ण लक्षणोंसे युक्त उस एक सत्य ब्रह्मकी अनेक वचनोंके द्वारा बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं।’

सर्वदेवमय इन्द्र परमात्मा

यो देवानां नामस्य एक एव । (ऋ० १० । ८५ । २ ;

शु० ५० । १७ । २७)

यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । (ऋ० १० । ८५ । ६)

‘जो एक ही परमात्मा देवोंके अनेक नामोंको धारण करता है, जिस एक परब्रह्ममें सभी देव आत्मभावसे संगत हो जाते हैं।’ अतएव शुद्ध यजुर्वेदसंहितामें भी एक इन्द्र-परमात्मा ही सर्वदेवमय है एवं समस्त देव एक—इन्द्रस्वरूप ही हैं। इसका स्पष्टतः इस प्रकार वर्णन किया गया है—

अग्निश्च स इन्द्रश्च मे, सोमश्च स इन्द्रश्च मे, सविता च स इन्द्रश्च मे, सरस्वती च स इन्द्रश्च मे, पूषा च स इन्द्रश्च मे, बृहस्पतिश्च स इन्द्रश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ मित्रश्च स इन्द्रश्च मे, वरुणश्च स इन्द्रश्च मे, धाता च स इन्द्रश्च मे, त्वष्टा च स इन्द्रश्च मे, मरुतश्च स इन्द्रश्च मे, विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ पृथिवी च स इन्द्रश्च मे, अन्तरिक्षं च स इन्द्रश्च मे, द्यौश्च स इन्द्रश्च मे, समाश्च स इन्द्रश्च मे, नक्षत्राणि च स इन्द्रश्च मे, विश्वाश्च स इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥

(शु० ५० । १८ । १६-१८)

‘अग्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र है, सविता भी इन्द्र है, सरस्वती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है; वे सब इन्द्र-परमात्मस्वरूप अग्नि आदि देव जप्रादि विविध यज्ञोंके द्वारा मेरे अनुकूल—सहायक हों। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है, त्वष्टा भी इन्द्र है, मरुत् भी इन्द्र हैं, विश्वेदेव भी इन्द्र हैं; वे सब इन्द्रस्वरूप देव यज्ञोंके द्वारा हमपर प्रसन्न हों। पृथिवी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है, द्यौ—स्वर्ग भी इन्द्र है, समा—संघसरणी अधिष्ठात्री देवता भी इन्द्र हैं, नक्षत्र भी इन्द्र हैं, विश्वा भी इन्द्र हैं; वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञोंके द्वारा मेरे रक्षक हों।’

समस्त देवता उस एक इन्द्र-परमात्माकी ही शक्ति एवं विभूतिविशेषरूप है। अतः वे उससे वस्तुतः पृथक् नहीं हो सकते। इसलिये इस देवसमुदायमें सर्वात्म्य-ब्रह्मत्वस्वरूप लक्षण-धाले इन्द्रत्वका प्रतिपादन करनेके लिये अग्नि आदि प्रत्येक पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया है और ‘तदभिन्नाभिन्नश्च तदभिन्नत्वम्’ इस न्यायसे अर्थात् जैसे घटसे अभिन्न मृत्तिकासे अभिन्न धारावका घटसे भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्निले अभिन्न इन्द्र परमात्मासे अभिन्न सोमका भी अग्निले अभिन्नत्व हो जाता है—इस न्यायसे अग्नि, सोम आदि देवोंमें भी परस्पर भेदका अभाव स्थापित होता है और इन्द्र-परमात्माका अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है, जो भक्तिका खास विशेषण है।

नामभक्ति और रूपभक्ति

यह जीव अनादिकालसे संसारके कल्पित नाम-रूपोंसे आसक्त होकर विविध प्रकारके दुःखोंको भोग रहा है। अतः इस दुःखजनक आसक्तिले छूटनेके लिये हमारे स्वतःधर्ममण वेदोंने ‘विषस्यौघं विषम्,’ ‘कण्टकस्य निवृत्तिः कण्टकेन’ की भोति श्रीभगवान् के पावन मधुरतम मङ्गलमय नामोंकी एवं दिव्यतम साकार रूपोंकी भक्तिका उपदेश दिया है। जैसे—

नामानि ते शतकतो ! विश्वाभिर्गीर्भिरामहे ।

(ऋ० ३ । ३७ । ३ ; अथर्व० २० । १९ । ३)

‘हे अनन्तज्ञाननिधि भगवन् ! आपके पावन नामोंका वैखरी आदि चार बाणियोंके द्वारा भक्तिके साथ हम उच्चारण करते रहते हैं।’

भर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मन्त्रमहे ।

(ऋ० ८ । ११ । ५)

अमर्त्य-अचिन्ताही साथ भगवान्के महिमामाली नामका हम श्रद्धाके साथ जप एवं संकीर्तन करते हैं ।'

इसी प्रकार उपासनाके लिये दिव्यरूपवान् साकार विग्रहोंका भी वर्णन किया गया है । जैसे—

हिरण्यरूपः स हिरण्यसंस्कृ अर्पा नपास्तेदु हिरण्यवर्णः ।

(ऋ० २ । ३५ । १०)

हिरण्य यानी सुवर्ण-जैसा हित-रमणीय जिसका रूप है, चक्षुरादि इन्द्रियों भी जिसकी हिरण्यवत् दिव्य है, वर्ण यानी वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत् अतिरमणीय सौन्दर्यसारसर्वस्व है, ऐसा वह श्रीरोदधि-जलधायी भगवान् नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करने योग्य है ।'

अर्हन् ! विभर्षि सायकानि,

अन्वाहन् ! निष्कं यजसं विश्वरूपम् ।

अहोशेदं द्यसे विश्वाम्बम्,

न या ओजीयो रुद्र ! त्वदस्ति ॥

(ऋ० २ । ३३ । १०)

हे अर्हन्—सर्व प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न ! विश्वाम्ब ! परमपूज्य ! तू दुष्टोंके निग्रहके लिये धनुष एवं बाणोंको धारण करता है । हे अर्हन्—सौन्दर्यनिधि प्रभो ! भक्तोंको संतुष्ट करनेके लिये तू अपने साकार विग्रहमें दिव्यविशेषरूपवान् रत्नोंका हार धारण करता है । हे अर्हन्—विश्वस्तुत्य ! तू इस अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमोघ एवं अचिन्त्य शक्ति-द्वारा रक्षा करता है । हे रुद्र—दुःखद्रावक देव ! तूझसे अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त ओजस्वी अर्थात् अनन्त-वीर्यवान् एवं अमित-पराक्रमवान् नहीं है ।'

अजयमानो बहुधा विजायते ।

(शु० यजु० ३१ । १८)

‘वह प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपसे वस्तुतः अजयमान है और अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्वारा भक्तोंकी भावनाके अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिये दिव्य साकार विग्रहोंसे बहुधा जायमान होता है ।'

पूर्वोक्त मन्त्रोंमें वर्णित हिरण्यवत् रूपवाला तथा धनुष-बाण एवं हार धारण करनेवाला हस्तापादकण्ठादिमान् साकार भगवान् ही हो सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं; क्योंकि उसमें पूर्वोक्त वर्णन कभी संगत नहीं हो सकता । अतः सिद्धान्त-रूपसे यह माना गया है कि सगुण साकार ब्रह्म उपास्य होता है एवं निर्गुण-निराकार ब्रह्म श्रेय ।

परम प्रेमासुख एवं परमानन्दनिधि भगवान्

वेदभगवान् कहते हैं कि वह सर्वोत्तमा भगवान्—

प्रेष्ठसु प्रियाणां स्तुहि । (ऋ० ८ । १०० । १०)

—धन-स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरतिशय प्रेम्का आसुख है, इसलिये तू उसकी स्तुति कर यानी आत्मा-रूपसे—परमप्रिय रूपसे उसका निरन्तर अनुत्तंषान करता रह ।

प्रियाणां स्वं प्रियपतिं हवामहे । (शु० य० २३ । १९)

‘अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोंके मध्यमें एकमात्र तू ही परमप्रिय पतिदेव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही पुकारते हैं एवं तेरी ही चाहना रखते हुए आराधना करते रहते हैं ।’

अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्षिष्ठः

सधौचीर्विधा दयातीरनूपत ।

परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं

मर्षं न छुन्धुं मयवानमूतये ॥

(ऋ० १० । ४२ । ११)

हे प्रभो ! एकमात्र तू ही निरतिशय-अखण्ड-आनन्द-निधि है; यह मैं जानता हूँ; इसलिये मेरी ये सभी बुद्धि-वृत्तियाँ तुझ आनन्दनिधि स्वात्मभूत भगवान्से सगुण-हुई तेरी ही निश्चल अभिलाषा रखती हुई—जैसे युवती पतिव्रता अपने प्रियतम सुन्दर पतिदेवका समालिङ्गन करती हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं; वैसे तेरा ही ध्यान करती हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं । या जैसे स्वरक्षणके लिये दरिद्रजन दयालु धनवान्का अवलम्बन करके दरिद्रतासे दुःखसे मुक्त हो जाते हैं; वैसे ही मेरी ये बुद्धिवृत्तियाँ भी तुझ निम्न सुख-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव अनन्त-सुखनिधि सर्वान्ता भगवान्का ध्यान करती हुई समस्त दुःखोंसे विमुक्त हो जाती हैं ।’ इसलिये हे भगवान् ! तू—

यच्छा तः शर्मं सप्रपः । (ऋ० १ । १० । १५)

सुखमस्ये ते अस्तु । (ऋ० १ । ११४ । १०)

‘हमें अनन्त अखण्डैकलपूर्ण सुखका प्रदान कर । हे परमात्मन् ! हमारे अंदर तेरा ही महान् सुख अभिषेक हो ।’ (‘शर्म’ एवं ‘सुख’ सुखके पर्याय हैं ।)

इसलिये मातृक भक्त यह मङ्गलमयी प्रतीक्षा करते हुए अपने परम प्रेमासुख भगवान्से कहते हैं—

कदान्वन्तर्वश्ये भुवानि ।.....

कदा मूर्च्छकं सुमना अभिलष्यन् ।

(ऋ० ७।८६।२)

हे विमो ! कब मैं पवित्र एवं एकाग्र मनवाला होकर सत्य आनन्दमय आपका साम्राज्य दर्शन करूँगा ? और कब मैं सर्वजन-वर्णीय अनन्तानन्दनिधिरूप आप वरुण-देवमें अन्तर्भूत—तदात्मभूत हो जाऊँगा ? हे भगवन् ! तेरे पावन अनुग्रहसे ही मेरी यह अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है, इसलिये मैं तेरी ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूँ ।

एकात्मभाव

वह एक ही सर्वेश्वर भगवान् समस्त विश्वके अन्तर्वहिः पूर्ण है; व्याप्त है; अतएव वह निखिल चराचर विश्वका आत्मा है; अभिन्नस्वरूप है। इस एकात्मभावका वेदमन्त्र स्पष्टतः प्रतिपादन करते हैं—

आ प्रा चावापृथिवी अन्तरिक्षं

सूर्य आत्मा जगत्तस्तत्पुत्रम् ।

(ऋ० १।११५।१, शु० य० ७।४२; अथर्व० १।३२।५)

‘वह परमेश्वर स्वर्ग, पृथिवी एवं अन्तरिक्षरूप निखिल विश्वमें पूर्णरूपसे व्याप्त है; वह सम्पूर्ण जगत्का सूर्य यानी प्रकाशक है तथा वह सागर-जन्मका आत्मा है ।’

पञ्चस्वन्तः पुरुष आधिपेश

तान्यन्तः पुरुषे अपितानि ।

(शु० य० २३।५२)

‘शरीरादिरूपसे परिणत पाँच पृथिव्यादि सृष्टीके भीतर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा सत्ता-सकृति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ है तथा उस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह सूत-मौलिक जगत् अपित है यानी अध्यारोपित है ।’ जैसे आभूषणों में सुवर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्णमें आभूषण आरोपित हैं वैसे ही वह सर्वेश्वर भगवान् सबसे अनन्य है; सत्त्वका अभिन्न-स्वरूप आत्मा है, उससे पृथक् कुछ भी नहीं है ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजततः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

(शु० य० ४०।७)

‘जिस ज्ञानके समय समस्त भूतप्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं; अर्थात् नाम-रूपात्मक आरोपित जगत्का अधिष्ठान

आत्मामे बाध हो जाता है; केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है; ऐसे विज्ञानवाले एवं सर्वत्र एक आत्मभावका ही अनुदर्शन करनेवालेको उस समय मोह क्या एवं शोक क्या । अर्थात् अद्वय-आत्मज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानके शक्ति-द्वयरूप आवरणात्मक मोह एवं विवेकात्मक ओकको भी सुतरां निवृत्ति हो जाती है ।’

ज्ञानवान् भक्तकी यही एकमक्ति है; वह उस एकको ही सर्वत्र देखता है और तदन्यमावका बाध करके उस एकमें ही वह तन्मय बना रहता है । वह एक अपना अभिन्नस्वरूप आत्मा ही है । अतएव जो यथार्थमें ज्ञानवान् है, वह भक्ति-शून्य भी नहीं रह सकता । एवं जो सच्चा भक्त है, वह अज्ञानी भी नहीं हो सकता । ज्ञानीके हृदयमें अनन्य भक्तिकी निर्मल मधुर गङ्गा प्रवाहित रहती है और भक्तका हृदय अद्वय-ज्ञानके विमल प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है । इस प्रकार ज्ञान एवं भक्तिका सामञ्जस्य ही साधक—कल्याण-पथिकको निःश्रेयसके विश्वरपर पहुँचा देता है ।

परामक्ति

परामक्तिके ही पर्याय हैं—अनन्यभक्ति, अध्वभिचारिणी भक्ति, एकान्तभक्ति एवं फलभक्ति । अतएव भजनीय भगवान्के अनन्य—अभिन्न स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

तदन्तरस्य सर्वस्य, तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ।

(शु० य० ४०।५)

‘वह समस्त प्राणियोंके भीतर परमप्रिय आत्मारूपसे अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठानरूपसे अनुगत है ।’

अतएव वह मुझसे भी अन्य नहीं है—अनन्य है, अभिन्न है, इस मायको दिखानेके लिये श्रुति भावुक भक्तकी प्रार्थनाके रूपमें कहती है—

यदग्रे स्वामहं त्वं त्वं वा वा स्या अहम् ।

स्थुष्टे सत्या इहामिषः ॥

(ऋ० ८।४४।२३)

‘हे अग्ने ! परमात्मन् ! मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय—इस प्रकार तेरा एवं मेरा अमेदभाव हो जाय तो वड़ा अच्छा रहे । ऐसे अनन्य-प्रेम विषयके तेरे सद्गुणदेव मेरे लिये सत्य अनुभवके सम्पादक हों । वा तेरे शुभाशीर्वाद सत्य—इष्ट सिद्धिके समर्पक हों; यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है ।’ जीवात्मा-के साथ ईश्वरात्माका अमेदभाव हो जानेपर ईश्वरात्मामें

परोक्षत्वकी निवृत्ति होती है और ईश्वरात्माके साथ जीवात्माका अभेदभाव हो जानेपर जीवात्मामें सत्कारित्वकी एव सद्बितीयत्वकी निवृत्ति होती है ।

उस प्रियतम आत्मस्वरूप दृष्टदेवसे भिन्न बाहर एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय न रहे। यही भक्तिमें अनन्यत्व है। ओखें सर्वत्र उसे ही देखती रहें; परममेवास्यद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा भगवान् ही सदा ओखोंके सामने रहे। ये ओखें ही न रहें, जो तदन्यको देखना चाहे; वह हृदय ही टूक-टूक हो जाय, जिसमें तदन्यका भाव हो। चिन्तन हो। अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण हृदय वह है, जो भीतरसे आप-ही-आप दोल उठता है—हे आराध्यदेव ! मुझे केवल तेरी ही अपेक्षा है; अन्य की नहीं। शानदृष्टिसे देखनेपर तुझसे अन्य कुछ भी तो नहीं है। अतः—

विश्वरूपमुपहृये, अस्माकमस्तु केवलः ।

(ऋ० १ । १४ । १०)

मैं सर्वत्र विश्वरूप तुझ सर्वात्माका ही अनन्यभाष्यो अनुसंधान करता रहता हूँ; हमारे लिये तू ही एकमात्र द्रष्टव्य बना रहे । तू ही एकमात्र सत्यं विश्वं सुन्दरम् है; अन्य नहीं; इसलिये मैं तुझे ही चाहता एवं रहता हुआ तुझमें ही लीन होना चाहता हूँ । मुझमें तेरी तन्मयता इतनी अधिक बढ़ जाय कि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं बन जाय । तुझसे मैं अन्य न रहूँ एवं तू मुझसे अन्य न रहे । तुझमें एवं मुझमें अभेदभावकी प्रतिष्ठा हो जाय । मेरा वह पुच्छ 'मैं' उस महान् 'तू'में जलमें बरफकी भाँति गल-मिल जाय । यही अनन्य परामक्तिका स्वरूप है। अन्तमें एकमात्र वही रह जानेसे वह एवान्त भक्ति भी कहलाती है ।

अतएव उस प्रियतम परमात्माके साथ अभेदभावके बोधक इस प्रकारके अनेक वेदमन्त्र उपलब्ध हैं । जैसे—
अहमिन्द्रो न पराजिन्य सद्धनम्, न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन ।

(ऋ० १० । ४८ । ५)

मैं स्वयं इन्द्र-परमात्मा हूँ; अतः मैं किसीसे भी पराजित नहीं हो सकता । परमानन्दनिधिरूप मेरे धनको कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता । अतः मैं कभी भी मृत्युके समक्ष अवस्थित नहीं रह सकता; क्योंकि मैं स्वयं अमृत—अमयरूप इन्द्र हूँ ।

अग्निरसि जन्मन्ता आत्वेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मे आसन् ।

(ऋ० ३ । २६ । ७)

मैं स्वभावसे ही अनन्तज्ञाननिधि अग्नि-परमात्मा हूँ; मेरा चैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभासित है। मेरे मुखमें सदा पलाण-भय अमृत अवस्थित है ।

इस प्रकार ज्ञान अद्वैतरूप है तो भक्ति अनन्यरूपा ? दोनोका लक्ष्य एक ही है। अतएव मिथ्यान्तमें दोनोका तादात्म्य सम्बन्ध माला गया है। अतः ज्ञानके बिना भक्तिकी सिद्धि नहीं और भक्तिके बिना ज्ञानकी निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण प्रेमी साधकमें मिली और दूसरी भाँति छुटे-मिले है ।

भक्तिके साधन

वेदोंकी संहिताओंमें सत्सङ्गः श्रद्धाः श्रोत्र दानः ब्रह्मचर्यः कामादि-दोष-निवारण आदि अनेक भक्तिके साधनोंका वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ क्रमशः संक्षेपमें प्रदर्शित किया जाता है—

(१) सत्सङ्ग

पुनर्वदताहता ज्ञानता संगमेसहि ।

(ऋ० ५ । ५१ । १५)

प्राप्तगीत—उदारस्वभाववाले, विश्वासघात-दि-दोषरहित, विवेक-विचारशील जानी भक्तकी हम बार-बार संगति करते रहें । इस मन्त्रमें भक्तिके हेतुभन मलङ्कार स्पष्ट वर्णन है ।

(२) श्रद्धा

श्रद्धया नत्पमान्यते ।

(सु० ऋ० १९ । १०)

श्रद्धे धर्मापयेह नः ।

(ऋ० १० । १५२ । ५)

श्रद्धा-विश्वासद्वारा सत्य-परमात्माकी प्राप्ति होती है । श्रद्धादेवी ! हमारे हृदयमें रहकर तू हमें प्रबुद्ध—आस्तिक बना ।

(३) श्रोत्र

मित्रव्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षं ।

(सु० ऋ० ३६ । १८)

मित्रभावकी (हितकर, मधुर) दृष्टिसे मैं समस्त भूत प्राणियोंको देखता हूँ; अर्थात् मैं किसीसे कभी भी द्वेष एवं द्वेष नहीं करूँगा । किंतु श्रोत्रके अनुसार कसपी नज़ारे ही करता रहूँगा । भला चाहूँगा; भला कहूँगा एवं भला ही

करेंगा । (इस मन्त्रमें सर्वभूतहितैरेतत्वका स्पष्ट उपदेश दिया गया है ।)

(४) दान—उदारता

शतहस्त सप्तहस्त, सहस्रहस्त संस्मर ।

(अथर्व० ३ । २४ । ५)

‘सौ हाथके उत्साह एवं प्रयत्नद्वारा तू हे मानव ! धन-धान्यादिको सम्पादन कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा तू उसका दान कर—योग्य अधिकारियोंमें वितरण कर ।’

पृणीयादिकाधमानस्य तन्वान् ।

(ऋ० १० । ११७ । ५)

‘धनवान् सत्कार्यके लिये याचना करनेवाले उत्पन्नको धनादिका अवश्य दान करे ।’

केवलाघो भवति केवलादी ।

(ऋ० १० । ११७ । ६)

‘अतिथि, वन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देकर केवल आप अकेला ही जो अनादि खाता है, वह अन्न नहीं, किंतु पाप ही खाता है ।’ इसलिये अतिके अनुसार अन्योको कुछ देकर ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये ।

(५) ब्रह्मचर्य—संयम

ब्रह्मचर्येण तपसा देव भृत्युसमावृत ।

(अथर्व० ११ । ७ । १९)

‘ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है, उसके लाभद्वारा ही मानव देवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्मविद्या एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप मृत्युका विध्वंस कर देते हैं ।’

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।

(ऋ० १ । ९० । ६; शु० य० १३ । २७)

हे प्रभो ! मेरी इन्द्रियों मधुर अर्थात् संयम-सदाचारद्वारा प्रसन्नतायुक्त बनी रहें—इनमें असयमरूपी कटुता—विक्षेप न रहे, ऐसी कृपा करें ।

(६) मोहादि षड् दोष-निवारणका उपदेश

उत्कृष्यातुं शुश्रूक्ष्यातुं जहि श्यातुमुत कौक्यातुम् ।

सुपर्णस्यासुत गृध्रयातुं इषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ! ॥

(ऋ० १ । ७ । ६; अथर्व० ८ । ४२ । २२)

हे इन्द्रस्वरूप जीवात्मन् ! दिशान्ध उत्कृष्टके समान आचरण करनेवाले मोहरूपी राक्षसका, शुश्रूक्ष

(भेड़िये) के समान आचरण करनेवाले श्लोथरूपी राक्षसका, श्या (कुत्ता) के समान आचरण करनेवाले मत्सररूपी राक्षसका तथा कौक (चकवा-चकवी) पक्षीके समान आचरण करनेवाले कामरूपी राक्षसका, सुपर्ण (गरुड़) के समान आचरण करनेवाले मदरूपी राक्षसका तथा गृध्र (गीब) के समान आचरण करनेवाले लोभरूपी राक्षसका सद्गुणोंके द्वारा विध्वंस कर और जैसे पक्षरसे मिट्टीके ढेरके पीस दिया जाता है, वैसे ही उन छः मोहादि दोषरूपी राक्षस शत्रुओंको पीस डाल ।’

इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक संहिताओंमें भगवद्भक्तिके अनेक साधनोंका स्पष्ट वर्णन मिलता है । इन सबमेंसे सत्सङ्ग नन्दनवन है, संयम कल्पवृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु है । जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके कल्प-वृक्षकी शीतल मधुमयी छायामें बैठकर कामधेनुका अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनन्दमयी, अमृतमयी, शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राकट्य हो जाता है और साधकका जीवन कल्याणमय, धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है ।

उपसंहार

अन्तमें वैदिक स्तुति-प्रार्थना-नमस्कारादि—जो भक्तिके खास अङ्ग हैं—मन्त्रोंद्वारा प्रदर्शन करके अपने लेखका उपसंहार करता हूँ—

ॐ यो मूर्तं च मन्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति ।

स्वर्गश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्व० १० । ८ । १)

ॐ नमः सार्धं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा ।

मयाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥

(अथर्व० ११ । २ । १६)

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुस्त्वानि परासुव ।

यद्भद्रं सप्त आसुव ॥

(ऋ० ५ । ८२ । ५; शु० य० ३० । १९)

‘जो भूत, भविष्यत् एवं वर्तमानकालिक समस्त जगत्का अधिष्ठाता—नियन्ता है एवं केवल स्वः (विशुद्ध अनन्त आनन्द) ही जिसका स्वरूप है, उस ज्येष्ठ (अतिप्रशस्त—महान्) ब्रह्मको नमस्कार है । उसे सार्धकाल नमस्कार हो, प्रातःकाल नमस्कार हो । रात्रिमें नमस्कार हो एवं दिवसमें नमस्कार हो । अर्थात् सर्वदा उसीकी ओर हमारी भक्ति-भावसे भरी शुद्धिदृष्टियाँ झुकी रहा करें उस विश्व-उत्पादक एवं

विश्व-उपसंहारक भगवान्‌को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे सविता देव ! 'भगवन् ! हमारे समस्त दुःख-प्रद कष्टमलोंको तू दूर कर और जो कल्याणकर सुखप्रद भद्र है, उसे हमें समर्पण कर। (यहाँ नास्तिकता, अधश्ठा :

अविश्वेक, दारिद्र्य, कर्षण्य, असंयम, दुराचार आदि अनेक दोषोंका नाम दुरित है और तद्विपरीत आस्तिकता, भद्रा, विश्वेक, उदारता, नम्रता, संयम, सदाचार आदि सद्गुणोंका नाम भद्र है। हरिः ॐ तत्सत्, शिवं भूयात् सर्वेषाम् ॥)

वेदोंमें भक्ति

(लेखक—याज्ञिक-सम्राट् प० श्रीविणीरामजी शर्मा गौड वेदाचार्य, जगन्नीर्थ)

'भज सेवायाम्' धातुसे 'भजिष्या किन्' (पा० सू० ३।३।१४) इस सूत्रके अनुसार 'किन्' प्रत्यय लगानेपर 'भक्ति' शब्द बनता है। वस्तुतः 'किन्' प्रत्यय भाव-अर्थमें होता है—'भजनं भक्तिः।' परन्तु वैयाकरणोंके यहाँ कृदन्तीय प्रत्ययोंके अर्थ-परिवर्तन एक प्रक्रियाके अङ्ग हैं। अतः वही 'किन्' प्रत्यय अर्थान्तरमें भी हो सकता है।

'भक्तने भक्तिः', 'भज्यते भवया इति भक्तिः', 'भजन्ति भवया इति भक्तिः'—इत्यादि 'भक्ति' शब्दकी व्युत्पत्तियों की आ सकती हैं।

'भक्ति' शब्दका वास्तविक अर्थ 'सेवा' है। वह सेवा अनेक प्रकारसे सम्पन्न होती है। जिसमें किसी भी प्रकारकी भक्ति है, उसे 'भक्त' कहते हैं। भक्ति तथा भक्तके अनेक भेदोपभेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं।

भक्तिके बिना किसी भी मनोरथकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सर्वानुभवविश्व है। भगवत्प्राप्ति-जैसा परम कल्याणकारक विषय भी भक्तिके बिना सम्भव नहीं। विशेषता यह है कि भगवान् भी अपने भक्तका भजन करते हैं और भक्त भगवान्‌का।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते सांख्यैव भजाम्यहम्।

(गीता ४।११)

—के अनुसार भगवान् भी भक्तका भजन करते हैं।

न मे भक्तः प्रणश्यति। (गीता ९।३२)

—इस वचनके अनुसार भगवान् स्वयं अपने भक्तका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं।

भगवति मनःस्थिरीकरण भक्तिः।

अर्थात् भगवान्‌में चित्तकी स्थिरताको भक्ति कहते हैं।

अद्वैतसिद्धिकार परमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वतीने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है—

द्वर्चभादपूर्विका मनसो भगवत्प्रकारतरुणा सयिकस्य-वृत्तिर्भक्तिः।

"भगवद्भावसे प्रवित होकर भगवान्‌के साथ चित्तसे सयिकत्वर तदाकारभावको 'भक्ति' कहते हैं।"

भक्तिरसायन (१।३) में श्रीमधुसूदन सरस्वतीने 'भक्ति'का लक्षण यों किया है—

दृष्टस्य भगवद्दर्शदाशवाहिकतां गता।

सर्वेशो मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥

सारांश यह है कि भगवद्गुणके श्रवणसे प्रभावित होनेवाली भगवद्विषयिणी धारावाहिक वृत्तिको ही भक्ति कहते हैं।

देवर्षि नारदने भक्तिका लक्षण इस प्रकार लिखा है—

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च।

(नारदभक्तियुग २)

परमेश्वरके प्रति होनेवाले परम प्रेमको ही भक्ति कहते हैं।

महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है—

सा पराधुरक्तिरीश्वरे। (शाण्डिल्यभक्तियुग १।१।२)

ईश्वरके प्रति परमनुरागको ही भक्ति कहते हैं।

साधारणतया वेदके कर्म, उपासना और ज्ञान—ये तीन

* इस लेखके लेखक पूज्य महामण्डलेश्वर महाराजद्वारा संस्कृतमें लिखित तथा 'अध्यात्मज्योत्स्नाविदुषि' मन्तरुन १५-केन्द्र-सहितोपनिषच्छकन्', 'यजुर्वेदसहितोपनिषच्छकन्' तथा 'अथर्ववेदसहितोपनिषच्छकन्'—ये तीन पुस्तकें नरदत्त एवं केन्द्र-सहिताओंके आध्यात्मिक ज्ञानरहस्यके जिज्ञासुओंको केवल दाकाव्यय भेजनेपर बिना मूल्य की जाती हैं। पता—स्वामी वैष्णवानन्दजी कोठारीजी महाराज, डि० सुरतगिरिका वेणल, सु० कनकल (हरिद्वार), जि० नगरनपुर, उ० प्र० ।

काण्ड माने जाते हैं। इनमें कर्मकाण्डका सम्बन्ध संहिता-ब्राह्मणभागसे और उपासना तथा ज्ञानकाण्डका सम्बन्ध आरण्यक-उपनिषद्भागसे है। फिर भी—

सर्गे वेदा यत् पदसामनन्ति (कठोपनिषद् १।२।२५)

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। (गीता १५।१५)

—आदि वचनोंके आधारपर यह निश्चित होता है कि समस्त वेदोंका परम तात्पर्य परमेश्वरके ही प्रतिपादनमें है। इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, सोम आदि विभिन्न नाम-रूपोंसे एक ही परमेश्वर समस्त विश्वकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयका कार्य कर रहे हैं; क्योंकि—

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव.....।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥

(ऋग्वेद ४।४७।१८)

इन्द्रं मित्रं वरुणमाग्निमाहुरथो

विष्णुः स सुपर्णो गरुडमाह्।

एकं सद् विद्वा बहुधा ध्वन्त्यग्निं

यमं मातरिश्वातमाहुः ॥

(ऋग्वेद १।१६४।४६)

—इत्यादि मन्त्रोंसे यह स्पष्ट शत हो रहा है कि एक ही परमेश्वर इन्द्रादि विविध नामोंसे कहा गया है। इससे सारांश यह निकला कि वेदोंमें इन्द्रादि विविध नामोंसे जो भी स्तुति आदि की गयी है, वह वस्तुतः परमेश्वरकी ही है।

‘भक्ति’ शब्दका अर्थ परमेश्वर-विषयक अनुराग है। उस अनुरागको* भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, राख्य और आत्मनिवेदन आदि विविध शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओंसे चरितार्थ करता है। इसीलिये भक्तिके अवान्तर अनेक भेदोंका वर्णन समय-समयपर महापुरुषोंने किया है।

वेदोंमें भी अनेक स्थलोंमें ‘नवधा-भक्ति’का निरूपण है।

अब हम कतिपय उन वेदमन्त्रोंको उद्धृत करते हैं, जिनमें नवधा-भक्तिका वर्णन मिलता है; किंतु यह ध्यान रहे कि वेदोंमें भक्तिका स्वरूप बीचरूपमें ही मिलता है। इतिहास-पुराणादिमें इसीका महर्षियोंने उपवृंहण किया है।

* श्रवणं कीर्तनं निष्णो, स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं राख्यमात्मनिवेदनम् ॥

(बीमङ्गावत ७।५)

१—श्रवण

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। (शु० यजुर्वेद २५।२१)

यह मन्त्र वेदत्रयीमें मिलता है। इसमें देवताओंसे प्रार्थना की गयी है कि ‘हम भद्रपदवाच्य परमेश्वरके नाम, गुण, चरित्रोंका श्रवण करें।’ ‘भद्र’ शब्दका अर्थ कल्याण, मङ्गल आदि है। ‘कल्याणाना निधानम्’, ‘मङ्गलाना च मङ्गलम्’ आदि वचनोंसे परमेश्वर ही परम मङ्गलस्वरूप हैं। भक्त उन्हीं मङ्गलमय परमेश्वरके (नाम-गुण-कथा-) श्रवणकी प्रार्थना करके अपनी ‘श्रवण-भक्ति’ व्यक्त करता है। उपर्युक्त ‘भद्रं कर्णेभिः’ इस मन्त्रके अन्तमें भक्त यहाँतक प्रार्थना करता है कि ‘मैं हृद् अवयवयुक्त शरीरसे उसी प्रभुका स्तवन करता हुआ उस देव (परमेश्वर) के हितार्थ—प्रसन्नतार्थ—अपनी समस्त आयु व्यतीत करूँ—’

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।

२—कीर्तन

स्तुष्टुतिमीरयामि। (ऋग्वेद २।३३।८)

प्र सन्नाजन्। (ऋग्वेद ८।१६।१; सामवेद पूर्वा० २।१।५।१०; अथर्ववेद २०।४४।१)

‘हमा ठ त्वा’ (सामवेद पूर्वांचिक २।१।१।२)

—इन मन्त्रोंमें कीर्तनरूप भक्तिका संकेत है।

३—स्मरण

स्तवाम त्वा स्वाध्वः। (ऋग्वेद १।१६।९)

भर्गो देवस्य धीमहि। (ऋग्वेद ३।६२।१०; शुक्ल-यजुर्वेद ३।३५)

हृत्पुष्करीकमध्वे तु (सामवेदीय मैत्रेय्युपनिषद् १।४।८)

—इन मन्त्रोंमें परमेश्वरकी स्मरणरूपा भक्ति तथा भजनीय तत्त्वके स्वरूपका वर्णन है।

४—पादसेवन

पदं देवस्य। (ऋग्वेद ८।१०२।१५; सामवेद क्त० ७।२।१४।३)

इदं विष्णुः। (ऋग्वेद १।२२।१७; शुक्लयजुर्वेद ५।१५; सामवेद पूर्वा० ३।१।३।५)

—इन मन्त्रोंमें पादसेवनात्मिका भक्तिका संकेत मिलता है।

५—अर्चन

इन्द्राय मद्भजे । (ऋग्वेद ८ । १२ । १९; सामवेद
पूर्वा० २ । २ । २ । ४)

अर्चत प्रार्चत । (सामवेद पूर्वा० ४ । २ । २ । २)

—इन मन्त्रोंमें अर्चन-भक्तिका उल्लेख मिलता है ।

६—मन्दन

अभिष्ठा शूरा नोमुसः । (ऋग्वेद ७ । ३२ । १२; शुक्ल-
यजुर्वेद ३७ । ३५; सामवेद पूर्वा० १ । १ । ५ । १; अथर्ववेद
२० । १२१ । १)

समस्त मन्थवे । (सामवेद पूर्वा० २ । १ । ५ । ३)

—इन मन्त्रोंमें मन्दनात्मक भक्ति दिखलाई गयी है ।

७—दास्य

मदस्य कच । (ऋग्वेद ८ । १३ । ४; शुक्लयजुर्वेद
३३ । ३५; सामवेद पूर्वा० २ । १ । ४ । १; अथर्ववेद २० ।
११२ । १)

आ घा घे । (शुक्लयजुर्वेद ७ । ३२; सामवेद पूर्वा० २ । १ ।
४ । ९)

—इन मन्त्रोंमें दास्य-भक्ति प्रदर्शित की गयी है ।

८—सख्य

स तः पितेव सखवे । (ऋग्वेद १ । १ । ९)

अस्य प्रियासः सख्ये स्याम । (ऋग्वेद ४ । १७ । ९)

देवानां सख्यसुप सेदिमा वयम् । (ऋग्वेद १ । ८९ । २;
शुक्लयजुर्वेद २५ । १५)

य आन यद् परावतः । (साम० पूर्वा० २ । १ । ४ । ३)

—इन मन्त्रोंमें सख्य-भक्तिका बोधन कराया गया है ।

९—आत्मनिवेदन

उत वात पितासि नः । (ऋग्वेद १० । १८६ । २;
सामवेद उक्त० ९ । २ । ११ । २)

यं रक्षन्ति । (सामवेद पूर्वा० ० । २ । १० । १)

सुसुह्रुवै शरणमर्ह प्रपद्ये । (श्वेता० उ० ६ । १८)

—इन मन्त्रोंमें आत्मनिवेदनका भाव अभिव्यक्त होता है ।

छान्दोग्योपनिषद्में सूर्य, चन्द्रमा तथा विशुद्ध परम पुरुष परमेश्वरकी उपासनाके प्रकरणमें बतलाया गया है कि जो व्यक्ति यह जानता हुआ कि सूर्य आदिमें विद्यमान जो

परमेश्वर है, वह मैं ही हूँ, इस प्रकार अभेद-भावनासे उन्हीं परमेश्वरकी उपासना करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह हहलोकमें सम्मानित होता है तथा दीर्घायुको प्राप्त करता है और उसके वंशका कभी क्षय नहीं होता । हमने स्पष्ट है कि परमेश्वरकी भक्ति (उपासना) ही मनुष्यके कल्याणका एकमात्र मार्ग है । अतः मनुष्यके लिये सर्वसम्पदा भक्तिका अवलम्बन करना परमावश्यक है; क्योंकि भक्तिका अन्तिम फल भगवत्स्वरूप-ज्ञान है । भगवत्स्वरूप (ब्रह्म) के ज्ञानसे ही प्राणी मुक्त होता है अर्थात् वह बारम्बार जन्म-मृत्युरूप महाभयंकर बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है, जिससे मुक्त होनेका अन्य कोई भी उपाय नहीं है—

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽथनाय ।

(शुक्लयजुर्वेद २१ । १८)

य इत् तद्धिदुस्ते अमृतावमानशुः । (ऋग्वेद १ ।
१६४ । २२; अथर्ववेद ९ । १० । १)

‘जो उस प्रभु (ब्रह्म) को जान लेते हैं, वे मोक्ष-पदको प्राप्त करते हैं ।’

वेदोंमें साध्य-भक्तिका भी सफल निर्देश है । वेदमें ब्रह्म-को ‘स’ कहा है—‘सौ वै स’ (तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ७) । भक्तोंके लिये स्थाणु ब्रह्म ‘मधु ब्रह्म’ बन जाता है—

‘मधु क्षरति तद् मय ।’

सर्वविध रसोंके उज्ज्वल प्रस्तवणके रूपमें भी उसका वर्णन आता है—‘सर्वगन्धः सर्वरसः’ (छान्दो० उ० ३ । १४ । २) ।

अन्तमें हम अथर्ववेद (६ । ७९ । ३) के—

‘तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ।’

(हे प्रभो ! हम तेरे भक्त बनें) इस मन्त्रावाक्य “सरण करते हुए लेख समाप्त करते हैं ।

लेख-वित्तारके भयसे इत लेखमें नक्का भक्तिपरमत्र चारों वेदोंके मन्त्र पूर्ण न लिखकर केवल मन्त्रोंना प्रतीक मात्र दिया गया है और उनका अर्थ भी नहीं दिया गया है । अतः विशेष जिज्ञासुओंको श्रुग्वेदादिके पूरे मन्त्रोंके परेक्षानार्थ निर्दिष्ट मन्त्र-संकेतानुसार मन्त्र और श्रुग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदके मन्त्रोंका अर्थ जाननेके लिये ‘साध्य-भाष्य’ और शुक्लयजुर्वेदके मन्त्रोंका अर्थ ज्ञाननेके लिये ‘महोपर-भाष्य’ देखना चाहिये ।

वेदोंमें भक्तिका स्वरूप

(लेखक—श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालङ्कार)

वेदोंके सम्बन्धमें कई प्रकारकी मिथ्या और भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। इनमें एक यह भी है कि वेदोंमें भक्तिप्रेरक भावनाएँ उतनी विशद नहीं हैं, जितनी अन्य ग्रन्थोंमें—विशेषतः मध्यकालीन भक्तोंकी वाणीमें हैं। एक धारणा यह भी है कि वेद मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमें हमारा निवेदन यह है कि यदि संस्कृत भाषाका और विशेषतः वैदिक संस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो तो वेदके अधिकांश मन्त्र सहज ही समझमें आ जाते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि वेद स्वयं इतने कठिन नहीं हैं, जितना भाष्यकारोंने उन्हें कठिन बना दिया है। वेदोंकी संस्कृत भाषा उस संस्कृतसे कई अंशोंमें भिन्न है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण, महाभारत और गीतामें पढ़ते हैं। उदाहरणके लिये 'देव' शब्दका तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित संस्कृतमें 'देवैः' होता है; पर वेदमें प्रायः 'देवेभिः' का प्रयोग आता है। वेदकी वेदसे समझनेका और पूर्ण ब्रह्मके साथ उसका अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो निज अनुभवके आधारपर हम कह सकते हैं कि सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। गुरुजनों और विद्वत्पुरुषोंसे नम्रतापूर्वक शङ्का-निवारण तो करते ही रहना चाहिये।

भक्तिका स्वरूप

वेद वस्तुतः भक्तिके आदिस्त्रोत हैं। यदि हम भक्तिका स्वरूप समझ ले तो वेदोंमें वर्णित भक्तितत्त्वकी समझनेमें सुगमता होगी। भक्तिका लक्षण शास्त्रोंमें इस प्रकार किया गया है—'सा परानुरक्तिश्चरे' अर्थात् परमेश्वरसे अविचल और ऐकान्तिक भावना और आत्मसमर्पणकी उत्कट आकाङ्क्षा को 'भक्ति' कहा गया है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 'भक्ति' शब्द 'भक्त-सेवायाश्च' धातुसे 'भक्तिन्' प्रत्यय ल्याकर सिद्ध होता है। अर्थात् भक्ति हृदयकी उस भावनाका नाम है, जिसमें साधक जहाँ एक ओर पूर्णभावसे ब्रह्ममें अनुरक्त हो और सर्वतोभावेन अपनेको ब्रह्मार्पण करने-वाला हो, वहाँ साथ ही ब्रह्मद्वारा रचित इस सारी सृष्टिके प्रति सेवाकी भावना रखनेवाला भी हो। ऋग्वेदके शब्दोंमें—

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ॥

वेदका भक्त कहता है—'मैं सब प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टिसे देखूँ और सब प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखने-वाले हों।'।

भक्ति और शक्तिका अद्वैत सम्बन्ध

वैदिक भक्तिकी एक और विशेषता है; आगे चलकर जिसका मध्यकालमें लोप हो गया। वह यह कि वेदमें आपको ऐसा कोई मन्त्र नहीं मिलेगा, जिसमें उपासक, साधक अथवा भक्त अपने-को अघम, नीच, पापी, खल, दुष्ट, पतित इत्यादि कहे अथवा प्रभुको किसी प्रकारका उपासक दे। इसका कारण यह है कि वेदमें 'भक्ति'के साथ 'शक्ति'का सत्तत् और अविच्छिन्न सम्बन्ध माना गया है। वेदके द्वारा प्रभु यह आदेश देते हैं कि निर्बल और अज्ञात आत्मा सच्चा भक्त नहीं बन सकता। इसलिये वेदमें भक्त—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि,
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्वीजो मयि धेहि, सहोऽसि
सहो मयि धेहि ॥ (यजुर्वेद)

प्रभुको तेज, वीर्य (शक्ति), बल, ओज और सहन-शक्तिका बज्रस्र मंडार मानता हुआ उससे तेज, वीर्य (शक्ति), बल, ओज और सहनशक्तिकी कामना करता है। वेदका भक्त कितना सशक्त और कितना आत्मविश्वासी है—यह इस मन्त्रके एक अंशमें देखिये—

कूर्तं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्ध्य आहितः ॥

(अथर्व० ७।४०।८)

मेरे दाहिने हाथमें कार्यशक्ति है और बायें हाथमें विजय है।

प्रभुके प्रति प्रणमनकी भावना

पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वेदमें ब्रह्मके प्रति साधककी प्रणमन, विनम्रता और आत्मलज्जताकी भावनाका निराकरण है। निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मन्त्रोंमें भक्त कितनी तन्मयताके साथ विशाल प्रभु-चरणोंमें अपनेको तन-मस्तक हो उपस्थित करता है—

(१) यो सूर्यं च भन्वं च सर्वं यदचाधितिष्ठति ।

स्वर्गस्य च केवलं तस्मै श्रेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्व० १०।८।१)

भूत-भविष्यत-वर्तमानका जो प्रभु है अन्तर्यामी ।
निश्च योममें व्याप्त हा रहा जो त्रिकलका है स्वामी ॥
निर्विकार आनन्द-कन्द है जो कैवल्यरूप सुखदाय ॥
उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम ॥

(२) यस्य भूमिः प्रभा अन्तरिक्षमुतोदरम् ।

दिवं यश्चक्रे सूर्यान् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्व १० । ७ । ६२)

सत्य ज्ञानकी परिचायक यह पृथ्वी जिसके चरण महान ।
जो इस विस्तृत अन्तरिक्षको रखता है निज उदर समान ॥
शीर्षतुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्रलोक क्षुतिमान ।
उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम ॥

प्रभुसे हम क्या माँगें, यह निम्न मन्त्रमें देखिये—

गृह्णाता गृह्णां तमो वि यात विश्वसन्निभम् ।

ज्योतिष्कर्ता यदुत्तमसि ॥

(ऋग्वेद १ । ८९ । १०)

हे प्रियतम ! हृदय-गुहाके अन्वकारको विलीन कर दो,
नागक पाषको मग्न दो और हे ज्योतिर्मय ! हम जिस ज्योति-
को चाहते हैं वह हमें दो ।'

शरणागतकी भावना

भगवान् अवशर्णोंके अरण हैं । उन्हींकी कृपासे मेरा
उद्धार हो सकता है—

त्वमग्ने व्रतया असि देव आ मर्त्येभ्यः ।

व्यं वयोधु हैमव्यः ॥

(ऋग्वेद ८ । ११ । १०१ यजुर्वेद ४ । १६ ; अथर्व १९ ।

५९ । १)

चतुर्विक् तुम्हीं नाज छाये हुए हो,

मधुर रूप अपना बिछाये हुए हो ।

तुम्हीं श्रत-विधाता, निगन्ता जगत्के,

स्वयं भी नियम सब निमाये हुए हो ।

प्रभो ! शक्तियों दिव्य अनुग्रह तुम्हारी,

तुम्हीं दूर, तुम पास आये हुए हो ।

करे हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने,

सभीमें प्रथम स्थान पाये हुए हो ।

तुम्हारी करे बन्दना देव । निरिदिन,

तुम्हीं इस हृदयमें समाये हुए हो ॥

निराश मत हो, मानव !

जित समय मानवकी जीवन-नैया इस भवसागरमें दौंवाडोल
होती है और वह निराश हो जाता है, उस समय कदाकाल
भगवान् आत्माकी प्रेरणा देते हैं—

उद्यानं ते पुरुष तावयानं जीवायु

ते दक्षतामि कुणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रघम्

अथ जिर्विन्दय ना वदासि ॥

(अथर्व ८ । १ । ६)

किसलिये नेरुधय कामा ?

किसलिये कुम्हण रहा यह फूल-सा चेहरा तुम्हारा ।

तुम स्वयं आदित्य ! बुद्धिनका न मग्नो गान रोग ।

हे सुदिन्य महारथी ! संकल्प एक महान हाथ ।

फिर बढ़े, फिर-फिर बढ़ो, चिरतक बढ़ो, अमिमान खोकर ।

फिर तुम्हारी हार भी विस्मयत होती जीन बनकर ।

फिर तुम्हारी मृत्यु गुँझी अमर संगीत होकर ।

कारण यह संदेश लया, किसलिये नेरादप छाया ॥

प्रभुका यह विश्व रमणीक है

वेदका भक्त इस विश्वको दुःखदायक और भ्रमपूर्ण नहीं
समझता ; वह इसे 'रमणीय' समझता है और वास्तविक
समझता है । वह प्रभुसे प्रार्थना करता है—

वसन्त इन्तु रन्त्यः, शीष्म इन्तु रन्त्यः ।

वर्षाण्यनुशरदो हेमन्तः, शिशिर इन्तु रन्त्यः ॥

(साम ६ । ३ । १६ । २)

वसन्त रमणीय सखे, शीष्म रमणीय है ।

वर्षा रमणीय सखे, शरद रमणीय है ।

हिमन्त रमणीय सखे, शिशिर रमणीय है ।

वन स्वयं भक्त बने, विश्व तो रमणीय है ।

वेदोंमें यत्तिके उदाच और पुनीत उद्धार अनन्त सन्तों
पर अङ्कित हैं । हमने वहाँपर कुछ उदाहरण ही उपस्थित
किये हैं । इन्हें पढ़कर यदि हमारी वेदोंमें अन्धा यदे, उनमें
स्वाध्यायकी ओर प्रवृत्ति हो और वेदोंकी रक्षा और उनके
प्रचारकी ओर हम लग सकें तो निश्चय ही हमारा अन्तः-
देहाका और विश्वका कल्याण होगा । मन्त्रलमर भगवान्
ऐसी कृपा करें ।

वेदोंमें ईश्वर-भक्ति

(लेखक—श्रीराजेंद्रप्रसाद सिंह)

कुछ लोगोंका कहना है कि वेदोंमें ईश्वर-भक्तिका समावेश नहीं; परंतु विचार करनेसे पता लगता है कि वेदोंमें ईश्वर-भक्तिके विषयमें जो मन्त्र विद्यमान हैं, वे इतने सारगर्भित तथा रखे मरे पड़े हैं कि उनसे बढकर भक्तिका सोपान अन्यत्र मिलना कठिन है। ईश्वर-भक्तिके सुगन्धित पुष्प वेदके प्रत्येक मन्त्रमें विराजमान हैं, जो अपने प्राणकी सुगन्धसे स्वाध्यायशील व्यक्तियोंके हृदयोंको सुगन्धित कर देते हैं। वेदमें एक मन्त्र आता है—

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह्यदुः।

यस्येमा दिशो यस्य वाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(ऋग्वेद १५।१२)

‘जिसकी महिमाका गान हिमसे ढके हुए पहाड़ कर रहे हैं, जिसकी भक्तिका राग समुद्र अपनी सहायक नदियोंके साथ बुना रहा है और ये विशाल दिशाएँ जिसके वाहुओंके सहस्र हैं, उस आनन्दस्वरूप प्रभुको मेरा नमस्कार है।’

प्रभुकी महिमा महान् है। अणु-अणुमें उसकी सत्ता विद्यमान है। ये सूर्य, चन्द्र, तारे तथा संसारके सारे पदार्थ उसकी सर्वव्यापकताके छाड़ी हैं। उसकी लालिमा जब चहुँदिके ला जाती है, भौति-भौतिके पथी अपने विविध कलरवोंसे उसीकी भक्तिके गीत गाते हैं। पहाड़ी शरनोंमें उसीका संगीत है। जिस प्रकार समाधिकी अवस्थामें एक योगी विशुद्ध निश्चेष्ट होकर ईश्वरके ध्यानमें लवलीन हो जाता है, उसी प्रकार ये केंचे-ऊँचे पहाड़ अपने सिरेको हिमकी सफेद चादरसे ढककर ध्यानावस्थित होकर अपने निर्माताकी भक्तिमें मौन भावसे खड़े हैं। कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि भक्तिके आवेगमें ईश्वर-भक्तकी आँखोंसे

प्रेमके अश्रु छलक पड़ते हैं। उसी प्रकार पर्वतोंके अंदरसे जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो उन पर्वतोंके हृदयसे जल-धाराएँ भक्तिके रूपमें निकल पड़ी हैं। जैसे ईश्वर-भक्तके हृदयमें लहराते हुए परमात्मप्रेमके अगाध सिन्धुमें नाना प्रकारकी तरङ्गें उठती हैं, उसी प्रकार आकर्षण-शक्तिके द्वारा जिते प्रभुने समुद्रके हृदयमें डाल रखा है, उस प्रेमकी धार-माटाके रूपमें विशाल लहरें समुद्रमें पैदा होती हैं। यह प्रेम समुद्रके हृदयमें किसने पैदा किया? समुद्र और चन्द्रमाके बीच जो आकर्षण-शक्ति है, यह कहेंसे आयी? किन्तु महान् शक्तिकी प्रेरणसे पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाके पूर्ण विकसित चेहरेको देखकर समुद्र अपने प्राणमय चन्द्रदेवसे मिलनेके लिये आँखों उछलता है? ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर-भक्त परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, उसका हृदय भी गद्गद होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह सच है कि प्रकृति देवी भानी साड़ी पहने हुए अपने प्रतिदेव परमात्माकी भक्तिमें दिन-रात लगी रहती है। एक नाटिकाके खिले फूल अपनी आकर्षक सुरभिके साथ मूक स्वरसे अपने निर्माताका स्तवन करते रहते हैं। सूर्यकी प्रचण्डता, चन्द्रकी शीतल ज्योत्स्ना, ताराओंका झिलमिल प्रकाश, अरोरा बोरियालिसका उसरी ध्रुवमें प्रकाशित होना तथा ऑस्ट्रेलिसका दक्षिणी ध्रुवमें उदय होना, हिमाच्छादित पर्वत-मालाएँ, कलकल करती हुई सरिताएँ, झरझर झरते हुए झरने मानो अपने निर्माताकी भक्तिके गीत सदा गाते रहते हैं। वेद-भगवान् हमें आदेश देते हैं कि यह ईश्वर जिसकी महिमाका वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे हैं, जिसकी भक्तिका राग यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है—हे मनुष्य! यदि दुःखोंसे छूटना चाहता है तो तू भी उसीकी भक्ति कर। इसके अतिरिक्त दुःखोंसे छूटनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

परमानन्द रूपायतन मन परिपूरन काम।

प्रेम भगति अनपायनी वेडु हमहि श्रीराम ॥

दर्शनमें भक्ति

(लेखक—महामहोपाध्याय डा० श्रीज्येष्ठजी मिश्र, एम्. ए., बी०एड्.)

भारतीय दर्शनोंका एकमात्र लक्ष्य है 'आत्मदर्शन'। जितने दर्शन हैं, वे सब इसी आत्मदर्शनके लिये हमें उपाय दिखाते हैं। यही बात श्रुतिमें भी कही गयी है—'आत्मा या अरे ब्रह्म्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च।' वेतीनों प्रक्रियाएँ प्रत्येक अवस्थामें प्रत्येक अनुभूतिके लिये एवं आत्मसाक्षात्कारके निमित्त अत्यावश्यक हैं।

यह सभी जानते हैं कि 'दर्शन' (देखना) 'ज्ञान' की एक विशेष अवस्था है।

यही बात गीतामें भगवान् ने कही है—

अभ्यात्मज्ञाननिष्ठत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥

(१३।११)

उसके लिये 'निदिध्यासन' की आवश्यकता होती है। एकाग्रचित्तसे तन्मय होकर 'आत्मा' को या किसी भी वस्तुको देखना, अर्थात् चित्तका इन्द्र वस्तुके आकारका हो जाना ही 'निदिध्यासन' है। इस एकाग्रताके लिये 'अभ्यास' और 'वैराग्य' की सहायतासे चित्तकी चञ्चल वृत्तियोंको रोककर समाधिमें स्थिर हो जाना पड़ता है।

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि किसी वस्तुके साथ तन्मय होनेके लिये उस वस्तुमें अनन्यभक्ति रखना तथा उस वस्तुको छोड़कर अन्य सभी वस्तुओंके प्रति सर्वथा वैराग्य प्राप्त करना आवश्यक है। अतएव 'आत्मदर्शन' के लिये आत्मके प्रति अनन्यभक्ति एवं आत्मसे इतर वस्तुओंके प्रति वैराग्यका होना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक भारतीय दर्शन उसी 'आत्मदर्शन' का साधन है, तथापि सर्वतोभावेन 'आत्म-साक्षात्कार' प्रत्येक स्तरपर नहीं होता। प्रत्येक 'दर्शन' तो आत्म-दर्शनमार्गीकी एक-एक सीढ़ी है, अतएव हरेक सीढ़ीपर आंगिरास्वरूपमें आत्मदर्शनके आभासका केवल भानमात्र होता है। सर्वतोभावेन साक्षात्कार तो 'काश्मीर-औष-दर्शन' के द्वारा ही प्राप्त होता है; परंतु भक्ति और वैराग्यकी आवश्यकता हरेक स्तरपर रहती है।

'भक्ति' शब्द सेवा करनेके अर्थमें 'भज्' धातुसे बना है। परमवत्त्व 'आत्मा' या भगवान् के साक्षात्कारके लिये 'भक्ति' का स्थान बहुत ही ऊँचा है। नारदने 'भक्तियुग्म' में इसीलिये कहा है—

सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ।

'देवीभागवत' में भी कहा गया है—

मत्सेवातोऽधिकं किंचित् नैव जानाति किंचित् ।

'नारदपाञ्चरात्र' में तो 'भुक्ति' से भी अधिक महत्त्व 'भक्ति' को दिया गया है—

हरिभक्तिमहादेव्याः सर्वा मुक्तादिनिश्चया ।

मुक्त्यदवाहुतास्तस्याश्चेदिकाचदनुवृत्ताः ॥

तस्मात् तैव प्राप्या मुमुक्षुभिः ।

श्रीरामानुजाचार्यने अपने गीताभाष्यमें कहा है—

पाण्डुतनययुक्प्रोत्साहनभावेन परमपुरुषार्थलक्षण-
मोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानरसामुगृहीतं
भक्तियोगम् अवतारयामास ।

न केवल भगवान् का साक्षात्कार करनेके लिये ही 'भक्ति' की आवश्यकता है; अपितु किसी भी वस्तुके यथार्थ ज्ञानके लिये उस वस्तुके प्रति जबतक अनन्यभक्ति न होगी, तबतक उसका पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसीलिये प्रत्येक 'दर्शन' में निदिध्यासन आवश्यक माना गया है।

साधारणरूपसे आत्मदर्शन या ईश्वरदर्शनके लिये दो भिन्न मार्ग हैं—ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग। रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य आदि द्वारा प्रचारित दर्शन तो भक्तिप्रधान मार्ग हैं और न्याय आदि दर्शन ज्ञानप्रधान शास्त्र हैं। 'तत्त्वं ज्ञानममन्तं ब्रह्म', 'रमो वै सः' इत्यादि श्रुतियों दोनों मार्गोंका समर्थन करती हैं। रामानुजने मतमें भगवान् की उपासना ही निदिध्यासन या भक्ति है। ज्ञान आदिके द्वारा साधक भक्तिमार्गमें अग्रसर होता है, उसीमें भगवान् प्रसन्न होते हैं। इनका 'ग्रन्थ' हो मोक्षना श्रेष्ठ द्वार है। भक्तिका पूर्ण स्वरूप 'प्रपत्ति' या 'परमार्थ' में ही दीख पड़ता है। प्रपत्तिके द्वारा ही ज्ञान तथा कर्म भी मोक्ष की प्राप्तिमें सहायक होते हैं। ईश्वरको उपासनाके द्वारा प्रसन्न करनेसे ही 'जीव' मुक्त होता है। यह निम्बार्कना भी मत है। मध्व तथा वल्लभ आदि सभी वैष्णव दर्शनोंमें इसके मतैक्य है।

यह सभीजने श्रुत है कि उपनिषद्के आशयान् ही सभी भारतीय दर्शन रचे गये हैं। उपनिषदमें 'उपासना' का एक विशेष स्थान है। वास्तवमें 'उपासना'के द्वारा ही आत्मदर्शन

हो सकता है; अतएव भारतीय दर्शनोंमें भी 'उपासना' का एक प्रमुख स्थान है। श्रीशंकराचार्यने भी ब्रह्मसूत्रभाष्यमें तथा अन्यत्र भी उपासनाको ज्ञानकी प्राप्तिके लिये बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है—'महते हि फलस्य ब्रह्मोपासनमित्यते।' (शंकरभाष्य १।१।२४) बौद्धदर्शनमें भी 'अमय' अर्थात् चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिकी 'प्रज्ञा' को उदयके लिये आवश्यकता मानी गयी है। 'ध्यान' पारमिताके अनन्तर ही 'प्रज्ञा' का उदय तथा उसीसे परम तत्त्वकी अनुभूति होती है। 'ज्ञान' तथा 'ध्यान' में तो 'अपत्ति' रूप भक्ति ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य सभी दर्शनोंमें भक्तिका बहुत बड़ा महत्त्व है।

वस्तुतः परम तत्त्वको जाननेके लिये जिज्ञासुको आत्म-समर्पण करना पड़ता है। आत्मसमर्पणके बिना ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। अतएव अन्तःकरणसे 'अभिमान' का नाश

नहीं होगा। तबसक ज्ञानका उदय किसी प्रकार न होगा और अभिमानका नाश केवल आत्मसमर्पण अर्थात् प्रपत्तिरूप भक्तिसे ही होता है। दर्शनोंका प्रसंग लक्ष्य तो आत्म-साक्षात्कार ही है। इसकी प्राप्तिके लिये अभिमानका नाश होना परमावश्यक है। यही बात—'शिव्यस्तेऽहं शब्धि मां त्वो प्रपश्यम्' इस कथनसे स्पष्ट होती है। तभी तो भगवान्ने उसी क्षण एवं उसी अवस्थामें अर्जुनको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया और अर्जुनका मोह दूर हो गया। वही तो अहंकारकी पराजय तथा पराभक्तिकी महिमा है। इसके बिना दर्शनोंके क्षेत्रमें परमतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

यही बात गीतामें भिन्न शब्दोंके द्वारा भी कही गयी है—

‘अस्मात्कारं भवेत् ज्ञानम् ।’

‘अद्वा’ भी तो ‘भक्ति’ का ही एक स्वरूप है।

उपनिषद्में भक्ति

(लेखक—जीवसातकुमार चट्टोपाध्याय, एम्. ए. २०)

बहुतोंकी यह धारणा है कि उपनिषद्में केवल ज्ञानकी चर्चा है; भक्ति या कर्मकी चर्चा नहीं है; परंतु यह यथार्थ नहीं है। उपनिषद्में ज्ञान, भक्ति और कर्म—सबकी चर्चा है। यह तो सभी जानते हैं कि गीतामें ज्ञान, भक्ति और कर्म—तीनोंकी चर्चा है और यह भी सब लोग जानते हैं कि गीता उपनिषदोंका सार है। उपनिषद् गीते समान है और गीता दुःस्थके समान। अतएव यदि उपनिषद्में ज्ञान, भक्ति और कर्मकी चर्चा न हो तो गीतामें किस प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्मकी चर्चा हो सकती है। इस प्रबन्धमें हम यह विचार करेंगे कि उपनिषद्में भक्तिकी चर्चा किस रूपमें है।

उपनिषद्में कहा गया है कि ब्रह्मकी उपासना करना उचित है तथा ब्रह्मकी कृपा होनेपर उसको प्राप्त कर सकते हैं। 'केन' उपनिषद्में कहा है—

तद्वन्नमित्युपासितव्यम् ॥ (४।६)

यद् (ब्रह्म) वनस् (भजनीयम्) इति उपासितव्यम् ।
‘भजनीय’ वस्तु होनेके कारण ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये ।’

कठोपनिषद् कहता है—

ऊर्चं प्राणमुजयात्यसत्तं प्रस्थगच्छति ।

मन्ये नामनमासोर्धं विद्महे देवा उपासते ॥

(२।२।३)

‘अथ प्राणवायुको ऊर्ध्वं दिशामें प्रेरित करता है, अपा वायुको निम्न दिशामें प्रेरित करता है। वह स्वयं भजनीयरूपमें हृदयके भीतर अवस्थान करता है, उसकी सारे देवता उपासना करते हैं ।’

यदि देवतागण ब्रह्मकी उपासना करते हैं तो मनुष्योंको उसकी उपासना करनी चाहिये, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

मुण्डकोपनिषद् कहता है—

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महाश्वं

शरं क्षुपासानिधितं संधयीत् ।

आयम्य तद् भावगतेन सेतसा

लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

(२।२।३)

‘उपनिषदुक्त धनुष ग्रहण करके उसपर शरको बोधित करे। पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उस शरको तेज चारवाज बना ले। ब्रह्ममें तन्मयतायुक्त अन्तःकरणके द्वारा उस धनुषको आवर्धित करे और उसका लक्ष्य अक्षर ब्रह्मकी ही जाने ।’

यह धनुष क्या है? यह बात अंगले श्लोकमें कही गयी है। प्रणव (अँकार) ही वह धनुष है, आत्मा (जीवात्मा) शर है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य है।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अग्रमचेन वैद्यक्यं शर्वचन्मस्यो भवेत् ॥

(मुण्डक० २।२।४)

प्रणव (ओंकार) धनुष है, आत्मा शर है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है । यज्ञपूर्वक लक्ष्य-भेद फरे । शरके समान चन्मस्य हो जाव ।'

कठोपनिषद्में निम्नांकित श्लोक पाया जाता है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव धृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव आत्मा विधृणुते तन्मृत्त्वाम् ॥

(१।२।२१)

इसका सरल अर्थ इस प्रकार है—

'यह आत्मा उत्कृष्ट शारीरिक व्याख्यानके द्वारा उपलब्ध नहीं किया जाता, मेधाके द्वारा नहीं प्राप्त होता, बहुत माण्डित्यके द्वारा (भी) नहीं प्राप्त होता । यह जिसको वरण करता है, उसीको प्राप्त होता है । उसके सामने यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त करता है ।'

यह भक्तिकी चर्चा है । ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मकी कृपा अर्जन करनी पड़ती है । जो मनुष्य ब्रह्मकी उपसर्गना करता है, उसीपर ब्रह्मकी कृपा होती है । बहुत विद्या-बुद्धि होनेसे ही ब्रह्मकी कृपा होगी, ऐसी बात नहीं है । इसके लिये भक्तिका होना आवश्यक है ।

श्रीरामानुज-मतके अनुयायी श्रीरङ्ग रामानुजने उपर्युक्त मन्त्रकी इस प्रकारसे व्याख्या की है । परंतु श्रीशंकराचार्य इस प्रकारकी व्याख्या नहीं करते । ऐसी व्याख्या करनेमें उनको दो आपत्तियाँ हो सकती हैं । पहले तो उनके मतसे ज्ञानके द्वारा मोक्ष होता है, मोक्षकी प्राप्ति ब्रह्मकी कृपाकी अपेक्षा नहीं करती । दूसरी बात यह है कि उनके मतसे ब्रह्म और जीवात्मा अमिन्न हैं । इसलिये वे यह नहीं कहते कि जीवात्मा ब्रह्मको प्राप्त करेगा । अतएव उन्होंने दूसरे प्रकारसे व्याख्या की है । वे कहते हैं—

यमेव स्वात्मानमेव साधको धृणुते प्रार्थयते तेनैवा-
त्मना वरिजा स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत पृथग्विस्तृत ।
निष्कामस्यात्मानमेव प्रार्थयत । आत्मनैवात्मा लभ्यत इत्यर्थः ॥

इसका अर्थ यह है कि 'यह साधक जो अपने आत्मा-

को वरण करता है, वही वरणकारी है । उस वरणकारी आत्माके द्वारा स्वयं आत्मा ज्ञात होता है । जो निष्काम है, वह केवल आत्माकी ही प्रार्थना करता है । आत्मा ही आत्माको जानता है ।' यह व्याख्या अतएव तथा द्विष्ट कल्पनास्थी आन पड़ती है । मूलमें है कि आत्मा जिसको वरण करता है, वही उसे प्राप्त करता है । परंतु इस व्याख्यामें कहा गया है कि जो आत्मा वरण करता है, वह प्राप्त करता है । यह श्लोक मुण्डक उपनिषद् (२।२।३) में भी है । उक्तों गंकारने कुछ भिन्न प्रकारसे व्याख्या की है । जैसे—

यमेव परमात्मानमेवैव विद्वान् धृणुते प्राप्नुमिच्छति तेन वरणेनैव परमात्मा लभ्यो नान्येन साधनान्तरेण नित्यलब्धस्वभावत्वात् ॥

इसका अर्थ यह है कि 'यह विद्वान् जिस परमात्माको वरण करता है, उसी वरणद्वारा उस परमात्माकी प्राप्ति होती है । किसी दूसरे साधनका प्रयोजन नहीं करता; क्योंकि वह नित्य निज स्वभावको प्राप्त हुआ रहता है ।'

जान पड़ता है कि मुण्डकोपनिषद्के इस श्लोककी व्याख्या करते समय आचार्य शंकरने यह व्यक्त कर दिया है कि पहले कठोपनिषद्में इसकी जैसी व्याख्या हुई है, वह ठीक नहीं हुई है । इसी कारण यहाँ और ही दंगसे व्याख्या की गयी है । परंतु इस व्याख्यामें भी 'यम्' तथा 'तेन' इन दो शब्दोंके बीच संगतिकी रक्षा नहीं हुई है । रामानुज-मतके अनुसार जो व्याख्या की गयी है, वह खूब मूल और संतोषजनक है—इसमें सदेह नहीं ।

कठोपनिषद्में एक और श्लोकमें भक्तिकी चर्चा है—

अणोरणीयान् महतो महोया-

नामाश्च अन्तोविहिते गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति धीततोको

धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥

(१।२।२०)

'आत्मा अणुसे भी अणु है, महान्से भी महान् है । यह प्राणीकी हृदय-गुहामें अवस्थान करता है । निष्काम साधक ईश्वरकी कृपासे उसका दर्शन करता है । उसका दर्शन करनेपर साधकमें सर्वज्ञा आदि महिमाका आविर्भाव होता है तथा वह लोकसे उत्तीर्ण हो जाता है ।'

यह व्याख्या रामानुजके मतके अनुसार की गयी है । परंतु आचार्य शंकरने इस श्लोकमें 'धातुः प्रसादात्'के स्थानमें

अंकार प्रणवस्वरूपं निर्गुणं ब्रह्म परमेश्वरं महेश्वरं भगवान् श्रीगणेशम्
 वादवदन्—आत्म विद्या मे गोप्यं निजस्यम् । नक्तकालं स्मरन्तिमात्रं कार्यामिव मे ॥
 अने प्रकृतये च एकदा विदीपकम् । एतेन हृदयविद्यां गजनेत्रं ननुपकम् ॥
 उन्नेतुं शक्नुं च तं विदुषम् । चक्षुः शिरसां च शून्यं शब्दचक्षुः ॥
 नक्तं यत्कालं च शब्दं च विदुषम् । कुरुतां गणेशं ध्यातां च गजाननम् ॥
 ध्यातेनैव वागतिं विदुषं च धेनुम् । शक्तिं शिरसां तलं शक्तिं कुरुते सुखम् ॥
 विदुषं कुरुते निर्गुणं पदार्थं कुरुते पुनः शब्दं कुरुते शक्तिम् ॥
 जगत् शक्तिमतेनैव विदुषिणोऽपि च कुरुते । ध्यातेनैव विदुः च कुरुते शब्दं च कुरुते ॥
 अथवा यद्यपिनाम विदुषा च कुरुते । तलं विद्यां गुरुं ध्याते गुरुणा शब्दम् ॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभवेहं वनुजवनकुञ्जालुं शक्तिताम्रनागप्रभम् ।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वतजानं नमामि ॥

बनाता है। उसमें निर्गुण ब्रह्मविचार उपासनाका उपोद्बलक ही होता है; विरोधी नहीं। वैसे ही सगुणोपासनामें भी लक्ष्यैक्य होनेसे अविरोध है।

विरोध तब प्रतीत होने लगता है, जब उपनिषद्वाच्यवर्गोच्च ब्रह्मसे सगुण साकारका तत्त्व भिन्न समझा जाता है। इसी कारण सगुण-निर्गुणको तात्त्विक दृष्टिसे एक जानना आवश्यक समझा गया है। उपनिषदोंसे लेकर तुलसीकृत रामायणतक सर्वत्र इस शक्तिका प्रतिपादन है। श्रीमद्भागवतके इन वचनोंको इस विषयमें उद्धृत किया जा सकता है—

छप्पमेनमवेदि त्वमरमानसखिलात्मनाम् ।
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥
रूपां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्ममवती नृप ।
अभ्ययस्याग्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥

गीताकी भाष्यभूमिकामें भगवान् भाष्यकार शङ्कराचार्य अवतार-तरङ्गका निदर्शन करते हुए कहते हैं—

भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणार्थं नित्यशुद्धबुद्धमु-
क्त्वभावोऽपि भगवान् वसुदेवाद् देवव्यामवततार ।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका रामचरितमानस तो ऐसा प्रतीत होता है, इसी विषयका प्रतिपादन करनेके लिये लिखा गया है। मानवके चार संवादरूप चार जाटोंमेंसे किसी भी जाटमें उतरकर अवगाहन किया जाय—

रघुपति महिमा अगुन अकथा । वरनन सोइ वर बरि अगथा ॥

—का ही अनुभव होता है !

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगन विनोद ।

सो अज मगत प्रेम बल औसल्या के मोद ॥

—मैं तो यह सर्वथा सुस्पष्ट है।

उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है कि भक्ति-ज्ञान परस्पर समन्वित और भगवत्प्राप्तिके अन्वर्थ साधन है। अतः विवादमें न पड़कर जिस मार्गमें स्वाभाविक श्रद्धा, उत्साह और शास्त्रानुसार अधिकार हो, उसी एक साधनका हृदयसे आलम्बन करके साधकको अपने कल्याणके लिये यत्न करना चाहिये।

भक्तिवादका गूढ़ मर्म

(लेखक—श्रीसद् गोस्वामीपुरुषोत्तमात्मजी अवधूत)

भक्त-चूडामणि प्रह्लादको गोदमें बैठकर, भक्तक रूँघते हुए, अश्रुजलसे अभिषेक करते-करते पिता हिरण्यकशिपुने प्रफुल्लितचित्ते पूछा—

प्रह्लादाभूच्यतां तात स्वधीतं किंभुक्तमम् ।
कालेनैतावताऽऽयुष्मन् यद्विशिष्टं गुरोर्भवान् ॥

(श्रीमद्भाग. ७।५।२२)

‘आयुष्मन् ! तात प्रह्लाद ! इतने दिनोंतक गुप्त-गृहमें रहकर जो कोई अच्छी बात तुमने सीखी है, उसमें जो सु-अधीत—सु-अधिगत हो, वह मुझसे कहे !’

इसके उत्तरमें प्रह्लादने जो वचन कहे थे, उनमें भक्ति-वादका निगूढ़ मर्म निहित है, उस मर्मको अनुसरण करनेकी आज विशेष आवश्यकता आ पड़ी है।

प्रह्लाद कहते हैं—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं द्वात्म्यं सत्यमात्मनिवेदनम् ॥
इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिर्येष्वलक्षणम् ।
क्रियते भगवत्पदा समन्वयेऽधीतमुत्तमम् ॥

(श्रीमद्भाग. ७।५।२३-२४)

‘भगवान् विष्णुका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, द्वात्म्य, सत्य और आत्मनिवेदन—इन ही लक्षणोंवाली भक्ति यदि पुरुषोत्तम विष्णुके चरितार्थपूर्ण हो जाय तो मैं समझता हूँ कि वही सु-अधीत है।’

इन दोनों श्लोकोंके अन्तर्गत—

अर्पिता विष्णोः भक्तिः येष्वलक्षणा क्रियते

—इस अंशको अधिक स्पष्ट करते हुए श्रीभगवन्गी लिखते हैं—

सा च अर्पिताव सती यदि म्रियेत, न तु हता सती पश्चादप्येत ।

अर्थात् श्रवण-कीर्तन यदि ‘अर्पित’ होकर म्रिये जाय (किये जानेके पश्चात् अर्पित नहीं होता) • तभी ‘अर्पिता’ कीर्तनादि भक्ति-पद-वाच्य होते ।

प्रह्लादकी उक्तियाँ गूढ़ मर्म अन्वयित पदोंपर की हुई हैं। स्पष्ट होता है कि श्रवण-कीर्तन आदि शैलीय न भक्तिकर्म करते भगवान् विष्णुके अर्पण होकर भक्ति

ही भक्तिरूपमें परिणत होंगे। नहीं तो वे 'कर्म' ही रह जायेंगे। जो कुछ कर्तुं-तन्त्र है अर्थात् कर्त्ता जिसे कर सकता है, नहीं कर सकता या अन्यथा कर सकता है, वही 'कर्म' है। श्रवण-कीर्तनादि भी 'कर्म' ही रह जायेंगे; यदि वे वस्तु-तन्त्र या पुरुषोत्तम-तन्त्र न होकर कर्तुं-तन्त्र होते हैं। भक्ति-साधनामें श्रवणादि कर्मोंको पहले भगवान् विष्णुमें अर्पण करे; पश्चात् उनके प्रसाद-स्वरूप उन कर्मोंको स्वयं करे। जिस कर्म या ज्ञानका 'आरम्भ' भगवान् विष्णुसे होता है, वही भक्ति है और जो कुछ कर्म या ज्ञान जीवके अहंके द्वारा आरम्भ होता है, वह कर्म है।

वस्तुतन्त्रं भवेज्ज्ञानम् ।

(पञ्चदशी)

वस्त्वधीना भवेद् विद्या ।

(आचार्य शंकर)

भक्ति भी भगवान् विष्णुके अधीन है; न तुम्हारे अधीन है न हमारे। भक्ति-गङ्गा विष्णु-पाद-पद्मसे प्रवाहित होती है। इसको और भी स्पष्ट करते हुए श्रीरूपगोस्वामी अपने 'भक्तिरसामृतसिन्धु'में लिखते हैं—

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् प्राज्ञमिन्द्रियैः ।

सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥

'अतएव श्रीकृष्ण-नाम-रूप-लीला इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त नहीं होते; अपितु सेवोन्मुख जिह्वा आदिमें ही नाम-रूप-लीला स्वयं स्फुरित होते हैं।'

कर्मेन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों स्वयं कर्त्ता बनकर श्रीकृष्णके नाम-रूप-लीला आदिका दर्शन; श्रवण या मनन करेंगी—वह कभी सम्भव नहीं। इन्द्रियों 'कर्त्ता' होकर भगवान् के नाम-रूप-लीलाको ग्रह-वातुका 'कर्म' यदि बनाने जायेंगी तो नाम-रूप-लीलाका अम्राकृतत्व विद्धत हो जायगा; क्योंकि सारे भक्तियात्र कहते हैं—

नाम चिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः ।

पूर्णः शुद्धो हित्यमुक्तोऽभिल्लासनाममिनोः ॥

'श्रीकृष्णका नाम चिन्तामणि है, नाम ही कृष्ण है, नाम ही चैतन्यरसविग्रह है। नाम पूर्ण, शुद्ध और नित्यमुक्त है; क्योंकि नाम और नामी अभिन्न हैं।'

'वस्तुतन्त्र' नाम-रूप-लीलाको 'कर्तुः ईप्सिततमम्' कर्म-कारकमें परिणत करनेपर वस्तुके ऊपर परिच्छिन्न 'मैं'की छाप डालनी पड़ेगी; ऐसी स्थितिमें वह कभी चिन्तामणि नहीं हो सकता, स्वयं जडत्व भा जायगा, उसका चिन्मयत्व और शुद्धत्व मिट जायगा; एवं उसके पूर्ण शुद्ध, नित्यमुक्त

स्वरूपमें बाधा आवेगी। पहले अपने 'अहं'को और अहंका अनुसरण करनेवाले कर्म-बुद्धि-मन और इन्द्रियोंको भगवान् विष्णुके अर्पण करनेपर, उस अर्पित अहं और बुद्धि-मन-इन्द्रियोंसे जो कर्म स्फुरित होगा, वही होगी 'भक्ति'। सारांश यह है कि भगवान् में मनोऽलम्, बुद्धिऽलम् और अहंल्यके बाद ही भक्तिका आश्वादन होने लगेगा और निर्गुणा भक्तिमें कर्म-ज्ञान होगा 'भक्तिका वन आश्वादन'। इसीलिये गीता ऊर्ध्वमूल होनेकी बात कहती है। विश्वका मूल है पुरुषोत्तम। उस मूलको पकड़कर ही विश्वमें ऊपर उठना होगा या नीचे गिरना होगा। यदि मूल ऊपर है तो विश्व मूलके नीचेकी ओर ही होगा। अतएव भक्ति-साधकको कर्तुं-तन्त्र साधनाके विपरीत दिशामें चलना पड़ता है। वशीके स्वरसे यमुना अपने उद्गमकी ओर बहने लगती थी। वर्णाश्रमका आरम्भ है जीवके अहंसे; और भक्ति-साधनाका आरम्भ इसके उद्गमकी ओरसे—भगवान् से, 'पुरुषोत्तमोऽहम्' से होता है। वर्णाश्रम विश्वसे विभनाथकी ओर पहुँचनेकी बात कहता है और भावयतने सुनायी है विश्वनाथसे विश्वमें आनेकी बात। इसीलिये भक्ति-साधनामें भगवान् जिस प्रकार सत्य हैं, उसी प्रकार उनका नाम भी सत्य है, रूप भी सत्य है, लीला भी सत्य है और उनका ही निर्गुण लीलाक्षेत्र यह विश्व भी सत्य है। देवगण इसके कारागारमें श्रीकृष्णके इसी सत्य स्वरूपका खनन करते हैं—

सत्यव्रतं

सत्यपरं त्रिसत्यं

सत्यस्य योमिं निहितं च सत्ये ।

सध्यस्य

सत्यसूतसत्यनेत्रं

सध्याधकं स्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२।२६)

'हे भगवन्! तुम सत्यव्रत हो, सत्य तुम्हारा संकल्प (प्रयोजन या उद्देश्य) है, सत्य तुम्हारी प्राप्तिका साधन है। तुम रूप और स्वरूप दोनों दृष्टियोंसे त्रिकालमें अबाधित सत्य हो। तुम सत्यकी योनि हो और श्रुत-सत्यसे दोनों दृष्टियोंमें अवस्थित हो। सत् और त्वत् (सत्य)-वाच्य यह भूतसमूह सत्य है। तुम इस सत्य भूतसमूहको पारमार्थिक सत्यमें परिणत करके ही फिर सत्यरूपमें अवतीर्ण हो। तुम्हारा शरीर सृष्टता वाणी और समदर्शनका प्रवर्तक (नेत्र) है। तुम सर्वार्थमें, सर्वकालमें, सर्वक्षेत्रमें सत्य हो, अतएव सत्यात्मक हो। हम तुम्हारी शरण लेते हैं।'

भक्तिवाद कभी भगवान् को विश्वके उस पार निर्वाचित नहीं करता। भगवान् इस विश्वको 'सर्वतो वृत्त्या' अतिक्रम किने हुए हैं। (अथतिष्ठत्) जगत्-

नाथ=जात्राय । योगमाया-स्थानीया सुभद्रा (+) जगत् और नाथको एक दूसरे साथ युक्त किये हुए हैं । पुरुषोत्तमके इस निगूढ़ तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌के साथ अनन्य भक्तिद्वारा युक्त होकर बुद्धिका लव करना पड़ेगा ।

अनन्यभक्त्या तत्त्वबुद्धिर्बुद्धिलयादत्यन्तम् ।

—अनन्य भक्तिके द्वारा अत्यन्त बुद्धिलय होनेपर भक्तिके साधक 'तत्त्वबुद्धि' होते हैं । तत्त्वबुद्धि होनेपर ही भक्त भगवान्‌को वे जैसे जो कुछ हैं, तत्त्वसे जानता है ।

भक्त्या सामभिजानासि यावान् यश्चासि तत्त्वतः ।

(गीता)

भक्तिवाधनामे 'प्राप्ति' दो प्रकारकी होती है । पहली प्राप्ति 'स्वरूप'में होती है और दूसरी प्राप्ति 'रूप'में । द्वितीय प्राप्तिको ही 'अभिज्ञान' पदद्वारा भगवान्‌के व्यक्त किया है । भगवान् श्रीमुखसे कहते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन सासुपचान्ति से ॥

(गीता)

'सततयुक्तः' प्रीतिपूर्वक भजन करनेवालोंको मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त होते हैं । 'बुद्धियोग'के उदय होनेके पहले 'सततयुक्तः' प्रीतिपूर्वक भजन करनेवालेकी 'प्राप्ति' को महाकवि कालिदासके द्वारा चित्रित कण्व-मुनिके आश्रममें पुण्यन्त-शकुन्तलाकी पारस्परिक, सवारके लौकिक नेत्रोंके अन्तरालमें होनेवाली प्राप्तिके समान समझना चाहिये । बुद्धियोग प्राप्त होनेके बाद जो प्राप्ति होती है, उसकी तुलना दूसरी बार जो पुण्यन्त-शकुन्तलाकी प्राप्ति सबको आँखोंके सामने होती है, उसके साथ की जा सकती है । इस दोनों प्राप्तियोंके बीचमें अँगूठी लो जानेके प्रसङ्गका एक अव्याय है । प्रथम प्राप्ति का नाम है ज्ञान, दूसरी बारकी प्राप्ति का नाम है विज्ञान—मन-बुद्धिके क्षेत्रमें वास्तविक रूपसे प्राप्ति । पहलेसे ज्ञानी हुई वस्तुको पुनः प्राप्त करनेका नाम ही 'अभिज्ञान' है ।

'पूर्वज्ञातस्य ज्ञानमभिज्ञा' (शाण्डिल्यसूत्रका खन्नेकर-भाष्य)

श्रीनित्यगोपालने भी ठीक वही बात कही है—एक मनुष्यको हीरा मिला है, परन्तु वह हीरेको पहचानता नहीं । अतएव वह हीरेका मर्म भी नहीं समझता । छद्मवेशी भगवान्‌को हमने पा लिया है, पहले उनको पहचानो, तब

उनके माहात्म्यको समझो । भगवान्‌को तो हम पाये ही 'हुए' हैं, वह हमारा स्वतःनिष्ठ 'प्राप्ति' है, परन्तु 'प्राप्ति' ही वे प्राप्त नहीं होते । अन्वयार्थमें पाये हुए धर्मों बिना पहचाने, बिना जोचे होनेपर वह दायम चला ही जायगा, जो वधा हीरेको नहीं पहचानता उसको एक हट्ट दत्त उसके दायसे आचानीसे हीरा छीन लिया जा सकता है । स्वविशेष-शून्य बुद्धि-लयेके भीतर रहते निष्ठा पवित्र प्राप्त होता है, उसको ज्ञान-अवस्थामें मन-बुद्धिके प्रकाशमें प्राप्त करनेका नाम ही अभिज्ञान है । 'प्राप्ति' हमारे जीवन तथ्य (fact) होकर भी कर्म (task) हो जाती है । 'Spiritual life is at the same time a fact and a task'—Eucken.

भगवान् तो प्राप्त ही हैं, वह सवाद दिया अद्वैत वादने और उस बिना जाने-बूझे प्राप्त धर्मों को छुनकर पानेका समाचार दिया भक्तिवादने । अद्वैतवाद आत्मादन पहले न होनेपर भक्तिवादकी आवश्यकता पड़ जाती है और भक्तिवादके न होनेपर अद्वैतवादमें जीव जीवनकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती, वह आत्मानी अवास्तविक कल्पना बन जाता है और अद्वैतवाद में भक्तिवाद भी अन्वयार्थ भावविद्यार्थके भक्तिवादमें समाप्त हो जाता है । भक्तिवाद और अद्वैतवाद दोनों ही सत्य परस्पर पूरक (complementary) हैं । श्रीनित्यगोपालने लिखा है—गिबबेके प्रति जीवकी अपनी अद्वैतताका धार होनेपर गिबबेके प्रति जीवकी जो भक्ति होती है, उसकी विवेचनामें उसीकी पराभक्ति करा जा सकता है । 'गिबबे भूतना शिवं यजेद्—शिव बने बिना कभी जोरें गिबबे गयी पूजा नहीं कर सकता । पर श्रीनित्यगोपालकी भावनामें पुस्तक 'भक्तियोगदर्शन' का पाठ करनेवालेमें दुरुपस्थिति है । तथापि अवतम इस अद्वैतवादमें अपने भवती रहते ही देखा है । अद्वैतवादने भी अनित्यते के सम्बन्धमें रूपमें देखकर भक्तिरी प्रगटनने ही किया दिया है । श्रीनित्यगोपालने गिबबेके साथ मोंटे प्रेम सम्यक्में भक्ति सम्बन्ध ही कहा है । गिबबेकी मान्यभक्तिमें उचित रहने लिये हम उसीमें सुनाते हैं—

दस नक्त दस दिन प्रदिया उदरे ।

जिठ मातने दस नदीने दस दिन तुम्हरी पेटमें भरण करके कितना पद उठाना है, इस उनकी भक्ति बने ।

दस मास दस दिन मातृगर्भमें रहनेका अर्थ ही यह है कि मैं एक दिन मातृगर्भमें भी बना हुआ था—“I was one with my mother.” मैंसे पृथक् कोई मेरी सच्चा न थी। मेँके साथ संतानकी यह अद्वैतानुभूति जितनी स्पष्ट होगी, उतनी ही मातृभक्ति सुदृढ़ होगी। भक्ति अद्वैत-ज्ञानपूर्वा होनेपर ही निर्गुणा होती है। इस निर्गुणा भक्तिको प्राप्त करनेके पहले चाहिये ज्ञान और कर्मका अर्पण। अर्पणके बाद अनुष्ठित भक्ति ही निर्गुणा भक्ति है। यही ‘अर्पितैव

क्रियते’ का सूत्र सत्यार्थ है। भागवत ग्रन्थमें भगवान् कपिलने माता देवहूतिको इसी निर्गुणा भक्तिकी बात सुनायी है। विश्वके वक्षःस्थलपर इस निर्गुणा भक्तिका अवतरण आज वास्तविक रूप धारण कर रहा है। इसका लक्षण चारों ओर दिखलायी दे रहा है। मेरे द्वारा सम्पादित (बैंगला) ‘उज्ज्वल-भारत’ मासिक पत्रिका इस निर्गुणा भक्तिके स्वरूप और वास्तविक क्षेत्रमें उसके प्रयोग-कौशलकी सूचना देनेके उद्देश्यसे ही प्रकाशित हो रही है। पुत्रवोत्तमकी जय हो।

भक्ति अर्थात् सेवा

(लेखक—सामीबी श्रीममपुरीनी महाराज)

वो तो ईश्वरविवेक परानुरक्ति (परम प्रेम) को ‘भक्ति’ कहा गया है; फिर भी जिससे प्रेम होगा, उसकी सेवाका होना स्वभावतः अनिवार्य है; अतएव ‘भक्ति’ शब्दका धात्वर्थ है ‘सेवा’। किसी भी कर्मका सम्बन्ध भगवान् के साथ हो जानेपर वह कर्मयोग बन जाता है और इसीका दूसरा नाम है—‘भक्ति’। इसे स्पष्ट करनेके लिये एक लोकगाथाको उद्धृत किया जाता है। एक देहाती किसानने उस समयके एक प्रसिद्ध संतके समीप विधिवत् जाकर जिज्ञासा की कि ‘भगवन् ! मुझ दीन, हीन, अकिञ्चन-पर दया कीजिये और मुझे आनन्दकन्द प्रभुकी प्राप्ति का उपाय बताइये।’ नवप्रसूता गाय बल्लेको देखकर जैसे पिन्हा जाती है, वैसे ही संत भी मोछे-भाले जिज्ञासुको देखकर प्रसन्न हो गये और मुधा-सनी वाणीमें बोले—‘प्रभुके प्यारे, जगत्के अन्नदाता कृष्णदेव ! मन, वाणी तथा कायासे जो कुछ करें, प्रभुके लिये ही करें। आपके अधिकारानुसार आपके हिस्सेमें आया हुआ कृपिकर्म आपके लिये अवश्यकर्तव्य है। आपके स्वभावानुसार आपके लिये नियत इस कर्मको प्रभुकी आज्ञाका पालन करनेकी नीयतसे करते रहनेपर पाप, अपराध एवं रोगादिके होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती, तथापि इस कार्यको बर्बाद, शीत-आतप आदिमें खुले आकाशके नीचे, खड़े पैर, बोर परिश्रमके साथ करना होता है। इतनेपर भी सफलताकी कोई गारंटी नहीं, मेघ-देवताका मुझ तकना पड़ता है; इस प्रकार यह कर्म अनेक दोषोंसे युक्त है। तथापि आपके लिये यह सद्गुरु कर्म है, अतः इसे न करनेके संकल्पको मनमें स्थान न देना। अपने सद्गुरु कर्मका त्याग करनेसे प्रभुकी आज्ञाका उसकृन्तनरूप अपराध होता है और करनेका अभ्यास छूट जाता है,

आलस्यादिभयंकर रोग शरीरमें घर कर लेते हैं। इस तरहके अनेक दोष कर्म न करनेमें भी हैं ही। अतएव न करनेसे करना ही श्रेष्ठ है। फिर कौन-सा कर्म ऐसा है, जो सर्वथा निर्दोष है; सभी तो धूसरे अमिषी भोंति दोषोंसे घिरे ही रहते हैं। सारांश यह कि प्रभुके आदेशका पालन करनेकी भावनासे अपने हिस्सेके कर्मको पूर्ण प्रामाणिकता, परिपक्व विश्वास एवं परम प्रेमके साथ तन, मन, धन, जनसे साझोपाझ समर्पण करके परम दयानिधान प्रभुको सादर समर्पित करते रहना ही प्रभुकी प्राप्ति का अमोघ उपाय है।’

जिस गाँवमें वह किसान रहता था, उसमें किसी ज्योतिषीने भविष्यवाणी कर दी थी कि वहाँ बारह वर्षतक वृष्टि होनेका योग बिलकुल नहीं है। ज्योतिषी महाराजकी बात सुनकर लोगोंमें हाहाकार मच गया। उस कृषकने सोचा कि स्वकी तरह रोने-पिछानेसे तो अपना काम चलेगा नहीं, वह तो गुरुदेवके उपदेशको आचरणमें उतारनेका अमूल्य अवसर प्रभुकृपासे हाथ लगा है। इसे सार्थक कर लेना ही बुद्धिमानी है। कसौटी बार-बार थोड़े ही हुआ करती है, इसमें कसे जाकर पार होना ही सार है। ऐसा निर्णय करके वह अपने हल, बैल आदि लेकर खेतपर पहुँचा और लोग क्या कहेंगे—इसकी कुछ भी परवा न करके सूखे खेतको बीजारोपणके लिये तैयार करनेमें तात्पर हो गया। आकाशमार्गसे जाते हुए मेघ-देवताओंको उसे बैसा व्यर्थ श्रम करते देखकर आश्चर्य ही नहीं हुआ, अतएव उसकी नादनीपर उन्हे तरस भी आया। कुतूहलवश एक मेघ-देवताने नीचे उतरकर कृषकसे पूछा—‘इस व्यर्थके परिश्रमसे क्या अभिप्राय है?’ कृषक बोला—‘प्रभुकी आज्ञाका पालन, काम

करनेकी बान्की बनाये रखना; आलसी न बन जाना इत्यादि अनेक अभिप्राय इस व्यर्थ व्यवसायके हो सकते हैं। किसानकी बात बादलोंकी लग गयी कि कहीं हम भी अपनी बरसनेकी आदतकी मूल न जायें। फिर क्या था ? फिर तो सारे-के-सारे बादल कड़ाकेकी गर्जनाके साथ बरस पड़े और मूसलाधार वृष्टि होने लगी; जिससे देखते-ही-देखते सारे देशातकी भूमि सुजला; सुफला एवं शस्यश्यामला हो गयी।

कृषककी भोति जीव भी अपने अन्तःकरणके दूखे खेतमें भगवद्भक्तिके बीजको उगानेकी तैयारीमें तन-मनसे लग्न हो जाय—पक्का निश्चय कर ले कि मुझे प्रभुने अपने ही लिये उत्पन्न किया और मैं भी प्रभुके लिये ही पैदा हुआ हूँ; अतः मेरा सर्वस्व प्रभुकी समर्पित होना ही चाहिये; मेरा जीवन प्रभुमय होना ही चाहिये; मेरी प्रत्येक हलचलका सम्बन्ध साक्षात् या परम्परया प्रभुके साथ ही होना चाहिये। मैं अपने निश्चयमें दृढ़ हूँ; अपनी धुनका पक्का हूँ; अपनी आदतसे छाकार हूँ। मुझे कोई भी आलसी नहीं बना सकता; स्वयं प्रभु छुड़ाना चाहें, तब भी मैं प्रभुके लिये कर्म करनेकी

अपनी आदतको छोड़ नहीं सकता। ऐसा निश्चय होनेन जीवकी यह बात भी प्रभुको खगे बिना रह नहीं सके। प्रभु भी सोचने लगा जायेंगे कि कहीं मैं भी कृणामृतवर्षणसे अपनी सनातनी बान्की मूल गया तो ? और वे तटस्थ दिग्धल पड़ेंगे। प्रभुको तो कृणामृतवर्षणकी आदत ही नहीं किंतु चस्का पड़ गया है। वे दवामन देव अपने व्यक्तने बाल नहीं रह सकते। सुतरा जीव ही बरस पड़ेंगे और बान की-बातमें उसकी शुष्क हृदय-भूमिकी अनुयदाभूतने सुनना अपनी प्राप्तिरूप फलसे सुकला एव दिव्य प्रेमरूप ग्रामसे प्रदानसे स्वामला बना देंगे।

तात्पर्य यह कि हम जो कुछ करें; यकी नीयनके ईमानदारीके साथ; अदापूर्वक; प्रभुकी समर्पण करनेकी निगुड भावनासे ही करें; तो हमारी सभी चेष्टाएँ भगवद्भक्ति बन जायेंगी और भक्तिका अर्थ भी तो यही है कि मैं जो कुछ करूँ, सो आपकी सेवा हो। दशह प्रभु हमें मान दें कि हम इन विचारोंका आचरणते का। समन्दर गहरा करें। ॐ शम्।

भक्तिकी सुलभता

(लेखक—स्वामीजी श्री १०८ श्रीरामसुखासनी नारायण)

विचार करनेसे स्पष्ट जात होता है कि आजके मनुष्यका जीवन स्वकीय शिक्षा, सत्यता और संस्कारिके परित्यागके कारण विलासयुक्त होनेसे अत्यधिक खर्चीला हो गया है। जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओंका मूल्य भी अधिक बढ़ गया है। व्यापार तथा नौकरी आदिके द्वारा उपार्जन भी बहुत कम होता है। इन कारणोंसे मनुष्योंको परमार्थ-साधनके लिये समयका मिलना बहुत ही कठिन हो रहा है और साथ-ही-साथ केवल भौतिक उद्देश्य हो जानेके कारण जीवन भी अनेक चिन्ताओंसे घिरकर दुःखमय हो गया है। ऐसी अवस्थामें कृपाश्रु श्रुति; सुनि एवं संत-महात्माओंद्वारा विताप-संतत प्राणियोंको जीतलला तथा शान्तिकी प्राप्ति करानेके लिये ज्ञानयोग; भक्तियोग; कर्मयोग; हठयोग; अष्टाङ्गयोग; लययोग; मन्त्रयोग और राजयोग आदि अनेक साधन कहे गये हैं; और वे सभी साधन वास्तवमें यथाधिकार मनुष्योंको परमात्माकी प्राप्ति कराकर परम शान्ति प्रदान करनेवाले हैं। परंतु इस समय कलि-मल-अद्वित विषय-वारि-मनोमन प्राणियोंके लिये—जो अल्प आधु; अल्प शक्ति तथा अल्प बुद्धिवाले हैं—परम शान्ति तथा परमानन्दप्राप्तिका

अत्यन्त सुलभ तथा महत्त्वपूर्ण साधन एतन्मात्र भक्ति ही है। उस भक्तिका स्वरूप प्रातिपूर्वक भगवान्द्वारा स्मरण ही है, जैसा कि श्रीमद्भागवतमें भक्तिके लक्षण बताने हुए भगवान् श्रीकृष्णदेवजी अपनी मातासे प्रश्नते हैं—

मनुष्यभूतिमात्रेण मयि नरसुखमागते ।
मनोगतिरिदिच्छिता यथा नारात्मनोऽभ्युद्यते ॥
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य सुखमनम् ।
अहंतुल्यस्वकहिता या भक्तिः सुखयोगसे ॥
साक्षीक्यन्यार्हिसाक्षीप्यमालम्ब्यैवमभ्युद्यते ।
दीपनानं न गृह्णति विना नन्दनं पला ।
स एव भक्तियोगारय आत्मनिवृत्त उदात्त ।
येनतिमय्य त्रिगुणं मन्त्रानयोपरहते ॥

(१०.११.११—१०८)

अर्थात् जिस प्रकार गहारा अमर जलानन्दके समुद्रकी ओर बहता रहता है, उसी प्रकार के सुखके भगवान्द्वारा से मनकी गतिता हैमन्त्ररूप अर्हिसाक्षीके द्वारा सर्वान्तर्धानते प्रति हो जाना तथा कुछ पुरस्तेजमें निगुण

माने हैं—असत्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण और अनानन्दापादक* आवरण। असत्त्वापादक आवरण वस्तुकी सत्ताको आवृत करता है, अभानापादक आवरण वस्तुके चित्रको आवृत करता है और अनानन्दापादक आवरण आनन्दत्वको आवृत करता है।

वेदान्तके प्रक्रिया-ग्रन्थोंमें बताया गया है कि इन तीन आवरणोंमें असत्त्वापादक आवरणको केवल परोक्षज्ञान नष्ट कर देता है। शाल तथा आचार्यसे ईश्वरके अस्तित्वके बारेमें परोक्षज्ञान प्राप्त करनेपर 'ईश्वरो भास्ति' इस प्रकारकी भावना नष्ट होती है; किन्तु अभानापादक आवरण परोक्षज्ञानसे नष्ट नहीं होता, उसे अपरोक्ष ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। घटका जब अपरोक्ष ज्ञान होता है, तब 'घटो नास्ति' 'घटो न भाति' ये दोनों प्रकारके आवरण नष्ट हो जाते हैं; परंतु इन प्रक्रिया-ग्रन्थोंमें इस बातका स्पष्टीकरण नहीं है कि उस तृतीय अनानन्दापादक आवरणका किनाश किससे और किस प्रकार होता है। उसका कारण यह हो सकता है कि बहुत-से आचार्योंमें इस आवरणको भाना ही नहीं। परंतु यह बात विचारदृष्टिसे सर्वथा संगत नहीं प्रतीत होती। इसपर यहाँ चर्चा विशेष न करनेपर भी अपने प्रकृत विषयके विचारसे यह स्पष्ट हो जायगा।

कुछ आचार्य अपरोक्ष-ज्ञानसे ही अनानन्दापादक आवरणका नाश मान लेते हैं, परंतु यह भी अनुभवविषय है। कारण, घटके अपरोक्ष ज्ञानमात्रसे हमें किसी विशिष्ट आनन्दकी प्रतीति नहीं होती। हम हजारों वस्तुओंको देखते रहते हैं; परंतु उससे उन वस्तुओंमें स्थित आनन्दांशकी भी स्फुरण होती हो। ऐसी बात देखी नहीं जाती। अतः यह बात निर्विवादरूपसे माननी होगी कि अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग किसी औरसे ही होता है। यहाँपर हमारा भक्तिशास्त्र उपस्थित होता है। प्रेम-वृत्तिसे अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग होता है। यही भक्ति-सिद्धान्त है। दूसरा कोई उसका उपाय नहीं हो सकता। भक्ति-मकरन्द* में बताया गया है—

* अनानन्दापादक आवरण प्राचीन आचार्य मानते रहे। भक्तिये भद्वैतसिद्धिजी टीका गौडमहानन्दी (निर्णयसगर-मुद्रित पुस्तक १० ३१०, अन्तिम पंक्ति)।

† यह लेखक ही एक अनुदित भक्तिग्रन्थ है, जिसमें भक्ति का स्वरूप आत्म-समन्वयके साथ नवीन रीतिसे समझाया गया है और भक्तिविषयक अनेक लक्षित एवं भी है।

आभासापादिका ताम्रपहरति परमावृत्तिं ज्ञानवृत्ति-
यां चानानन्दमापादयति हरति लाभान्वृत्तिं प्रेमवृत्तिः॥

(म० २।१२)

दूसरा आवरण जो अभानापादक है, उसे ज्ञानवृत्ति नष्ट करती है और अनानन्दापादक आवरण जो तीसरा है, उसे प्रेमवृत्ति नष्ट करती है।

यह तो सर्वजनानुभवसिद्ध है कि जिसके ऊपर हमारा प्रेम होता है, उसे देखते ही हमें आनन्दकी अनुभूति होने लगती है और यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पत्नी आदिको देखने-पर भी आनन्दानुभूति नहीं होती। यही बात ईश्वरके सम्बन्धमें भी है; भगवत्साक्षात्कार होनेपर भी भगवान्में भक्ति—प्रेम न हो तो भगवत्स्थित आनन्दांशकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। भक्ति-मकरन्द* में लिखा है—

ज्ञानेनाभानहेतुत्वमपि समधिगतेऽपत्यपत्यादिभूतौ
नैवानन्वस्य मन्दस्फुरणमपि भवेत् प्रेम नो चेन्नवेगसिन्।

(किं २; श्लोक ३)

ज्ञानसे—साक्षात्कारसे अभानहेतु आवरणका निवृत्त्य होनेपर भी यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पति आदि ही क्यों न हों, उनमें भी आनन्दका मन्द स्फुरण भी नहीं हो सकता। इसी कारण ज्ञानी भी भगवान्में भक्ति—प्रेम रखते हैं।

गीतामें भगवान् कहते हैं—ज्ञानवान् मां प्रपद्यते शानी मेरी भक्ति करता है। यहाँ 'प्रपद्यते' इसका अर्थ शरणागति-लक्षणा भक्ति है। यह सङ्गतः प्रपत्तिशब्दाच्च न ज्ञानमितरप्रपत्तिवच्—इस शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्रमें तथा उसकी व्याख्याओंमें स्पष्ट है।

चतुर्विधा भजन्ते मां.....शानी *

(गीता ७।१६)

इस गीता-वाक्यसे तो स्पष्ट ही पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। और भागवतमें भी—

आत्मारामाश्च सुनयो निर्ग्रन्था अत्युत्कृष्टे।

कुर्वन्त्यहैतुकी भक्ति.....॥

(१।७।१०)

—इस श्लोकमें जीवन्मुक्त पुरुष भी भगवान्में अहैतुकी भक्ति करते हैं—कहते हुए उक्त बातका समर्थन किया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भक्तिके बिना ज्ञान अकिंचित्कर है, भक्ति भगवत्प्राप्तिमें—अनाद्युत भगवत्स्वरूपाभिध्यक्षिणें परम साधन है।

है, उन्हें ज्ञान भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसमें युक्ति चतुष्टये हुए भक्ति-मकरन्दमे जाता है—

दुतचेदसि भक्तिर्दो हरेर्जंतुनीवाङ्गति पादपङ्कजम् ।
सकलेषु विलोकते पुनर्भगवद्भावमसौ रसात्मकम् ॥

भगवद्भरणपङ्कजक्षणां सचिद्विकृत्य ननश्च वासनाम् ।
प्रभवत्यवलोकितुं प्रभुं सकलारमात्मधीह नान्यथा ॥
(विन्दु० २ श्लो० ७, १०)

अर्थात् भक्तिसे जो चित्त पिघल जाता है, उस पिघले हुए चित्तमें भगवान्‌का चरण-कमल अर्थात् स्वरूप अङ्कित हो जाता है, जैसे पिघली हुई लाखमें वस्तुकी छाप पड़ती है। उसके बाद वह सभी वस्तुओंको भगवत्स्वरूप देखने लगता है। भगवत्स्वरूपकी छापरूपी वासनाको सहकारी बताकर मन सम्पूर्ण जगत्‌को भगवत्स्वरूप देख पाता है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि जैसे पीला चश्मा लगानेपर सारा जगत् पीला दीख पड़ता है, वैसे ही हृदयमें भगवान्‌की छाप पड़ जानेसे सारे जगत्‌को भक्त भगवन्मय देखने लगता है। अन्तर इतना ही है कि पीले चश्मेसे भ्रमात्मक पीतज्ञान होता है, किन्तु भगवन्मयरूपसे जगत्‌को देखना भ्रम नहीं है। कारण, सम्पूर्ण जगत् वस्तुतः भगवत्स्वरूप ही है। श्रुति कहती है—**सर्वं खल्विदं ब्रह्म**। इसी आशयसे भक्तिमकरन्दमें कहा गया—

दुतचेदसि कामवेगतो विहितेऽर्किष्वनकामिनीपदे ।
अवलोकयते पुमानसौ जगतीमेव हि कामिनीसमीपम् ॥
असतो ललनादिवर्त्मणोऽवगतस्य कृचनपवाधनम्
न सतः परमात्मनो जगत्परिपूर्णस्य कदापि बाधनम् ॥
(विन्दु० २ श्लो० ८-९)

चित्तके पिघलनेके कारणे आचार्य मधुसूदन सरस्वती भक्तिरसायनमें कहते हैं—

चित्तद्वयं तु जनुवत् स्वभावात् कठिनात्मकम् ।
तापकैर्विषयैर्योनि द्वयत्वं प्रतिपद्यते ॥
(१ । ४)

‘चित्तरूपी द्रव्य जनु अर्थात् जलके समान कठिन-स्वरूप है, यह तापक विषयोंके संयोगसे द्रवीभावको प्राप्त होता है।’ इस पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्णभक्ति होनेपर भक्त जगत्‌को भक्त परमात्मस्वरूप देखने लगता है। यही तो वैशान्तेयतन्त्रादित ज्ञान है। ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’,

‘सकलमिदमहं च वासुदेवः’ इस प्रकारका साक्षात्कार ही तत्त्वसाक्षात्कार कहलाता है।

इति भक्तिमतां महात्मनां भवति ज्ञानमनन्यसाधनम् ।
हरिमक्तिरन्यसाधना भवति ज्ञानवतां तथा सदात्म ॥
(भक्ति-मकरन्द वि० २ श्लो० १९)

कतिपय आचार्योंने भक्तिको स्वयं पुरुषार्थ बताया है। भगवान् नारदऋषि भी कहते हैं—**स्वयं फलरूपतेति ब्रह्म-कुम्भराः**। और ज्ञानपक्षपातियोंने ज्ञानको ही परम पुरुषार्थ बताया है। हमें तो दोनोंसे अविरोध है। वास्तवमें तो परमात्मा-का विदेश ही ज्ञान है और आनन्दांश ही प्रेम है। भक्ति-मकरन्दमें कहा गया है—

ज्ञानं चैतन्यमात्रं व्यवहरति जगो ज्ञानवृत्तौ तु भवत्या
प्रेमाभ्यानन्दमात्रं व्यवहरति सथा प्रेमवृत्तौ च भक्त्या ॥

अर्थात् ज्ञान केवल चैतन्यस्वरूप है, ज्ञानवृत्ति—चित्त-वृत्तिविशेषमें लक्षणसे ज्ञान-शब्द-व्यवहार है। इसी प्रकार प्रेम भी केवल आनन्दस्वरूप है, प्रेमवृत्ति—चित्तवृत्तिविशेषमें भक्तिसे अर्थात् लक्षणसे प्रेम-शब्द-व्यवहार है। भक्तोंने भी भगवान्‌को प्रेमस्वरूप कहकर स्तुति की है। उसका भी तात्पर्य यही है। इसी बातको लेकर भक्तोंने भक्तिको, ज्ञानियोंने ज्ञानको परम पुरुषार्थ बताया है। चैतन्य और आनन्द वास्तवमें दो वस्तु नहीं, किन्तु परमात्मस्वरूप ही हैं; अतएव मगतिहि म्यागहि नहि कुछ भेदा—इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है। पूर्ववाक्यमें अभेद कहकर—**उमय हरिं भय संमय खेत**—यहीपर भेदबोधक ‘उभय’ शब्द-का प्रयोग गोस्वामीजीने किया है। अतएव वहाँपर ज्ञानवृत्ति-प्रेमवृत्ति ‘उभय’ शब्दका अर्थ समझना चाहिये। वृत्तियोंमें भेद तथा उनका कार्यभेद पूर्व ही बता आये हैं। ग्यान पंथ कृपण के चारा—गोस्वामीजी इस वाक्यसे ज्ञानको अति कठिन बताकर त्याज्य नहीं बताते; कारण, ज्ञान बिना भक्ति पुरुषार्थ नहीं हो सकती। यह बात शालुमुक्तिसिद्ध है, पूर्वमें हम बता भी चुके हैं। किन्तु ‘पंथ’ शब्द जोड़कर ज्ञान-साधन—बिबेक-वैराग्यादि एवं निदिध्यासन्यादिको कठिन बता रहे हैं। जैसे कैलासका रास्ता कठिन है, इसका अर्थ ‘कैलास कठिन है’ नहीं होता; किन्तु कैलास पहुँचनेका मार्ग कठिन है; यही अर्थ होता है। गोस्वामीजीका तात्पर्य यही है कि भक्तिमार्गसे, जो अति सरल है, चढ़ते हुए पराभक्ति तथा तद्द्वारा परज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके लिये सुगम है; ज्ञान-

मार्गसे चलते हुए ज्ञानके द्वारा पराभक्ति प्राप्त करना अति दुर्लभ है।

निष्कर्ष यह है कि भक्ति तथा ज्ञान दोनों ही पक्षोंके दो पक्षोंके समान भगवत्प्राप्तिकुपी परम पुरुषार्थमें साक्षात् अनन्यथासिद्ध साधन है। दूसरे शब्दोंमें दोनों ही समप्रधान

भावे परम पुरुषार्थ हैं। अतः भक्ति और ज्ञान दोनोंमें से कोई भी अवहेलनीय नहीं है। लक्ष्य पुरस्कार अन्विष्टिदिशि जिन भी मार्गका अवलम्बन कर सकता है। इन प्रमाणों से सामञ्जस्य होनेपर किसी भी शास्त्रवाक्यका वैयर्थ्य अथवा अर्थार्थ अर्थ स्वीकार करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती है।

ज्ञान-कर्म-सहित भक्ति

(लेखक—स्वामी श्रीनारायणजी एम्. ए. ७०, बाल्यतीर्थ, नवदरशनाचार्य ।

भारतीय सनातन जीवन-दर्शनके दो विचार ही भारतके विचारकोंको प्रभावित करते चले आये हैं—प्रवृत्ति-मूलक कर्ममार्ग तथा निवृत्ति-मूलक ज्ञानमार्ग। प्रथम मार्गके अनुसार ब्रह्मचर्य-आश्रमके अनन्तर गृहस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर वेद-विहित यज्ञ आदि कर्मोंका अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है। द्वितीय मार्गके अनुसार परम सत्यके अन्वेषणकी दृष्टिसे सम्पूर्ण ऐहिक कर्मोंका त्याग करके साधना और तपस्या करना ही श्रेयस्कर माना गया है; क्योंकि इस मार्गवाले कर्मोंको ज्ञानकी प्राप्तिके मार्गमें प्रतिबन्धक मानते हैं। कर्मवादियोंके अनुसार वेद-विहित कर्मोंके अनुष्ठान तथा निषिद्ध कर्मोंके त्यागसे ही परमगति प्राप्त हो जाती है। परंतु ज्ञानवादियोंके अनुसार कर्मोंका फल अवश्य भोगना पड़ता है; इसलिये कर्मोंके द्वारा किसी प्रकार भी मोक्ष नहीं मिल सकता। उनके मतसे कर्म चाहे जैसा भी हो, बन्धनका कारण ही है। प्रथम मतके समर्थक हैं कर्मकाण्डी मीमांसक तथा दूसरे मतके समर्थक हैं वेदान्ती।

जैसे-जैसे आर्य-संस्कृतिका हास होने लगा, वैसे-वैसे कर्मकाण्डका भी लोप होने लगा। साधारण मनुष्योंके लिये यज्ञ आदिका अनुष्ठान तो दुष्कर हो ही गया; ज्ञानमार्ग भी अति गूढ़ होनेके कारण क्लेशकर प्रतीत होने लगा। इस प्रकार जब दोनों मार्ग अत्यन्त गहन और अगम्य प्रतीत होने लगे, तब एक ऐसे मार्गकी आवश्यकता आ पड़ी; जिससे इन दोनों मार्गोंका सामञ्जस्य हो जाय और जो इन दोनोंसे सरल हो। इस समस्याका समाधान किया भक्तों तथा संतोंने, जिनके अनुसार ईश्वरकी भक्तिसे ही मनुष्योंको सब कुछ प्राप्त हो सकता है।

‘भक्ति’ शब्दकी निष्पत्ति ‘भज्’ शब्दसे हुई है; जिसका अर्थ तो है ‘सेवा करना’ परंतु तात्पर्य है—भजन, अर्पण, पूजा या प्रीति करना। शाब्दिकके अनुसार ईश्वरमें परा (उत्कट)

अनुसक्ति ही भक्ति है। भक्तिकी इस परिभाषामें ‘परा’ शब्द अत्यन्त महत्त्व का है; इनसे निर्हेतुक, निष्प्रयत्न तथा निरन्तर प्रेमका भाव व्यक्तता है। भागवतमें भी ऐसा मत है—

अर्हंतुस्यव्यवहितं या भक्तिः पुरुषोत्तमम् ।

ईश्वरसे कुछ पानेकी इच्छासे ही गयी भक्ति अगम्य हो जाती है। यह महत्त्व भक्ति अत्यन्त निष्प्रयत्न होनी चाहती है। भक्तिका महत्त्व स्वयम् को पाने कि उसमें कुछ लेनेका भाव ही नहीं होना चाहिये। भक्त अपने प्राणतक अर्पण करनेका भाव होना चाहिये। भक्तोंको चार श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है—आर्त्त, निष्प्रयत्न, अर्थायी और गामी।

आर्त्तों जिज्ञासुपर्यायी ज्ञानी च ...

इनमें प्रथम तीन प्रकारके भक्त तो गम्य हो जाते हैं। निष्प्रयत्न हैं, किंतु चौथे प्रकारका भक्त किसी कारणसे तब भगवान्में स्वाभाविक निरन्तर प्रीति करनेवाला भक्त हो जाता होता है।

किंतु भक्तिमार्गमें ज्ञान तथा कर्म का कोई स्थान ही नहीं; इत नन्दबन्धमें आचरण सम्भव नहीं है। इस सिद्धांत का मत है कि भक्तिमें लिये ज्ञान और कर्म दोनों ही अनावश्यक हैं। परंतु कुछ कहते हैं कि ज्ञान कभी भक्ति का अंग हो सकता है, वह तो मोक्षका स्वयम् तथा तत्परिणाम मार्ग है। इस विचार करनेपर प्रतीत होता है कि भक्तिमें ज्ञान तथा कर्म दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है। इनमें अन्तर ही नहीं है, अभिन्नता है, आत्मिकता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति ही एक समन्वय और प्रेमद्वारा अत्यन्त सुख का उपाय करनेवाला ग्रन्थ है। नीला, जिसमें भागवान्से करीब प्रेमसे भक्तोंसे ज्ञानियों की सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति

निष्काम होता है। यही तर्क नहीं, उन्होंने शानीको अपना आत्मा ही मान लिया है—शानी स्वार्थी मे मतम्।

भक्तिमें ज्ञान तथा कर्म दोनोंकी आवश्यकता इसलिये होती है कि कर्म तथा ज्ञानके बिना भक्ति ही ही नहीं सकती। भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये कर्म आवश्यक ही है और इस विनम्र शरीर और अधिनम्र आत्माके भेदका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञान भी अपरिहार्य है।

शास्त्रोंमें दो प्रकारकी भक्तिका वर्णन मिलता है—‘परा’ तथा ‘अपरा’। अपरा भक्तिमें कर्मकी आवश्यकता रहती है। यह भक्ति सर्वसाधारणके लिये है, अतएव सरल भी है। अपरा भक्तिमें भक्त सदा भगवान्‌के गुणोंका श्रवण, उनका कीर्तन, स्मरण, चरणोंकी सेवा, उनकी अर्चना तथा वन्दना करता है, अपनेको भगवान्‌का दास समझता है, उनसे प्रीति स्थापित

करता है और अन्तमें अपने आपको उनके चरणोंमें अर्पण कर देता है।

अथर्व कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

(भागवत ७।५।२३)

यह है कर्मप्रधान अपरा भक्ति। इस प्रकारकी भक्ति द्वारा भक्तका अन्तःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है।

परा भक्ति इसकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा गहन है। यह भक्ति बुद्धिजन्य होती है तथा इसमें जो प्रीति होती है, वह स्वाभाविक होती है। यह केवल ज्ञानवान्‌को ही आनन्दित कर सकती है। इसका अधिकारी सर्वसाधारण न होकर केवल शानी ही होता है, जिसका उल्लेख गीतामें कई स्थानोंपर किया गया है। इससे वह सिद्ध होता है कि अपरा तथा परा भक्ति क्रमशः कर्मप्रधान तथा ज्ञानप्रधान हैं और इनमें किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं है; ये दोनों एक दूसरेके पूरक हैं।

ज्ञान-कर्मयुक्त भक्ति

(लेखक—श्रीस्वामी भागवताचार्यजी)

आत्माका अपृथक्-सिद्ध प्रधान गुण ज्ञान है। जन्मतक सात्त्विक ज्ञानका उदय नहीं होता, तबतक अनेक मलिन कर्मोंसे दबा हुआ आत्मा मुक्त नहीं होता। इसीलिये श्रुतिमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती—अज्ञे शान्नाश मुक्तिः। शास्त्रोंमें मुक्तिके द्वारकर्म, भक्ति, ज्ञान और प्रपत्ति बतलाये गये हैं। इन सभी उपायोंसे अन्ततोगत्वा ज्ञानका उदय होता ही है; इसलिये अज्ञे ज्ञानाश मुक्तिः यह श्रुति सर्वत्र चरितार्थ होती है। यहाँपर यह विचारणीय है कि कर्म और ज्ञानका कितना सम्बन्ध भक्ति-पदार्थसे है। कर्म तथा ज्ञानका मध्यवर्ती पदार्थ भक्ति है। कर्मका प्रधान सम्बन्ध शरीरसे है, सम्पूर्ण कर्म शरीरसे ही किये जाते हैं। कर्म शरीरजन्य होनेके कारण स्थूल या सूक्ष्म शरीरतक ही सीमित रहते हैं। इसलिये कर्मजन्य पुण्यकी भी सीमा बतलायी गयी है। बिनाश्री होनेके कारण शाश्वतिक मुक्ति-पदार्थका उपादान कर्म नहीं बन सकता। ज्ञानका प्रधान सम्बन्ध आत्मासे है। शुद्ध सात्त्विक ज्ञानके उदय होनेपर आत्मा शाश्वतिक सुख प्राप्त कर सकता है।

सात्त्विक ज्ञानके उदय होनेमें विहित-कर्मानुष्ठान कारण बनता है। सत्कर्मोंके पवित्र अनुष्ठानसे अन्तःकरण और दृष्टिमें पवित्रता आती है, जिससे सात्त्विक ज्ञानका उदय होने लगता है। भक्तिमार्गमें मत्कर्म और ज्ञान दोनोंका हृद

सम्बन्ध है। जब परमाराध्य भगवान्‌की सेवामें प्राणियोंकी प्रवृत्ति कर्मोंके द्वारा होती है और आचार्योपदिष्ट अनन्य-शेषत्व, अनन्य-भोग्यत्व आदि पारम्परिक स्वरूप-ज्ञान होता है, तब उसी अवस्थामें भगवत्कृपासे अपनाये हुए प्राणियोंको सर्वदिश सुख प्राप्त होता है।

अतः शरीरकृत कर्म तथा आत्मसम्बन्धित ज्ञान दोनोंका समन्वय भक्ति-पदार्थसे है। ‘भक्ति’ शब्दका अर्थ भी व्याकरण-प्रदर्शित प्रकृति-प्रत्ययके अनुसार यही होता है। ‘भञ्’ धातुसे भावमें ‘भञ्’ प्रत्यय करनेसे ‘भाग’ शब्द बनता है। उसी धातुसे ‘भक्तिन्’ प्रत्यय करनेपर ‘भक्ति’ शब्द बनता है। ‘भाग’ शब्दका अर्थ होता है हिस्सा। वही अर्थ ‘भक्ति’ शब्दका भी होना चाहिये। प्रकृतमें कर्म और ज्ञानके हिस्सेका नाम ‘भक्ति’ है।

शरीरकृत सत्कर्मोंसे परमाराध्य भगवच्चरणोंकी आराधना तथा आत्मसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानके द्वारा अनन्य-शेषत्वादि स्वरूप-परिचय एवं जेष्ठित्वादि आवश्यक भगवद्-विषयक ज्ञानका उदय होता है। इस अवस्थाको प्राप्त हुए प्राणियोंको श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान्‌की निर्वैतक कृपासे नित्य-कैवल्य मिलता है। निष्कर्षतः भक्तिमार्गको ज्ञान और कर्म दोनोंके अंशोंसे संवर्णित कहा जाता है।

हरिः चरणम्

रामपद-पद्म-परगण परी ।

अप्यपि तु हस्तं त्यागि पादन-चक्षुः उविमयं देहं धरति ॥

राघौ गोध गोद करि लीन्हो ।
नयन-सरोज सनेह-सलिल सुनि मनहु अरघजल दीन्हो ॥
(गीतावली २ । १२)

भक्ति-संजीवनी

(लेखक—गङ्गाधरी निवासी साधु श्रीमध्वनाथजी)

भगवान्‌के साथ मिलन ही जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस लक्ष्यकी प्राप्तिके अनेक साधन हैं। उनमें भक्ति ही वर्तमान युगका मुख्य साधन है। भक्तिका अर्थ है—जिब किसी उपास्ये भगवान्‌की सेवा करना। भगवान्‌की उपासना, भगवान्‌की सेवा, भगवान्‌की शरणागति—सभी भक्तिके अन्तर्गत हैं। साधारणतया भगवान्‌के साथ मिलनके लिये चार मार्गोंका शास्त्रमें उल्लेख है—कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा प्रपत्तियोग। वेदोंका पूर्वभाग कर्मकाण्ड तथा उत्तर-भाग ज्ञानकाण्ड है। भक्ति कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका समन्वय करती है। कर्म और ज्ञान परस्पर भिन्न होनेपर भी एक दूसरेके अङ्ग बन जाते हैं। ज्ञानहीनकर्म केवल कृत्रिम और यन्त्रकी क्रियाके समान प्राणहीन होता है। उसमें शक्ति नहीं रह सकती। अतएव वह कर्म अव्यात्मजगत्‌में सहायक नहीं हो सकता। और कर्महीन ज्ञान भी अधिक महत्त्वपूर्ण देखनेमें नहीं आता। कर्महीन ज्ञानमें सामर्थ्य न होनेके कारण वह केवल शास्त्रार्थ या वक्तृतामात्रका विषय हो जाता है। शास्त्रार्थ कर लेने या ज्ञानविषयक वक्तृता दे लेनेमें ही ज्ञानकी सार्थकता नहीं होती। समस्त क्रियाओंका जानानुवर्तिनी होना आवश्यक है। क्रियात्मक ज्ञान न होनेके कारण आजकलके ज्ञानियोंमें ज्ञानकी कोई शक्ति देखनेमें नहीं आती। जहाँ क्रिया ज्ञानके विपरीत होती हुई देखी जाती है, वहाँ समझना चाहिये कि उक्त ज्ञानमें वक्तृताका विश्वास नहीं है। भक्ति कर्म और ज्ञान दोनोंकी सहायक बनकर दोनोंमें ही सरसताकी वृद्धि करती है। उपासनाके साथ ज्ञान और कर्मका विरोध नहीं है। कर्म और ज्ञान दोनों मार्ग अनादि कालसे उपनिषद् और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही भक्तियोगके सहकारी हैं। ज्ञान-निरपेक्ष कर्म स्वर्ग-प्राप्तिका हेतु बन्ता है। कर्मनिरपेक्ष ज्ञान कैवल्यकी ओर अग्रसर होनेका निर्देश करता है। परन्तु भक्तियोग कर्म और ज्ञानका सहायक बनकर मोक्षका सहकारी होता है। कर्म और ज्ञानका जहाँ मिलन होता है, वहाँ भक्ति उद्बुद्ध होती है। तब ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही लक्ष्य मुक्ति होता है। भक्त 'कर्मकाण्ड' नहीं होता, 'कर्मयोगी' होता है। कर्मकाण्डके सारे कर्म तत्काम होते हैं और कर्मयोगके सब कार्य निष्काम होते हैं। जिस कर्ममें

कामना, आसक्ति और कटुत्वाभिमान रहता है, वह कर्म मोक्षका साधक न होकर बाधक ही होता है। भक्त 'कर्मकाण्ड' या निर्लिप्त होकर जीवनके समस्त क्रमोंको देकर कर्मनिरपेक्ष प्रेरणासे वा भगवद्‌प्रीत्यर्थ करता है। इसमें उसकी शरीरबुद्धि या भोगबुद्धि नहीं रह सकती। शरीरिक प्रवृत्ति या वासना उसके कर्मकी प्रेरक नहीं होती। किन्तु शरीरिक अथवा सेवा-बुद्धि ही उसके कर्मकी निवामिरा होती है। भक्ति योगके बिना कर्मयोगकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। जहाँ सत्कार ही जीवत्माके बन्धन है। उन कर्मनिरपेक्ष कर्मों में अविद्यारूपी कारणशरीरका निर्माण करते हैं। परन्तु कर्मोंका स्वरूपतः त्याग करना असम्भव है। जीवनभर कर्मोंमें ही पद-पदपर कर्मका प्रयोजन होता है। कर्म स्वभावात् अपने या घरे नहीं होते। जिस उद्देश्य या बुद्धिमें कर्म प्रिय पड़ता है, उसीकी एक लहर अन्तःकरणमें उठकर एक तरंग उभर करती है और उस तरंगके ऊपर ही कर्मका अन्तःपुराण निर्माण करता है। कर्म किया तो जाता है स्थूल शरीरके द्वारा, परन्तु स्थूल शरीरकी प्रेरणा मनमें प्राप्त होती है। अतएव शुभाशुभ कर्मोंका कारण मन है। मन यदि मन्द कर्मोंमें भी अच्छा बनाकर प्रेरण कर सके तो वह मन्द कर्म भी सफल बन जा सकता है। मन्द और सुक्षिप्त प्रेरणा मन ही होता है। यदि दृष्टिकोण बदल जाय तो शीत भी कर्म सफलता का कारण नहीं हो सकता।

कर्मयोग

प्रारब्ध, संवित और मित्राणल्लभ कर्म तीन प्रमाणों होते हैं। इस जीवनका प्रत्येक क्षणमात्र कर्म प्रमाण होता है। संवितके स्वरूप स्पष्ट होता रहता है। प्रारब्ध कर्मोंमें भोगोन्मुख होते हैं, वे कर्म प्रारब्ध हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मोंमें भोग अवसरभावों हैं। प्रारब्ध कर्म अनेकमें समान कर्मोंके स्तरकी बराबरी हैं। वाचनमें प्रवृत्ति तथा प्रवृत्तिके लक्षण-चक्र दिन-रात चक्का रहता है। प्रवृत्ति ही मित्राणल्लभ कर्मों का पथ-प्रदर्शिका होती है। अतएव कर्मोंमें प्रवृत्ति ही अतीत जीवनका प्रमाण है तथा भावी जीवनका सहायक है। स्थूलशरीरके नष्ट हो जानेपर भी स्थूलशरीरका प्रमाण किन्तु कर्म नष्ट नहीं होता। स्थूल कर्म जन्म-मरणचक्र में उलटने पर प्रवृत्ति ही प्रमाण होता है।

अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी लहर उत्पन्न होती है। सूक्ष्म-शरीरमें उसकी एक छाप पड़ती है। उस छापके साथ सूक्ष्म-शरीर भोगके लिये एक दूसरे स्थूल शरीरमें प्रवेश करता है। उक्त कर्म या संस्कार ही वासना या प्रवृत्तिके हेतु बनते हैं। सत्कर्मके संस्कारके द्वारा प्रवृत्ति भी मार्मित हो सकती है तथा असत्कर्मके संस्कारके द्वारा प्रवृत्ति कलुषित हो सकती है। सूक्ष्मशरीर अपनी प्रवृत्तिके अनुकूल योनि-निर्वाचन करता है। जैसे नीमके वृक्षमें कटहल नहीं होते, उसी प्रकार यदि सयोग-वश प्रवृत्तिके प्रतिकूल योनिमें कोई सूक्ष्म शरीर जा पड़ता है, तो वह माताके गर्भमें या बोर्यकीटस्थमें ही नष्ट हो जाता है। सत्कर्मका फल स्वर्ग और असत्कर्मका फल नरक है। दोनों ही बन्धनरूप हैं। कर्मयोग हमको एक सुगम उपाय सिखलाता है। यदि अहंकाररहित होकर अनासक्त या निर्लिप्त भावसे हम कर्म कर सकें और उसके द्वारा यदि अन्तःकरणमें कोई सुख या दुःखकी लहर उत्पन्न न हो तो उक्त कर्मके द्वारा संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता; अथवा सूक्ष्मशरीरपर उसकी छाप नहीं पड़ सकती। इस प्रकारके कर्म जीवात्माके लिये बन्धनके कारण नहीं बन सकते। फलसक्ति-रहित होकर तथा निर्लिप्त होकर कर्म करनेका नाम ही 'कर्मयोग' है। परंतु अनासक्त या निर्लिप्त होना किसीके बशकी बात नहीं है। अन्तःकरणमें छिपी वासना-धर्मिणी कर्मके रसका पान करती हुई हृष्ट-मुष्ट होती रहती है। वासना असंख्य जन्मका परिणाम है। उसको केवल उपदेशमात्रके द्वारा त्याग करना सहज नहीं है। प्रवृत्ति प्रकृतिका स्थूल रूप है, उसको नष्ट करनेके लिये चेष्टा करना प्रकृतिके साथ दारुण संग्राम मात्र है, इसमें सफलता प्राप्त करना प्रायः असम्भव है। यह सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म करनेपर कर्मका संस्कार अन्तःकरणके ऊपर नहीं पड़ता; परंतु अनासक्त किस प्रकार हुआ जा सकता है? यही भक्तियोग आकर हमारी समस्याका समाधान कर देता है। भक्तियोग हमें उपदेश देता है कि यदि तुम कर्म किये बिना नहीं रह सकते तो अवश्य कर्म करो; परंतु कर्म भगवान्‌के लिये करो; कर्तव्य-शुद्धिसे कर्म करो। भोग-वासनाद्वारा प्रेरित होकर कर्म मत करो। यदि हम स्व-कर्मोंको भगवान्‌के समर्पण कर सकें तो नये कर्मोंके संस्कार न पड़नेके कारण नये कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। कर्तव्यशुद्धि न करनेके कारण क्रियमाण कर्म कष्ट नहीं देंगे। ज्ञानके द्वारा संश्लिप्त कर्म नष्ट हो जानेपर कर्मका बीज न रहनेके कारण फिर जन्म नहीं होगा। भक्तिके द्वारा जबतक भगवान्‌का भजन न हो जाता, जबतक उस कर्मचक्रको कोई कदापि

निवृत्त नहीं कर सकता। भगवत्साक्षात्कार हो जानेपर हृदयकी ग्रन्थि छिन्न हो जाती है, संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्मका क्षय हो जाता है। इसलिये भक्तिके द्वारा भगवत्-साक्षात्कार करना आवश्यक है। नलपूर्वक इन्द्रियोंको रोकने अथवा व्याहार न करनेसे वासनाका बीज नष्ट नहीं होता। भगवद्-दर्शनके द्वारा विषयका रस नष्ट हो जाता है। भगवान्‌के ध्यान, चिन्तन और स्मरणके द्वारा हृदयके समस्त विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ ज्ञानका आलोक है, वहाँ अज्ञानका अन्धकार नहीं रह सकता। भगवान्‌के चिन्मय रूपका दर्शन हो जानेपर अविद्या तत्काल नष्ट हो जाती है।

ज्ञानयोग

ज्ञानयोगकी सफलता भक्तियोगके ऊपर ही निर्भर करती है। वाचिक (पुस्तकीय) ज्ञान केवल शास्त्रार्थका ही विषय होता है। उससे उदरपूर्ति या वक्तुताके द्वारा लोगोंका मनोरंजन होनेके सिवा और कोई लाभ नहीं होता। घरके भीतर बैठकर दीपककी आलोचना करनेसे जैसे घरका अन्धकार नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वाचिक ज्ञानके द्वारा भव-सागरसे पार नहीं हुआ जा सकता। ज्ञानयोगकी सफलताके लिये वासनाका क्षय करना पड़ता है; परंतु अनन्त जन्मोंकी वासना अन्तःकरणमें रहकर जबतक कर्मके रसका पान करती रहेगी, तबतक इसको शान्त करना एक प्रकारसे असम्भव हो है। सम्पूर्ण कामनाओंको शान्त करके साधक जब केवल आत्मामें ही संतुष्ट होता है, तब उसको 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। मनोनाश, वासनाक्षय तथा सत्त्वज्ञान—इन तीनोंका जब एक साथ अभ्यास किया जाता है, तब ज्ञानयोगकी प्राप्ति होती है। जबतक हृदय वासनाके द्वारा संतप्त रहता है, तबतक मनुष्य निष्काम नहीं हो सकता। परंतु भक्तियोगकी सहायतासे हृदय अपने-आप ही शान्त हो जाता है। परमात्माके साक्षात्कारके द्वारा मायाका बन्धन छिन्न हो जाता है, मन शान्त हो जाता है और कर्मबन्धन शिथिल हो जाता है। भक्तिविहीन ज्ञानमार्ग केवल प्रयासका कारण बनता है। अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति करना सत्यके लिये सहज है। भक्तिकी सहायताके बिना ज्ञानमार्ग चिन्तमय हो जाता है तथा पद-पदपर पतनकी आशङ्का बनी रहती है। ज्ञान भक्तिका पूरक और प्रकाशक है। ज्ञानहीन भक्ति अन्धविश्वासकी जननी होती है। यह बात भी ध्रुव सत्य है कि ज्ञानके बिना भुक्ति नहीं हो सकती। उपासनात्मक ज्ञानको ही भुक्तिका कारण मानना पड़ता है। निष्काम कर्मद्वारा विश-

शुद्धि हो जानेपर ज्ञानद्वारा मुक्ति हो सकती है। उपासनात्मक ज्ञान और भक्तियोग दोनोंमें कोई अन्तर नहीं। उपासना और सेवाके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी होती है। सर्वदा भगवान्‌का चिन्तन, ध्यान, स्मरण, भगवान्‌में अन्वय विश्वास और तत्परायण मजनका नाम उपासना है। अनवरत तैलधारके समान हृदयकी अविच्छिन्न गति जब भगवान्‌के नाम-मान या ध्यानमें लग जाती है, तब परमात्मा प्रत्यक्षवत् हो जाते हैं तथा जीवात्मा अपने धूमक् अस्तित्वको खो देता है और परमात्माके साथ एक हो जाता है। इसीको ज्ञानयोग वा उपासना कहते हैं। उपासनाकी सफलताके लिये भगवान्‌के प्रति असीम प्रेम होना आवश्यक है। हृदयके अनुरागके बिना केवल योग, जप, तप, ध्यान आदिके द्वारा भगवान्‌की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान्‌के चरणोंमें अन्तःकरणको लगा देनेका नाम ही योग है। अवतक मन बन्धु-बान्धवादिके मोहमें आवद्ध रहता है, तबतक चित्तको भगवान्‌के चरणोंमें फँदापि नहीं लगाया जा सकता। इसीलिये ममताका त्याग करके मनको भगवान्‌के चरणोंमें लगाना पड़ता है। उपासनामें भगवत्प्रेमकी अत्यन्त आवश्यकता है; क्योंकि हम जिससे सर्वापेक्षा अधिक प्यार करते हैं, रात-दिन जिसका ध्यान-स्मरण हमको अच्छा लगता है, उसीमें हमको आनन्दकी अनुभूति होती है।

भगवान्‌के साथ यदि हम हृदयसे प्रेम करेंगे तो उनका ध्यान हमारे मनसे कभी नहीं छूटेगा। भगवान्‌के ध्यान और स्मरणमें हमको आनन्दकी प्राप्ति होगी। भगवान्‌के चिन्तनमें सर्वदा मत्त होकर हम मत्तबाउके समान नयेमें चूर रहेंगे। भगवान्‌के चिन्तनको त्यागकर एक क्षणके लिये भी जीवित रहना हमारे लिये असम्भव हो जायगा। अन्तःकरणका सर्वापेक्षा बड़ा आकर्षण प्रेम हुआ करता है। साधारण लोगोंका जब यही प्रेम स्त्री-पुत्रादिके प्रति होता है, तब इसको 'काम' तथा भगवान्‌की प्रीतिके लिये होनेपर इसको 'प्रेम' कहते हैं। इस प्रेमकी सशरकी वस्तुओंसे उठाकर परमात्मामें लगानेमें यह उसमें लग सकता है। प्रेमके बिना मन भगवान्‌के चिन्तनमें क्षणभर भी नहीं टिक सकता; क्योंकि मनका स्वभाव ही चञ्चल है। अवलम्बन-शून्य रहनेपर मन स्वभावतः विषयोंकी ओर चला जायगा। विषय-लोडित चञ्चल मनको भगवान्‌में लगानेके लिये दो साधनाएँ आवश्यक हैं—अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासके द्वारा मन धीरे-धीरे भगवान्‌में स्थिर होने लगता है और प्रेम करनेका उत्साह

बढ़ता है। वैराग्यके द्वारा मानसिक भोगोंमें विरक्ति बढ़ती है और भगवान्‌में अनुराग होता है। भगवान्‌के प्रति अविच्छिन्न प्रेम होनेका नाम ही 'परा भक्ति' है।—सा परावर्तित रीतिसे—यह आण्डित्य-भक्ति-सूत्र भी हमारी सृष्टि करता है। भक्तिका दूसरा रूप है सेवा। सेवाके बिना प्रेम ध्यान, जप, स्मरण आदिके द्वारा भी मार्ग भिन्न नहीं होता। उपासना आदि मानसिक सेवा है। शारीरिक और मानसिक भेदसे सेवा दो प्रकारकी होती है। भगवान्‌के पाँच रूप-नामोंमें प्रसिद्ध हैं—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चवितार। शरीरके द्वारा केवल अर्चवितार ही सेवा हो सकती है। उपर्युक्त पाँच रूपोंमें प्रत्येकमें सेवा करना आवश्यक है। भगवान्‌के अर्चवितारमें पित्राजीकार और रूप हैं, उनकी सेवा शरीर या वाणीद्वारा नहीं हो सकती। मन मन्दिरसे वासनाकी धूलि साइकर, भक्तिजटने प्रक्षालित करके, शानालोकका दीपक जलाकर, प्रेम-मिश्रितकर भगवान्‌की मानस मूर्ति स्थापित करना परब्रह्मकी सेवा है। इससे मन परब्रह्मके आलोकसे आलोकित हो जायगा, हृदय परमात्माके चरणोंमें तन्मय हो जायगा। प्रेम एक ध्यानार्थ प्रयासवासे भगवान्‌ मानस चक्षुके नामसे प्रत्यक्षवत् हो जायेंगे। यही परब्रह्मकी मानस सेवा है। व्यूहरूप भगवान्‌ सृष्टि त मायाके नियामक हैं। भोग्यायी शत्रुदेव भगवान्‌की—जो अगम्य ब्रह्माण्डोंके या लीला-विभूतिके स्वामी हैं, तथा सद्गुरु, प्रभु और अनिरुद्ध अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव भिन्न ही हैं—हैं—शुद्ध आचरणके द्वारा, शारीरिक और मानस पवित्रताके द्वारा मानसिक सेवा करते हुए अन्तःकरणमें प्रब्रह्मकी ओर तथा अन्तर्में मन्त्री और मन्त्री सेवा करनी पड़ती है। श्रीराम कृष्ण आदिके 'विभव' रूप हैं। इनकी सेवा पुराण-भक्त-प्रार्थना, प्रसन्नोपनयन, नाम-कीर्तन आदिके द्वारा करे। अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्व-प्राणिनोंमें वर्तमान हैं। इस प्रकारके भक्त-स्मरण और ब्रह्म-वैराग्य भगवान्‌की सेवा तीन प्रकारके हो सकती है। (१) जहाँ भगवान्‌ अन्तर्यामी रूपसे न हो, सेवा उनके स्थान नहीं है। अतएव ऐसा कोई सुव्यक्त नहीं है, जो मनुष्य छिपकर और दुष्कर्म कर सके। इस प्रकारके भक्त-प्रीति देकर कोई कर्म न करता ही अन्तर्में भगवान्‌की सेवा है। (२) तब प्रतीतिपूर्ण शरीर भगवान्‌की मानस सेवा है। अतएव किसीके साथ रात-दिन बसने रहने हुए भगवान्‌की दुःख-सोचनकी सेवा करना अन्तर्यामी भगवान्‌की सेवा है।

सेवा है। (३) अपना शरीर भी अन्तर्दामी भगवान्‌का मन्दिर है। अतएव भगवान्‌के मन्दिरको स्वच्छ और पवित्र रखना अन्तर्दामी भगवान्‌की तृतीय सेवा है। कास-कोष्ठ आदिका त्याग करके संस्था, पूजा, आरती, भोग, पुष्प-चयन, धूप-दीप-दान आदि अर्चावितारकी सेवा है। यह सेवा प्रतिमा या मूर्तिमें की जाती है। अपना भोजन जब भगवान्‌के भोग-के लिये तैयार करोगे, तब अमेध्य भोजन-भक्षण करना तुम्हारे लिये भगवत्सेवा न होगी; क्योंकि अमेध्य भोजन भगवान्‌को अर्पण नहीं किया जाता। भोजन-कर्म, पूजा, दाय और तपस्या—जो कुछ करो, सब भगवान्‌को अर्पण कर दो। इस प्रकार करनेसे कर्मका लेप तुमको स्पष्ट न कर सकेगा।

भक्ति और भक्तके प्रकार-भेद

सर्वसुहृद्, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् भगवान्‌के ऊपर निर्भर करके जो भक्ति करते हैं, वे ही भक्त हैं। ज्ञानयोगके अधिकारी-को पहले साधन-चतुष्टय (विचार, वैराग्य, षट्सम्पत्ति और समुद्युता) से सम्पन्न होना पड़ता है। व्यक्ति हुए बिना ज्ञानयोगका अधिकारी कोई नहीं हो सकता और अनधिकारी चेष्टा करनेपर भी ज्ञानके मुख्य फलको प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु भक्तिके अधिकारी सभी हो सकते हैं। भगवान् गीतामें कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पाप-योनि, स्त्री—यहोक्त कि दुराचारी पुरुष भी भक्तिका अधिकारी है। भगवान्‌का भजन करनेमें जातिका कोई विचार नहीं है। भक्तिके अधीन होकर भगवान् नीच से-नीच—यहोक्त कि अस्पृश्य मेहतर अथवा चमारके घरमें भी पदार्पण करते हैं। भगवान् कहते हैं—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्त्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

(गी० १।१६)

हे अर्जुन ! आर्त्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी—ये चार प्रकारके भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमेंसे पहले निम्न श्रेणीका भक्त अर्थार्थी है। उससे श्रेष्ठ आर्त्ता, तार्त्तसे श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासुसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। भोग तथा ऐश्वर्यादि पदार्थोंकी इच्छा लेकर जो भगवान्‌की भक्तिमें प्रवृत्त होता है, उसके लिये भजन गौण तथा पदार्थी प्राप्ति ही मुख्य होती है। क्योंकि वह पदार्थ-प्राप्तिके लिये ही भगवान्‌का भजन करता है, भगवान्‌के लिये नहीं।

अपने बल-बुद्धिके ऊपर भरोसा न करके वह भगवान्‌पर भरोसा करता हुआ धनके लिये भक्ति करता है, अतएव उसको भी भक्त कहते हैं। जिसको स्वभाविक ही भगवान्‌के ऊपर विश्वास होता है तथा जो भजन भी करता है, परंतु अपने पासके धन-विभव-के नाश होनेपर, अथवा शारीरिक कष्ट आ पढ़नेपर उस कष्टको दूर करनेके लिये जो भगवान्‌को पुकारता है, वह भक्त आर्त्ता-भक्त कहलाता है। आर्त्ता-भक्त अर्थार्थीके समान वैभव या भोगका संग्रह करना नहीं चाहता, परंतु प्राप्त वस्तुके नाश और शरीरके कष्टको सहनेमें असमर्थ होकर भगवान्‌की शरण ग्रहण करता है। अतएव अर्थार्थीको अपेक्षा उसकी कामना कम होती है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीरके पोषणके लिये भी कोई ध्येयना नहीं करता, वह केवल भगवान्‌का तत्त्व जाननेके लिये ही भगवान्‌के ऊपर निर्भर करता है। जिज्ञासु भक्तको जन्म-मरणरूप सासारिक दुःखोंसे परित्राण पानेकी इच्छाके द्वारा परमात्म-तत्त्व-प्राप्तिकी इच्छा होती है। परंतु ज्ञानी भक्त सर्वदा निष्काम होता है। इसीलिये भगवान्‌ने ज्ञानीको अपना आत्मा ही कहा है। चित्त-जड-ग्रन्थिरहित आत्माराम मुनिगण भी ज्ञानके द्वारा भगवान्‌की अहैतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि भगवान् इस प्रकारके दिव्य गुणोंके आधार हैं। भगवान्‌ने अपने भक्तोंकी महिमाका वर्णन करते हुए भागवतमें कहा है कि मैं भक्तकी पद-रजकी इच्छासे सदा उसके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ, जिससे उसकी चरण-धूलि उड़कर मेरे शरीरपर पड़े तथा मैं उसके द्वारा पवित्र हो जाऊँ ।' हे ब्राह्मण ! मैं सर्वदा भक्तके अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है ।' भगवान् जिसके पीछे-पीछे घूमते हैं, भला उसको किस बातकी चिन्ता। ज्ञानी भक्तके योग-श्लेष्मका भगवान् स्वयं बहन करते हैं। इसका एक दृष्टान्त यहाँ दिया जाता है—

साधवदासजी एक कान्धकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ-आश्रममें उन्होंने बहुत धन-सम्पत्ति उपार्जन की थी। वे बड़े ही धार्मिक और विद्वान् थे। स्त्रीकी मृत्युके बाद वे संसारसे विरक्त हो गये और संसारको निःसार समझ कर त्यागकर जगन्नाथपुरीमें चले गये। वहाँ जाकर सधुरके किनारे एकान्त स्थानमें ध्यानमग्न हो गये। उन ध्यानवस्थामें उनको शरीरतकका भान न रहा। इस प्रकार दिना अन्न-जलके जब उन्हें कई दिन खीत गये, तब दयालु भगवान्‌ने भक्तके अनशनको सहन करनेमें असमर्थ होकर सुभद्राजीको आदेश दिया—'हे सुभद्रे ! तुम उत्तमोत्तम भोजन-आमग्री सोनेके थालमें रखकर मेरे भक्तके पास

गङ्गा कण्ठसे भगवान्की स्तुति करने लगे। भगवान् शंकर बोले—स्वल्न उग्रमन्यु। मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति देखकर प्रसन्न हो गया हूँ। अब बर मँगो। भगवान्के वचन सुनकर उपमन्यु बोले—भगवान्। क्या मुझको और कोई वस्तु मिलना छेप रह गया है? मेरा जन्म सफल हो गया। यदि आप मुझको कर देना ही चाहते हैं तो यह बर दीजिये कि आपके श्रीचरणोंमें मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। भगवान् शंकरने उनको देवीके हाथमें समर्पण कर दिया। देवी उनको अविनाशी कुमार-पद प्रदान करके अन्तर्हित हो गयीं। इन्हीं उपमन्युने श्रीकृष्णको शिष्यमन्त्रकी दीक्षा दी थी।

गुण-भेदसे भक्तोंके पुनः तीन भेद होते हैं। सत्त्वगुणी भक्त देवताकी पूजा करता है; रजोगुणी भक्त यक्ष-राक्षसादिकी तथा समोगुणी भक्त भूत-प्रेतादिकी पूजा करता है। शत्रु और रुचि देखकर भक्तको पहचाना जाता है। अनन्य भक्त चातकके समान अपने अभीष्ट देवताके ध्यानमें तन्मय रहते हैं। जो लोग विभिन्न कामनाओंको लेकर विभिन्न देवी-देवताओंकी पूजा करते हैं, वे भक्त नहीं; उनको स्वार्थी, व्यवसायी कह सकते हैं। चातक पिपासासे कातर होकर भी नदी-नालेके जलको नहीं पीता, भेधकी ओर देखता रहता है। इसी प्रकार अनन्य भक्त प्रारब्धवश शरीरमें नाना प्रकारके कष्ट होनेपर भी अपने इष्टदेवके सिवा अन्य किसीको आराधना नहीं करता। सब कर्मोंके फलदाता भगवान् हैं। देवतासे फल तो शीघ्र मिलता है, परन्तु भक्तको उससे देवलोककी प्राप्ति होती है।

श्रीमद्भागवतमें नवधा-भक्तिका वर्णन इस प्रकार मिलता है—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दारुणं सख्यमारामनिवेदनम् ॥

भगवान्की कथा सुनना, नाम-कीर्तन, स्मरण, चरण-वन्दन, सेवा, पूजा, प्रणाम, सखाभाव और आत्मसमर्पण—इन नवधा भक्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन श्रीमद्भागवतमें मिलता है। मत्स्यपुराणमें आठ प्रकारकी भक्तिका उल्लेख है—जैसे (१) भगवान् विष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन करते करते अश्रुगत; (२) भगवान्के सुगल चरणोंको ही एक-मात्र आश्रय समझकर तदनुसार अनुष्ठान; (३) भक्ति-पूर्ण भगवान्कथित आकाश पठन-शोडन। (४) भगवान्के भगवत्सत्य भावना अनुमोदन। (५) भगवत्-लीला

और कथा सुननेमें रुचि; (६) भगवद्भावविशिष्टता; (७) भगवत्पूजा; (८) भगवान् ही मेरे उपजीव्य हैं, यह ज्ञान। रामचरितमानसमें नवधा-भक्ति तथा नारदीय भक्ति-सूत्रमें भक्तिके ११ भेद पाये जाते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थोंमें शान्त, सख्य, दास्य, वात्सल्य और मधुर—इन पाँच प्रकारकी भक्तिके भावोंका सविस्तर वर्णन प्राप्त होता है। इन पाँचों भक्ति-भावोंके और भी अवांतर भेद देखनेमें आते हैं। शान्तभावके अनेक भेद हैं। दास भक्त चार प्रकारके होते हैं—अधिकृत, आभित, परिपद और अनुग। इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं। इसी प्रकार सख्य, वात्सल्य और मधुर भावके भी अनन्त भेद हैं। सामान्य भक्ति, साधन-भक्ति, गौणी-भक्ति, वैधी भक्ति, प्रेमा-भक्ति, परा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, मित्रा भक्ति, विहिता भक्ति, अविहिता भक्ति, उक्त्या भक्ति इत्यादि भक्तिके अनेक प्रकारोंका उल्लेख देखनेमें आता है। विस्तारभयसे उसे यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके लिये वैष्णव-ग्रन्थ देखने चाहिये। दो विभाव—आलम्बन और उद्दीपन; आठ सात्त्विक भाव—स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, कम्प, चैवर्ण्य, अश्रु और प्रलम्ब; तथा निर्वेद, विपाद आदि तैंतीस संचारी भाव ग्रन्थोंमें प्राप्त होते हैं। अधिकारीभेदसे रतिमें भी विभिन्नता होती है। विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और संचारी भावके द्वारा कृष्णविषयक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। आस्वादन-के कारणको विभाव कहते हैं; यह आलम्बन और उद्दीपन भेदसे दो प्रकारका होता है। इनमें श्रीकृष्ण और उनके भक्त आलम्बन विभाव हैं। जिसके द्वारा भाव प्रकाशित होता है, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके गुण, चेष्टा, हँसी, अङ्ग-सौरभ, वशी, शृङ्ग, नूपुर, शङ्ख, पदचिह्न, श्लेष, कुलसी तथा भक्त आदि उद्दीपन विभाव हैं। भगवान्के चित्तगत भावोंका बोध जिसके द्वारा होता है, उसको अनुभाव कहते हैं। आवेशवश नाचना-गाना, भूमि-पर पड़ आधा, अँगड़ाई लेना, हुंकारादि अनुभावके अन्तर्गत हैं। भागवतमें लिखा है—

वाग्गात्रदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति कश्चिच्च।
खिलज उद्गायति नृत्पते च मङ्गलियुक्तो भुवनं पुनाति ॥

(११। १४। २४)

भक्ति भाव-प्रधान होती है; अतएव भगवन्निन्तन करते-करते भगवान्में रति उत्पन्न होती है। सब उपर्युक्त भावोंकी स्वतः स्फूर्ति होती है। यद्यपि इन भावोंको अपनेसे वे

भाङ्गकृतार्थमें परिणत हो जाते हैं और रोग उत्पन्न करके साधक-को भक्ति-भावसे वञ्चित कर देते हैं। अतएव अविश्रामध्यान होकर परीक्षा करनी पड़ती है कि भक्तका भाव सत्य है वा मिथ्या। भावके राज्यमें कौन-कौन अवस्थाएँ होती हैं, वह भक्तके सिवा दूसरोंके लिये समझना कठिन है। भावके प्रथम चोरी करनेपर वह भाव नष्ट हो जाता है। भक्ति, विरक्ति और ईश्वरानुभूति—ये तीनों एक ही समय होते हैं। एकको छोड़कर दूसरे नहीं रह सकते। भक्ति होनेपर विषयोंमें विरक्ति अवश्य होगी तथा विषयोंमें विरक्ति होनेपर भगवान्-का अनुभव अवश्य होगा। जिस भक्तमें इनका विपर्यय या व्यतिक्रम देखा जाता है, वह भक्त भक्तिका केवल अनुकरण मात्र करता है, वह जानना चाहिये। भक्तिका अभिनय भक्ति नहीं है।

प्रपत्ति

भक्तिका ही एक सुगम उपाय प्रपत्ति है। भगवान्-से मिलनेके लिये प्रथम ध्येयलाको 'प्रपत्ति' कहते हैं। भक्त सोचता है कि भगवान् मेरे हैं, अतएव भगवान्-की सेवाका भार मेरे ऊपर अर्पित है। मेरे सिवा दूसरा कोई सेवा नहीं कर सकेगा। प्रपन्न समझता है कि मैं भगवान्-का हूँ, अतएव मेरी और मेरी भक्तिकी रक्षाका भार भगवान्-के ऊपर है। भक्तकी उपमा बंदरके बच्चेसे तथा प्रपन्नकी उपमा बिछीके बच्चेसे दी जाती है। बंदरका बच्चा स्वयं माँको पकड़े हुए रहता है, उसके लिये माँको कोई चिन्ता नहीं होती। वह केवल एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदती रहती है। बिछीका बच्चा अपने स्थानपर बैठकर म्यालें-म्यालें करता रहता है, उसमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेकी शक्ति नहीं होती। जब आवश्यकता होती है, तब बिछी उसको दाँतोंसे पकड़कर दूसरे स्थानपर ले जाती है। प्रपन्नकी भक्तिके निर्वाहका भार भगवान्-के ऊपर होता है। मृत्युके समय मूर्च्छित अवस्थामें प्रपन्न जब भगवान्-का ध्यान करनेमें असमर्थ होता है, तब प्रपन्नका कार्य भगवान् ही सम्पन्न करते हैं। प्रपत्तिके दो भेद हैं—शरणागति और आत्मसमर्पण। भक्ति करना भक्तके अधीन है, किन्तु प्रपत्तिका होना ईश्वरके अधीन है। भगवान् श्रीरामचन्द्रने कहा है कि केवल एक बार यदि कोई मन-प्राणसे कह सके कि 'मैं तुम्हारा हूँ' तो मैं उसको सभी श्रुतोंसे अभव करता हूँ—

सकृदेव प्रपन्नस्य सवासीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददान्येतद् धृतं मनः ॥

(वाल्मीकिरामायण)

शरणागति

परिणीता पक्षीके समान प्रपन्नताएक ही कर्तव्य होता है—पक्षिके अनुकूल चलनेका सकल और प्रतिकूल चलनेका वर्जन। स्वामीके लिये अनुकूल कार्य करनेका हट नकार तथा प्रतिकूल कार्य त्याग करनेका हट नकार प्रथम सोपान है। पक्षीकी रक्षाय भाग पक्षिके उत्तर गत है। पक्षीको संवधान होकर पक्षिके अनुकूल आचरण करना होता है। जो कर्म पक्षिको अप्रिय हो, उसे पक्षीसे नहीं करना चाहिये। अतएव भक्तको भी वही कर्म करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों। जिस कर्मसे करनेसे भगवान् नष्ट होते हैं, उस कर्मको त्याग देना चाहिये। शास्त्र ही भगवान्-की आज्ञा हैं। अतएव शास्त्रमें जिस कर्मके करनेका आदेश दिया गया है, वह कर्म भगवान्-को प्यार है और जिस कर्मके करनेका विरोध किया गया है, वह त्याग करने योग्य है। जिन्होंने शास्त्रोंको पढ़ा नहीं है, उनमें लिये ने कर्म अपने समाजके तथा राष्ट्रके लिये कल्याणकर बन पाएँ, उनमें ही अनुकरण करना चाहिये। जिस कर्मके द्वारा अपना वाङ्मनी-का अनिष्ट होता हो, उनका त्याग करना चाहिये। प्रपन्न भक्तका एक विशेष गुण यह है कि भगवान् जो कुछ कहे हैं, उसीको वह अपने लिये कल्याणमय समझता है। सर्वज्ञ कि जी-पुत्रादिके विप्रेक्षणों भी प्रपन्न समझता है कि किसी वस्तु भी, वह ले गया। इसलिये जिसमें भगवान्-के हाथमें अपना सर्वस्व दान कर दिया है, वह तब भक्त पशुके विप्रेक्षणसे कातर हो वो समझना चाहिये कि उसका भक्त केवल कथनमान है, वास्तविक नहीं है। बीतते भगवान्-का अन्तिम उपदेश शरणागति है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गतः ।

सांस्तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यमि मा शुचः ॥ (१८.१०८)

शरणागतिमें अनन्य भाव और परिष्कृत भाव होना आवश्यक है। शरणागतिमें यदि परमात्म-भाव ही हो, वह शरणागति भक्तिमें सत्य नहीं होती। दुर्बलार्थान् शरणं गते प्रति दुर्ज्वलशर करके दिना रोज भगवान्-के शरण-गण हुए थे। परंतु भगवान्-से कहा कि शरण में भक्तों शरण जाइये। मैं भक्तों अधीन हूँ, भक्तोंके भक्तों शरण देनेमें असमर्थ हूँ। दुर्बलार्थान् शरण-गतिमें शरण जाकर शरणार्थी हुए, तब वही दुर्बलशरके ऊपर गत निष्ठा। अतएव शरणागति होनेमें अभिमानका त्याग करना

आवश्यक है। जो शरीर, मन और प्राण—अपना सब कुछ भगवान्‌को अर्पण कर सकता है, वही प्रपन्न भक्त है।

आत्मसमर्पण

जिम वस्तुको हम किसीको स्वेच्छापूर्वक दे देते हैं, उस वस्तुपर जैसे अपना कोई भ्रमत्व नहीं रहता; उस वस्तुके नाश होनेपर हम दुखी नहीं होते; इसी प्रकार जो भक्त अपना शरीर, वाणी, मन और अहंकार—सब कुछ भगवान्‌को अर्पण करके प्रपन्न हो गया है, उसके लिये भगवत्सेवाके सिवा और क्या बाकी रह जायगा। आत्मसमर्पणके बाद भी यदि हम शरीर और मनको किसी अपवित्र कार्यमें लगाते हैं तो हम दत्तापहारी (देकर वापस लीन लेनेवाले) होते हैं। शरीर और मन तो हमारे रहे ही नहीं; जो हम उनपर ममता करें। जिसकी वस्तु वे हैं, वह चाहे इनकी रक्षा करने या इनको नष्ट कर दे, इसमें हम कौन बोलनेवाले होते हैं। किसी वासना-द्वारा प्रेरित होकर हम उस समर्पित शरीर और मनको भोग्य पदार्थोंमें नहीं लगा सकते। भगवान्‌के आह्वानुसार उनको उत्कर्म या भगवान्‌की सेवामें ही लगा सकते हैं। भगवान्‌ने कहा है—“सब धर्मोंका त्याग करके मेरे शरणपन्न हो जाओ।” अतः यदि सब धर्मोंका त्याग करके हम भगवान्‌के शरण नहीं हो जाते तो हम शरणार्थी न होकर यथेच्छाचारी ही होंगे और इससे अनर्थकी ही प्राप्ति होगी। प्रपन्नके लिये समय और शक्तिका अथर्व्यय सर्वथा वर्जनीय है। प्रपन्न एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता। भक्त हरिदासजी एक प्रपन्न भक्त थे। वे प्रतिदिन तीन लाख भगवत्नाम लिया करते थे। भावका अङ्कुर मात्र उत्पन्न होनेपर क्षमा स्वयं

उपस्थित होती है। चैतन्य महाप्रभुने कहा है कि जो अपने-को वृणसे भी अधिक नीच मानता है, जो वृक्षके समान सहिष्णु है तथा अमानी होकर सबको माय देनेवाला है, उसी-को भगवान्‌का नाम-कीर्तन करनेका अधिकार है। समान रहने-पर अथवा क्रोध आनेपर अति कष्टसे उपार्जित तपोधन नष्ट हो जाता है। जिसको क्षणमात्रके लिये भी वैराग्य नहीं होता, उसे भक्ति या ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव अरति (वैराग्य) भक्तिके लिये आवश्यक है। भक्त पद्मनाभ मन-ही-मन सदा सोचते रहते थे कि “भगवान् अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। दर्शन पाते ही मैं उनके श्रीचरणोंमें लोट-पोट हो जाऊँगा। भगवान् मुझको उठाकर अपने हृदयसे लगा लेंगे। तब मैं भगवान्‌का स्पर्श प्राप्त करके आनन्दवापारमें निमग्न हो जाऊँगा। भगवान् मुझसे कहेंगे—“तुम वर माँगो।” मैं कहूँगा कि “आपकी सेवाके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं चाहता।” इस प्रकार चिन्तन करते हुए पद्मनाभ समाधिस्थ होकर बहुत देरतक पड़े रहते। प्रपन्न भक्तमें नामगानमें रुचि और अव्यर्थकालत्व—ये दो गुण होने आवश्यक हैं।

प्रार्थना .

प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर ।
आधिच्याधिमुज्ज्वल दष्टं मासुद्धर प्रभो !
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकाभक्त गोपीजनमनोहर ।
संसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगन्नाभो !
केनापि कुशहरण नारत्यण अनादम ।
गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव !

विहारीका मुख

आँठ के सुधाधर सौ लसत विचाल-भाल,
मंगल सौ लाल तामें ठीकौ छवि भारी कौ ।
चाप सी कुटिल भौंह, नैन पैने सायक से,
सुक सी उतंग नासा मोहै मन प्यारी कौ ॥
बिच से अरुन ओठ, रद लद सोहत हैं,
पेजि प्रेम पास परखी चित्त प्रजनारी कौ ।
चंद सौ प्रकासकारी, कंज सौ सुवास धारी,
खर दुख भास हारी आनन विहारी कौ ॥ १ ॥

भारतमें भक्ति-रसका प्रवाह

(लेखक—श्रीकन्देशालाल माणिक्यलाल मुनी, यू० यू० राज्यपाल उत्तरप्रदेश)

ईसाकी चौदहवीं शताब्दीमें भारतके श्रेष्ठ ग्रन्थ और दर्शन-शास्त्र पृष्ठभूमिमें विलीयमान हो गये। यहाँतक कि पुराण भी लोगोंकी आवश्यकता पूर्ति न कर सके। ऐसी दशामें भक्तिका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। भक्ति-रसके इस प्रवाहसे भगवान्‌के—विशेषकर भगवान् श्रीकृष्णके प्रति भक्ति-भाव विशेषरूपमें विकसित होने लगा।

(१)

इस प्रकार भक्ति-भावका जो विकास हुआ, उसके केन्द्र श्रीकृष्ण बने। भारतीय संस्कृतिमें उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ—काव्यमें, श्रेष्ठतम प्रेममें, धर्ममें वे स्वतः भगवान् हो गये; तत्त्वज्ञानके सर्वव्यापक परब्रह्म हो गये। उन्होंने भगवद्-गीताका सदेश दिया; जिसने इस विभिन्न मतोंके देशमें शंकरसे तिलकसक, श्रीअरविन्द और महात्मा गांधीतक सभी महान् भारतीयोंको प्रभावित किया। मनुष्यके आत्मामें मानवताकी विजयके रूपमें श्रीकृष्णने कोटि-कोटि जनोंको प्रेरणा और प्रबोध प्रदान किया।

श्रृंगेयदर्शमें विष्णु सर्वज्ञ माने गये हैं—त्रिविक्रमो विद्यस्व और वरुण आकाशके देवता—भुवनेश्वर राजा। कालान्तरमें ऐतरेय-ब्राह्मणमें विष्णुको देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ पदपर रखा और वेदोंमें जिन गायत्रीओंका सम्बन्ध अन्य देवताओंसे था; वे सब भगवान् विष्णुके नामसे प्रचलित हुई। तैत्तिरीय-आरण्यकने उन्हें प्राचीन ऋषि नारायणका नाम दिया; जिन्हें विष्णुके अवतार-रूपमें पाञ्चरात्र सम्प्रदायवाले पूजने लगे। जब भगवद्गीताके मौलिक संस्करणकी रचना हुई, तब चतुर्कुलभूषण श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुके उस अवतारके रूपमें स्वीकार किया जा चुका था; जिसने अर्जुनको अपना विराट् स्वरूप दिखाया था। ये सभी कथन भगवान् वासुदेवके नामसे प्रचलित हुए, जिनकी पूजा विख्यात वैशाखरण पाणिनिके समय (ईसासे ५० वर्ष पूर्व) से ही चल रही थी। भगवान् वासुदेवके मत्त 'भागवत' कहलाये। ऐसे भक्तोंमें प्रीति सम्राट्का भारतस्थित राजदूत शैलियोडोरस भी था, जो ईसासे २०० वर्ष पहले भारत आया था। गुप्त सम्राट् 'महाभागवत' कहलाते थे और गुप्तकालमें विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मीकी पूजा व्यापक थी।

शंकरके उद्योगके पूर्व आद्यवादे नाममें प्रसिद्धि प्राप्त हुए रहस्यवादी और मत ही नहीं भक्तिसे उपरमत्त भी थे। भक्तोंमें परब्रह्मकी पूजा भगवान् वासुदेवके रूपमें करनेका प्रथा प्रचलित है। विष्णुपुराणकी रचना भगवान् विष्णुकी वासुदेवकी रूपमें कीर्तिमान् करनेके लक्ष्यसे हुई। भगवान् मगान् थे भक्त दुर्बल और अशक्त थे; इसलिए उन्होंने उनमें प्रिय-भावकी प्रार्थना की।

भक्तिको सामाजिक प्रेमका प्रगणित पद प्राप्त हुआ। नारदने भक्तिमूलमें उमरी व्याख्या करने हुए उसे प्रणत प्रेमकी प्रकृति कहा है। शार्ङ्गदत्तने भक्तोंमें भी प्रथम रूप भगवान्‌के प्रति मत्तमत्ता की कला दी है। बादमें दास्य-कारिने इसे सामाजिक प्रेममें पुनर्गठित होना पादेसे शक्ति (जैसा कि शकुन्तलाकी दुष्प्रवृत्ति प्रति हुआ था) रक्त बनाया। नयी भक्ति एक ऐसी भावना थी—जिसे भक्तोंमें प्रेरितकर भगवान्‌की पूजा करायी। उन्हें सर्वप्रणो-भेरी, उनके लिये व्याकुल होनेकी—यही नहीं, उनके चरित में उनके बीचका व्यवधान दूर करनेकी वाद प्रिया; कि वे न भगवान्‌से उतनी ही प्रभुराजिने प्रेम करें, जितनी आत्मामें मानवीय सामाजिक प्रेम किया जाता है। इसने ८०० वर्ष पहले ही इस नये भावोद्योगे राष्ट्रिय चरित्रकी स्थापना की छुट्टि करायी; जो पुनर्गठनी लक्ष्मी का संस्कार के अपेक्षा अधिक मानवीय रूपमें भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेमभाव बनानी गयी। 'वेदव्याख्यान' (८५० ई०) में 'इसने लक्ष्मी देवार्चन प्राप्त करनेवाली नहीं गयी। उन्हें लक्ष्मी-देवता (९८० ई०) के एक तिलक-रूपमें स्थापित किया गया, जिसने प्रेमकी अद्विष्ट किया गया है।

भागवतपुराणमें श्रीकृष्णकी 'सर्वव्यापक' प्रेम की वृत्ति, राजनीति और तत्त्वज्ञानके रूपमें लक्ष्मी-देवता माना गया है। यह एक सुगहृति है, जो लक्ष्मी की देवता ऐतल सुगम प्रभाव लक्ष्मीने प्राप्त कर लगी, कि लक्ष्मी के लक्ष्मी भक्तानाग समोत्प्रेरणा था प्रभुता लक्ष्मी के लक्ष्मी, आकर्षण भी था। लक्ष्मी-देवता का प्रभाव लक्ष्मी-देवता के सभी प्रदेशोंके योग्यताके लक्ष्मी के लक्ष्मी देवता के लक्ष्मी

शुद्ध भक्तिकी अभिव्यक्तता अद्भुत सुन्दरताके साथ की गयी है —

‘त्रिंश प्रकार पंखहीन पक्षियावक माकी प्रतीक्षा करते हैं, त्रिंश प्रकार क्षुधित बछड़े अपनी माताके स्तनपानके लिये आसुर रहते हैं, हे कमलाक्ष ! उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे लिये आसुर रहता है ।’ ..... विष्णुके चरित्र सुनना, उनके गुणगान करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणोंमें गिरना, उनकी पूजा करना, उनको नमन करना, उनको सेवा करना, उन्हें मित्र-भावसे ग्रहण करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना नवधा भक्ति मानी जाती है ।

गोपियोंके प्रति श्रीकृष्ण कहते हैं—‘वे रातें’ जब मैंने उनको प्रेमीके रूपमें वृन्दावनमें विहार किया, क्षणभरमें व्यतीत हो गयीं; पर जब मैं उनसे अलग हो गया, तब उनकी रातें अत्यन्त चक्रके समान हो गयीं ।’ ..... इस प्रकार सैकड़ों लोग जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते, मुझे केवल प्रेमीके रूपमें मानते हैं और मुझको परब्रह्म-रूपसे प्राप्त करते हैं ।’

(२)

ईसाकी दसवीं शताब्दीसे बहुत पहले ही दक्षिण भारतमें भक्तिके व्यापक स्थान प्राप्त कर लिया था । विष्णु और संकर्षण-के मन्दिर निर्मित हुए थे । अश्वमेधादी एवं चाप, जो आळ्यार-नामसे प्रसिद्ध थे, घूम-घूमकर भजन गाते थे । ये भगवान्‌के पीछे पागल हो गये थे । उनमेंसे एक तो भिक्षुक था, दूसरा राजा, तीसरी थी एक भक्त स्त्री और चौथा अस्त्रधर । उन्होंने त्रिश नारायण-भक्तिका अनुसरण किया, शिक्षा दी, वह प्रगाढ़ प्रेम और आत्मसमर्पणके द्वारा ही ग्राम्य थी और उसमें मनुष्यके दर्जा, रुचि और संस्कृतिका सवाल नहीं था । उनके भक्तिपूर्ण गान सर्वप्रिय हो गये और उन गानोंका नाम ही ‘विष्णुवन्दे’ पड़ गया ।

आळ्यारोंने जनेके पश्चात् आचार्योंका उद्भव हुआ, जिन्होंने भक्तिको तत्त्वज्ञानका रूप दिया । १००० ई० में रामानुजाचार्यने प्रसिद्ध सिद्धान्तको प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है—भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर देना । रामानुजाचार्यके प्रपौत्र-शिष्य रामानुज उनके उत्तराधिकारी बने । उन्होंने भक्ति-आन्दोलनमें दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की और इसे एकेश्वरवादी धर्मके स्वरूप पट्टा दिया । रामानुज और महाभारतके बाद भगवद्‌गीता प्रभाव भारतीय अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरणाका धावन

बन गया, जिससे पाँच महान् संतोंद्वारा अनेक विभिन्न मत प्रचारित हुए । ये महान् दार्शनिक संत अपनी विद्या, भक्ति और सर्वज्ञानद्वारा नयी विचारधाराओंके संस्थापक बन गये । संस्कृतने जो भाषागत एकता और बौद्धिक एकता स्थापित की, उससे भारतके धार्मिक और नैतिक जीवनमें नया दृष्टिकोण लाना उनके लिये सरल हो गया । उनके कारण ही देशमें श्रीकृष्णके प्रति चेतनता और भावना जाग्रत हुई । लगभग ११५० ई० में निम्बाकीने तिलंगानामें एक नये सम्प्रदायकी स्थापना की, जिसमें श्रीकृष्ण और राधाकी शुद्ध भक्तिपर अधिक जोर दिया गया । उन्होंने कहा—‘इस वृषभानुसुता राधाकी पूजा करते हैं, जो भगवान् श्रीकृष्णके वामाङ्गकी शोभा बढ़ाने-वाली देवी हैं और जो वैरी ही सुन्दरी हैं जैसे स्वयं श्रीकृष्ण हैं । राधाके साथ उनकी सहस्रों सखियाँ हैं । राधा एक ऐसी देवी हैं जो सम्पूर्ण आकाशाओंकी पूर्ति करती हैं ।’ मच्च (११९२ से १२७० ई०) ने इससे भी अधिक सफल वैष्णव-सिद्धान्तकी स्थापना की ।

शानेश्वरके गुरु कहे जानेवाले विष्णुस्वामी, जिनको वल्लभने भी गुरु स्वीकार किया है, एक शक्तिशाली उपदेशक चापु हो गये हैं, जिन्होंने राधाकृष्ण-सम्प्रदाय चलाया । यद्यपि उनके सम्बन्धमें बहुत कम बातें ज्ञात हो सकी हैं, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि भक्तिकी महाराष्ट्रीय विचारधाराके प्रमुख शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और बादमें तुकाराम हुए, जिन्होंने श्रीकृष्ण और उनकी पटरानी रुक्मिणीकी उपासना की । उनकी भक्तिमें विशुद्ध और निर्मल पति-पत्नीप्रेमका प्रतीक कान्ता-भावको माना गया है, जब कि श्रीकृष्ण और राधाके प्रेम (मधुर भाव) का उसमें अभाव है । इसी प्रकार श्रीचैतन्यने भी बंगालमें इस भक्तिके विकास और प्रचारमें बहुत काम किया ।

ईसाकी दसवीं शताब्दीमें काळुभट्टके प्रभावान्तर्गत बंगालमें बौद्धधर्मका आविर्भाव हुआ । काळुभट्ट जैसे बहुत बड़े विद्वान् और कवि थे और बंगालमें उनका बड़ा नाम था, परंतु उन्होंने अवैध प्रेमका उपदेश दिया और यह भी कहा कि गुरुके प्रति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रीतियोंसे पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना भुक्तिमार्ग है । लोकगीतों और लोहारोंके द्वारा राधा-कृष्ण-प्रेमकी गायारें पहले ही स्थान पा चुकी थीं । इन दोनोंकी संयुक्तशक्तिके श्रीकृष्ण-भक्तिका मार्ग अधिकाधिक रूपमें प्रशस्त होता गया । ११ वीं शताब्दीमें उमापतिने और १२ वीं शताब्दीमें

भूल गया। वह भक्तों और माधुओंसे सदैव घिरी रहती थी और स्वर्गवत भक्ति-रमके गान गानेमें मग्न रहती। राणाने माधुओंसे साथ उनकी घनिष्ठतापर क्रोध किया और उनपर अत्याचार भी किये; पर मीरों अडिग बनीं रहीं। इसी समय उन्होंने 'मारे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई' पदकी रचना की और उसे गाया। राणाने इसे अपना अपमान समझा और मीरोंको विष देकर मार डालनेको तैयार हो गये; परंतु मीरोंकी दृढ़ता कम न हुई। उससे उन्होंने वृन्दावन जातेकी ठान ली। भगवान् श्रीकृष्ण उनके लिये जीवित प्रेमीके समान थे। वे उनके दर्शन करने, उनकी बंधी सुननेके लिये विद्वल होकर चल पड़ीं। उन्होंने एक गोपिकाके रूपमें श्रीकृष्णकी समस्त लीलाओंका आनन्द लेनेका संकल्प किया। वे कृष्ण-विरहमें तड़पती हुई वृन्दावनकी ओर चल पड़ीं और उसी समय उन्होंने 'मधुरी दरद न जाये कोय' की रचना की।

इसी तरहमें मीरों द्वाराकानासके लिये गयीं। मीरोंके चित्तौड़-रियासे राज्यपर दुर्भाग्यके बादल छा गये और सिंहासन-अधिकारी बदलते गये। अन्तमें राणाने चित्तौड़के इस दुर्भाग्यका कारण मीरोंका विप्रोभ समझा और उसने प्रार्थना करके मीरोंसे लौटनेका अनुरोध किया। मीरोंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब राणाने ब्राह्मणोंसे अनुरोध किया; तो उन्होंने मीरोंबाईके पास जाकर अनगन आरम्भ कर दिया और उनसे चित्तौड़ लौट चलनेका आग्रह करने लगे। इसपर मीरों द्रवित हो गयीं और भगवान्से आश्रय लेनेके लिये वे ओंछोंमें ओंछ भरकर भजन सुनसुनाते हुए मन्दिरमें गयीं और फिर बाहर नहीं निकलीं—भगवान्की मूर्तिमें ही लीन हो गयीं। यह घटना १५४७ की है।

(४)

मीरोंको गुजरात और राजस्थान दोनोंके ही निवासी अपने बहोका होनेका दावा करते हैं। वैसे तो उनके गान सर्वत्र प्रचलित हैं। पर मधुरा-श्रेष्ठके पार्श्ववर्ती भागमें उनका विशेष प्रचलन है। हिंदी-जगत इधर उन्हें हिंदी-कवि कहने लगा है; किन्तु जिस गताब्दीमें मीरोंबाई हुई थीं, उन दिनों इन सभी भागों—गुजरात, राजस्थान और व्रज-क्षेत्रकी भाषा एक ही-सी थी—पुरानी गुजराती; पश्चिमी राजस्थानी लगभग एक ही थी। मीरोंके पद आज भी इन दोनों क्षेत्रों—गुजरात और राजस्थानमें अधिक प्रचलित हैं।

(५)

भक्ति-कालके प्रवाहमें कइ-कइ-प्रदाय या पुष्टिमार्गके

वल्लभाचार्यका नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म १४७९ में हुआ। वचनमें ये विष्णुस्वामीके अनुयायी थे। बादमें इन्होंने उन्हींके सिद्धान्तोंके आधारपर अपने सम्प्रदायकी स्थापना की। इन्होंने समग्र भारतकी यात्रा कई बार की। व्रजमें इन्होंने श्रीनाथजीकी स्थापना १५०६ ई० में की। १५३१ ई० में इनका शरीरान्त हो गया। वल्लभस्वामी भक्त तो थे ही; पर उससे भी अधिक छाप उनकी विद्वत्ताकी थी। उन्होंने अपना शरीर, इन्द्रियों परिवार, धन-सम्पत्ति आदि सभी कुछ भगवान् श्रीकृष्णके अर्पण कर देनेकी प्रवृत्ति को भक्तिका पूर्णाङ्ग माना और इसे कार्यरूपमें परिणत करनेका आदर्श सामने रखा। वल्लभस्वामीके पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथजीने पिताकी परम्पराको और भी आगे बढ़ाया और श्रीकृष्णकी अध्यात्म सेवाका क्रम स्थिर किया।

विद्वलनाथजीके वंशजोंने गुजरातमें जाकर अनेक मन्दिरोंकी स्थापना की और वहाँ उनके शिष्योंकी संख्या बहुत बढ़ी। सूरदास तथा अष्टछापके अन्य कवि, जिन्होंने अपनी सुमधुर रचनाओंसे मध्ययुगीय हिंदी—ब्रजभाषाके साहित्यकी समृद्धि की; श्रीवल्लभाचार्य अथवा उनके सुपुत्रके ही शिष्य थे।

इसकी सोलहवीं शताब्दीमें गुजरातमें भक्तिको नयी प्रेरणा देनेवाले नरसिंह मेहताका आविर्भाव हुआ। सत्रहवीं शताब्दीमें नरसी भक्तके नामसे उनकी ख्याति सारे भारतमें हो गयी। भक्त नरसीको भगवान् श्रीकृष्णने किस प्रकार समय-समयपर सहायता दी—यहोतक कि उनकी हुंदातक सिकार दी; यह कथा सारे देशमें प्रसिद्ध हो गयी। इनके पिता बदनगरके नागर ब्राह्मण थे; परंतु इनका जन्म ब्रह्मगढ़के निकट तलाजा गाँवमें हुआ था। इनके पिताका देहान्त इनकी बाल्यावस्थामें ही हो गया था। बालक नरसिंह साधुओंकी संगतिमें आये और वे वृन्दावनसे प्रसारित भक्तिके रहस्योंसे परिचित हो गये। वे गोपियोंकी तरह नाचने-गाने लगे और श्रीकृष्णको अपना प्रेमी मानने लगे। उनके कृपसे उनकी जातिवाले चौंके और उनकी लगी हुई सगाई भी टूट गयी।

नरसीकी भौजाई जरा कर्कश स्वभावकी थी और नरसी कोई कमाई नहीं करते थे। इसलिये उन्हें उसकी बातें सहकर अपमानका जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक दिन उनकी भौजाईने दातो-ही-दातीमें उन्हें मूर्ख कह दिया। बालक नरसीको बात लज गयी। वे जंगलमें चले गये और वहाँ एक परित्यक्त शिवलिङ्गकी पूजा करने लगे। एक मन्दिरमें उन्होंने सात दिन तक

मां हि पार्थ व्यपाविन्व वेऽपि त्यः पश्यन्मम ।

स्त्रियो वैद्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पदं नमिन् ॥ (गी. १. १२)

भक्तिके परम लक्ष्य—भगवान् नारायण

विषयमें पूर्णतया जागरूक है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने अपने श्रीमुखसे इस 'उपेक्षाभाव' का रहस्य समझाया है। रासपञ्चाध्यायोंमें गोपियोंके प्रश्नका श्रीकृष्ण बड़ा ही उदार उत्तर देते हैं—

नाहं हि सख्यो भक्तोऽपि जन्द्व
भगव्यमीधामनुवृत्तिरूपे ।
यथाधरो लब्धधने भिन्दे
तस्मिन्तथान्यस्मिन्तो न वेद ॥

(श्रीमद्भा० १०।१२।१०)

हे गोपिकाओं! यह ठीक है कि मैं अपने भजनेवाले जनोंको भी कभी-कभी नहीं भजता। इसका क्या कारण है? इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। मेरी ओरसे उनके प्रेमकी ब्यौंही प्रतिक्रिया आरम्भ होती है, उनका प्रेम खसकने लगता है। इसलिये मैं अपनी झलक एक बार दिखलाकर अन्तर्हित हो जाता हूँ, जिससे मेरे पानेकी उनकी अभिलाषा तीव्रसे तीव्रतर बन जाय—जिस प्रकार किसी दरिद्रको कहंठि मिली हुई मणि यदि गायब हो जाती है तो वह उसके पानेके लिये एकदम बेचैन हो उठता है। 'अध्यात्मभगवत्में भी ठीक यही बात है। इस प्रकार गोपियोंकी उपेक्षा करतेमें भगवान्का कोमल हृदय यही चाहता था कि भगवान्के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ता चला जाय। इस भावनाके भीतर नैष्ठुर्यकी कल्पना कथमापि सम्भव है! नहीं, कभी नहीं। भगवान् भक्तोंके पराधीन रहते हैं। भागवतका कहना है—

सत्याक्षिणो हि भगवंस्तत्र पादपद्म-
माक्षीस्तथानुभजतः पुरघर्धर्मतः ।
अभ्येवमर्थ भगवान् परिपति वीनान्
वाक्षेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् ॥

(श्रीमद्भा० ४।९।१७)

भगवान्का चरणारविन्द ही अलम्ब्य लाभ है। उसकी प्राप्तिके अनन्तर प्राप्त्य कुछ रहता ही नहीं; तथापि भगवान् स्वयं ही अनुग्रह करनेके लिये कातर रहते हैं और भक्तोंके कल्याण-साधनके लिये उसी प्रकार उतावले बैठे रहते हैं, जैसे हमनेवाली गाय अपने दुधमुँदे बच्चेकी ओर। इस उपमाके भीतर कितनी व्यञ्जकता है! भगवान्के हृदयमें भक्तोंके लिये कितनी व्याकुलता भरी रहती है—इसका अनुमान हम उपमाके सहारे किया जा सकता है। इसीलिये भगवान् भक्तोंके कल्याणार्थ उन सब रूपोंको धारण करते हैं, जिनकी भक्त अपनी बुद्धिसे कल्पना करता है—

यद्यद्विधा त वल्लभा विभावयन्ति
तत्र तद् वपुः प्रणयमे सन्नुपराय ।

(श्रीमद्भा० ३।९।११)

इस प्रकार भगवान्का अन्तरङ्ग तथा दारिद्र्य दोनों इन्ने सुन्दर तथा कोमल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी अलौकिक गुणावलीके कारण ही तो विगुणार्तन मुनिज्ज भी भगवान्के स्वतन्त्रके ध्यानमें मग्न होकर काल-यापन करते हैं—

आत्माराभाश्च सुनयो निर्ग्रन्था भण्डुग्मने ।
कुर्वन्त्यहंस्तुको भक्तिमित्यमृतगुणो हरिः ॥

श्याम निकट बुलाते हैं

मायाके अंगारमें अंगार चुगते हो तुम, द्वार वे तुम्हारे सुधा-धार ढरकाते हैं। तुम उनके हो, वे तुम्हारे—इसी नाते सदा मूल अपपद्य राधावर अपनाते हैं। लेनेको समोद गोद उत्सुक अन्याय-नाथ, हाथ किंतु उनके उठे ही रह जाते हैं, हाथ! रे अभागे जीव! भागे फिरते हो तुम, दूर हट जाते, श्याम निकट बुलाते हैं ॥

पूतोंकी झुन्हाई मुखकसाई, छटा छाई दिव्य, अन्तर न आज कोई शरद-वसन्तमें, कान खोल ध्यान दे तनिक सुन तो लो सही, मृदु मुरलीका स्वर गूँजता दिगन्तमें। तोड़ बन्धनोंको छोड़ जगके प्रपञ्च, चलो प्रीतिकी पुकार उठी अचनी अमन्तमें। फिर पिछड़े तो चिर बिछुड़े रहोगे अरे! आश नहीं रासकी, निराश होगे अन्तमें ॥

—माण्डेय रामनारायणदत्त माक्षी ग्राम

करती होती है। जो जिसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके गुणोंका आधान उसकी आत्मामें होता जाता है; क्योंकि वह उसके प्रभाव-क्षेत्रमें खिंचकर उसके साथ तन्मय होता जाता है। मनकी रक्तिका क्षेत्र या तो नारी है, या फिर अपना आत्मा ही हो सकता है। श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह और काम—इन चारों भावोंकी समष्टिकी संज्ञा रति है। रक्तिकी प्राप्ति केवल स्त्रीसे ही सम्भव है। मित्र, पुत्र, गुरु, माता-पिता आदि जितने सम्बन्ध हैं, उनसे श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेहके भाव तो मिलते हैं; किंतु रक्तिके आकर्षणका केन्द्र नारी है। जैसी रस्सीसे पुरुष नारीके प्रति खिंचता है, वैसी और किसीके प्रति नहीं। 'कमहि नारि बिआरि जिमि' इस सूत्रमें उसी रतिरूप आकर्षणका संकेत है। वही आकर्षण स्त्रीसे हटकर जय अपने ही चैतन्य केन्द्रमें समाविष्ट हो जाता है, तब इसी परिवर्तनको 'भक्ति' कहते हैं। वह जितना स्वाभाविक होता है, उससे उतना ही अधिक रस प्राप्त होता है। गुसाईजीने मानसके अन्तर्गते जिस उपमाका उल्लेख किया है, वही श्रुत्वेदमें अपने मन और देवतत्त्वके पारस्परिक आकर्षणके लिये प्रयुक्त हुई है—

पतिरिव जायामभि नो न्येदु
(कवेद १०।१४९।४)

अर्थात् जैसे पति जायाके प्रति होता है, वैसे ही हम उस महान् देवके प्रति आकुक्षित हैं। रति या कामका जो स्वाद है, वही भक्तिका स्वाद है। स्वाद ही रस है। स्वाद या रसमें ही सच्चा सुख है। बिना रसके मन हठात् कहीं ठहरता नहीं। उसे बलपूर्वक रोक भी जाय, तो भी बार-बार छटक जाता है। 'रसः स्रोतः शब्दश्चाऽऽनन्दी भवति'। रसकी अनुभूति या प्राप्ति का नाम ही आनन्द है। विषय-रस चखनेमें मन जिस स्वादुभावसे रमता है, उसीसे उसे भगवद्रसमें रमना चाहिये। वही भक्तिका सच्चा स्वाद है। वह रस कल्पना नहीं, नितान्त सत्य है। विषय-रसके आस्वात्की सचाई जितनी ठोस है, उससे कहीं अधिक सत्त्वात्मक भक्ति-रसकी उपलब्धि है। उस रसकी सचाई है। उसमें भी मानस चैतन्यकी सब अनुभूतियाँ हैं। उसमें भी हमारा वह चिर-परिचित सुख भरपूर विद्यमान है। वस्तुतः वह सुख विषय-सुखसे कहीं विचित्र है। अतएव भक्तिका स्वाद 'आनन्द' कहा जाता है।

अध्यात्म-जगत्का स्वाद इन भौतिक स्वादोंसे कहीं अधिक मीठा है। श्रुतिने उसे चखते हुए कहा था—

स्वादुष्किलार्थं मधुमो ज्ञेयः तीव्रः क्लिप्तं रसवो ज्ञेयः ।
(कवेद ६।४४।१)

यह रस स्वादिष्ट है, मीठा है, तीव्र है; जब चढ़ जाता है, रंग गहरा लाता है। यह अति रसीला है। इसकी तुलनामें अन्य कुछ नहीं है। प्रकृतिमें ही एक-से-एक मीठे स्वाद भरे हैं। दाखके अणु-अणुमें कौन इतनी माधुरी भर देता है! पुष्पोंके परागमें या मधुके कोशमें जो मिठास है, उसका खोव कहां है? वेदोंमें सूर्यकी रश्मियोंकी मधुकी नाड़ियाँ कहा गया है। सौर मण्डलमें जो विद्यमान है, संवत्सरद्वारा जिसका निर्माण हो रहा है, वह सब सूर्यकी रश्मियोंकी ही रचना है। इन रश्मियोंके अनन्त रहस्य हैं, जिनसे वे नाना पदार्थोंकी सृष्टि कर रही हैं। इनमें ही एक विचित्र रहस्य मधुर स्वादकी उत्पत्तिका कहीं छिपा हुआ है। प्रकृतिके भूत-भौतिक धरातलपर जो मिठास हम चख पाते हैं, वह अकेली घटना नहीं है। प्राणके धरातलपर जो क्रिया-सृष्टि है, जो प्राण-मात्रा है, उसमें भी उन मधु-नाड़ियोंका जाल पूरा हुआ है। वस्तुतः प्राणके आधिदैविक धरातलसे ही उतरकर वह रस स्थूल भूतोंमें आता है। प्राणोंमें जो मधु है, वही सब कुछ है। स्थूल भूतोंका मधु तो उसीकी अनुभूति है। अपना स्वाद निकृत हो तो बाह्य मधु उदाव लगता है। विषयोंके सब स्वाद इसी नियमके अधीन हैं। प्राणोंमें जो मिठासका अनुभव है, वह और भी सूक्ष्म स्तरोंसे अवतीर्ण होता है। वह प्रकाश-मात्रा या मनका धरातल है। मधुका उद्गम वहीं कहीं है। जो मन विषयोंसे मिठास खींचता है, वही जब झुड़कर भीतरकी ओर मिठास ढूँढ़ता है, तब उसे अपने ही चैतन्य केन्द्रमें मधुका भरा हुआ छत्ता मिल जाता है। वह कोरू मिल जाय, तभी सच्चा भक्तिका स्वाद आता है और तभी मन ठहरता भी है। मक्खियाँ जैसे मधुपर, ऐसे ही वृत्तियाँ स्वतः तब उस केन्द्रपर टूटती हैं। उन्हें वहाँ रसका कुछ चार मिलता है। रसकी उपलब्धि ही सबसे बड़ा लाभ है। रसकी उपलब्धि ही जीवन्तका उपनिषद् या रहस्य है। मोहकी दशामें हम उसे विषयोंमें बाहर ढूँढ़ते हुए भटकते हैं। विवेककी आँख खुलनेपर उसका स्वाद भीतर ढूँढ़ने लगते हैं। वही भक्तिका स्वाद है। उस रसके प्रति उर्मैलता हुआ मन जिस अनुरागसे प्रवृत्त होता है, वही भक्ति है।

करते हैं—जो अवर्णनीय रूपमें मधुर, सूक्ष्म तथा एकत्वपूर्ण होता है। शुद्ध निरपेक्ष आत्मदान इसकी शैली है और पूर्ण एकत्व इसका ध्येय है। इसमें भोगका नाम नहीं, सौदेकी चू नहीं। यही वास्तवमें दिव्य प्रेम है। यह भी हमारी सामान्य प्रकृतियोंमें कभी-कभी झलक दिखा जाता है, यद्यपि उसे हम स्पष्टरूपमें पहचान नहीं पाते। इसीको चरितार्थ करनेके लिये साधनाकी आवश्यकता पड़ती है; मन और प्राणको शुद्ध करना होता है, उन्हें आत्मदानका स्वर्णिम निवम सिखाना होता है।

ये विविध प्रेम-सम्बन्ध पुरुष-पुरुषमें, स्त्री-स्त्रीमें तथा पुरुष-स्त्रीमें हो सकते हैं। सामान्य व्यवहारमें ये मिले-जुले होते हैं और इनकी विभिन्न गतियोंकी पहचानना आसान नहीं होता। श्रीअरविन्द जहाँ कवि और साहित्यिक होनेके कारण जीवनके रसोंके मर्मज्ञ थे, वहाँ योगी और दार्शनिक होनेसे उन्होंने इन रसोंका निरीक्षण और विश्लेषण भी अत्यन्त सूक्ष्म किया है। प्रेम-विषयकी विवेचना करते हुए एक प्रसङ्गमें वे कहते हैं—
 "What is called love is sometimes one thing, sometimes another, most often a confused mixture." (जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह कभी एक चीज होता है, कभी दूसरी, यहुधा ऐसी खिचड़ी, जिसका विश्लेषण कठिन होता है। अतः प्रेम खासी जटिल वस्तु है—इसके रूप अनेक हैं, इसके विषय अनेक हैं; और जो शुद्ध प्रेम है, हृदयस्थित चैत्यपुरुषका प्रेम, वह तो जीवनका गूढ़ रहस्य है, जिसके लिये भक्तलोग चिरकालीन भक्तिकी साधना किया करते हैं और जिसे पाकर वे मूक और तृप्त हो जाते हैं।

स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें शुद्ध प्रेमका भाव कुछ अधिक कठिन होता है; क्योंकि इनके बीच प्रकृतिजन्य काम सहज ही आ जाता है और काम वस्तुतः प्रेमका घातक है। यह सहिर्मुख प्राणिक आवेग है, जो क्षणिक होता है तथा अनेक प्रतिक्रियाओंको उत्पन्न करता है। इसका लक्ष्य स्थायी अन्तर्मिलन तथा एकत्व कभी नहीं होता। वैसे स्त्री-प्रकृति और पुरुष-प्रकृतिमें एक प्रकारकी गम्भीरतर पूरकता भी होती है। वह व्यक्तित्वके उच्चतर अङ्गोंकी सहानुभूतिपर निर्भर करती है और जहाँ उसे अभिव्यक्त होनेका अवसर मिलता है, वहाँ स्त्री-पुरुषकी मैत्री अधिक स्वाभाविक हो जाती है और उसमें फिर काम विशेष विद्यमान नहीं कर पाता। परन्तु काम है हर अवस्थामें विद्यमान और जाया ही। इसके संयम और नियममें आनेसे ही प्रेमका मधुरभाव हृदयमें प्रतिष्ठित हो पाता है। अथवा

हृदयमें प्रेमके एकत्वपूर्ण गम्भीर मधुरभावके विकसित होनेसे काम उत्तरोत्तर संयम-नियममें आने लगता है। पश्चिमी मनोविश्लेषण काम और प्रेममें भेद नहीं करता। वह काम-को ही प्रेम मानता है और इसीके अभावको जीवनके दुःखका कारण धरता है। परन्तु आज कामकी कमी कैसे कही जायगी। काम-वासना भी कम नहीं और काम-तृप्ति भी कम नहीं, परन्तु मानव सदासे अधिक अतृप्त है। वास्तवमें कमी प्रेमकी है और प्रेम ही तृप्त करता है, जीवनमें संतोष और सुख प्रदान करता है। जितना काम बढ़ता है, उतना ही प्रेम कम हो जाता है और प्रेमका अभाव ही आजके दुःख, व्यापक अतृप्त-भाव, होड़ और संग्रहीलताका मूल कारण है। परन्तु यह प्रेम तो जीवनका रहस्य है, जो शूल तथा सहिर्मुख काम-वासनाको अतिक्रान्त करनेसे ही अनुभवमें आता है। योगानुभव तो प्रत्यक्षरूपमें जामता है कि 'काम एक विकार है, एक निम्न वृत्ति है, जो प्रेमके प्रतिष्ठित होनेमें बाधा डालती है।' (श्रीअरविन्द) परन्तु यह जीवनका सत्य अनुभवमें आना चाहिये; इससे गार्हस्थ्य-जीवनमें अपूर्व रस और सौन्दर्य उपलब्ध हो सकते हैं।

परन्तु प्रेमकी स्वाभाविक गतिमें एक अवन्तर्वा और असीमता समाविष्ट होती है। प्रेमी चाहता है कि उसका प्रेम असीम हो और अनन्तकालतक चला रहे। इस प्रकार प्रेमके साधकका विषय प्रेममय भगवान् हो जाते हैं। व्यक्तियोंका आपसका प्रेम शुद्ध, गम्भीर और निःस्वार्थ होते हुए भी तुच्छ अनुभव होने लगता है और प्रेममार्गका पथिक उस प्रेमकी ओर प्रेमके उस 'आधारको खोजने लगता है, जो सब व्यक्तियोंको तथा सारी सत्ताको अपने प्रेमपूर्ण बाहुओंमें सदा बाँधे हुए है। प्रेमके इस परम विषयकी ओर व्यक्ति अनेक प्रकारसे प्रवृत्त होता है। तुलसीदास कहते हैं—

हम तो जाया प्रेम रस पत्नीके उपदेस।

पत्नीकी शिक्षाने उनके अंदर अपनी प्राणिक संलग्नता-के प्रति ग्लानि पैदा कर दी और वे उस प्रेमकी खोजमें पड़ गये, जिसमें शिक्षक और ग्लानिकी जगह नहीं। प्रेमके स्वाभाविक विकाससे भी व्यक्ति अन्तमें भागवत प्रेमका अभीप्सु बन सकता है।

यह प्रेम ही भक्ति कहलाता है और इसकी साधना ही भक्तिमार्ग, जो योगकी एक प्रसिद्ध शैली भी है। मध्यकालमें भारतमें अनेक भक्त हुए—गुरु नानक, मीरा,

भजन गाये जाते हैं। बगालके जयदेव श्रीराधा-कृष्णके प्रणय-गीतों-के गायकरूपमें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका अत्यधिक आकर्षक श्रीकाव्य 'गीतगोविन्द' मधुरतम संस्कृत-छन्दोंमें राधाके साथ श्रीकृष्णके बनिष्ठ सम्बन्ध एवं क्रीडाका वर्णन करता है। १२ सर्गोंके ३०० छन्दोंमें वृन्दावनके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए विभीरु होकर कविने तरुण राधा-कृष्णकी केलिका वर्णन किया है। जयदेवके अन्तिम दिन पश्चिम 'गालके फेंदुविल्य' ग्राम (जिला बरभूम) में व्यतीत हुए।

निमार्द (चैतन्य) जगन्नाथ मिश्र तथा शचीदेवीकी सवान थे। वेनवहीप (बगाल) में १४८४ ई० में उत्पन्न हुए थे। उनके दो विवाह हुए थे—पहला लक्ष्मीदेवीके साथ और दूसरा विष्णु-प्रियाके साथ। पहली स्त्री (लक्ष्मीदेवी) की उनके रहस्य-जीवनमें ही मृत्यु हो गयी। जब उन्होंने साधारण जीवनका त्याग किया, तब दूसरीको भी छोड़ दिया। उन्होंने ईश्वरपुरीसे सन्यासकी दीक्षा ली। वैष्णव-धर्म ग्रहण करनेके बाद उन्होंने श्रीकृष्णकी प्रेयसीके रूपमें अपनेको समझा। प्रारम्भमें वे एक अध्यापक थे, पर उन्होंने श्रीकृष्णपर साठ पद्योंकी छोड़ और कुछ नहीं लिखा। किंतु उन्होंने कीर्तन-गीतोंका प्रचलन किया। 'चैतन्यचरितामृत' इत्यादि ग्रन्थ उनके अनुयायियोंने रचे। उनके भक्तोंने ही उन्हें चैतन्यकी उपाधिते विभूषित किया। ३०० पद्योंका एक कृष्ण-कर्णामृत काव्य है, जो विस्वमङ्गल (१४०० ई०) रचित कहा जाता है। ये दक्षिणमें कृष्णानदीके तटवर्ती किसी स्थानमें उत्पन्न हुए थे। वे एक बाणभूना चिन्तामणिके प्रेममें पागल-से रहते थे। चिन्तामणिने उन्हें अपना प्रेम बालकृष्णपर केन्द्रित करनेको प्रेरित किया। सोमगिरिसे वैष्णवधर्मकी दीक्षा लेकर इन्होंने हन्दिबल्लभ सुखोंका त्याग किया और वृन्दावन चले गये। चिन्तामणिने भी सखार त्यागकर इनका पदानुसरण किया और तबसे दोनों वृन्दावनमें रहकर

राधा-कृष्णका यशोगान करने लगे। इन्हीं गीतोंसे 'कृष्ण-कर्णामृत' काव्य बन गया।

इस प्रकारके एक भक्त बंगालके चण्डीदास (१४१७-१४७७) थे। वे आत्तसे वैष्णव हुए और उन्होंने राधा-कृष्णके गीत गाये।

विद्यापति (१४००-१५०७) मिथिलके राजा गिरिधर तथा रानी लक्ष्मीदेवीके राजकवि थे और इन्होंने राधा-कृष्णके प्रेम-सम्बन्धी शृङ्गारकाव्यका निर्माण किया। मुरदास (१४७७-१५८४) सहस्रों गीतोंका सुरसागरके अन्ध-गारक थे। उन्हें श्रीवल्लभाचरणने वैष्णवधर्मकी दीक्षा दी थी। राजा दृष्टाके अन्य भक्तोंकी भाँति वे वृन्दावनमें न रहकर गोवर्धन परतारी बलहरीमें रहे।

प्रसिद्ध कवि तुलसीदास अपने रामचरितमानसके जिन विख्यात हैं। वे श्रीतापति रामके भक्त थे। कहा जाता है कि मोंके पेटसे बाहर आते ही उन्होंने राम-नाम गिना था। वे रामके ही थे और रामने ही उनका उद्धार किया। काशी, विप्रकुट एवं अयोध्यामें सङ्ग-मग्न करते हुए वे वृन्दावन पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट मन्ददाससे हुई। कहा जाता है कि उनकी इच्छाके अनुसार वृन्दावनमें एक प्रसिद्ध मन्दिरकी राधा-कृष्ण-मूर्ति संता-रानके रूपमें बदल गयी थी। तुलसीदासके अनुसार भक्तिका मर भगवल्लीला-सम्बन्धी प्रवचनोंको सुनना और ईश्वर-नामोच्चारण है। यह भी चैतन्यस्थापित कीर्तन-जैसा ही है।

वे संत और गायक ही नचे भगवद्भक्त रहे हैं। न्यगोम्याग्निने अपने आक्तिरसामृत सिन्धुमें भक्तिके विकासके निम्न निम्न आवश्यक तत्वोंकी व्याख्या और विवेचना की है। वे हममें पाये जाते हैं।

रुद्रको कौन परम प्रिय है ?

श्रीरुद्र भगवान् कहते हैं—

यः परं रंहसः साक्षात् त्रिगुणाज्जीवसंक्षितात् । भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स त्रियो हि मे ॥

(श्रीनन्दो ४। २४। २८)

'जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष—इन दोनोंके नियामक भगवान् वासुदेवजी साक्षात् शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है।'।

हमारी भक्तिनिष्ठा कैसी हो ?

(लेखक—श्रीभगवन्दाजी ताह्य)

आत्मोत्थानके तीन प्रधान साधनों (भक्ति, ज्ञान और कर्म) में भक्तियोग सबसे सुगम और प्रशस्त है। इसका सम्यक् हृदयसे है। अपर व्यक्ति भी भक्तिसे कृतार्थ हो सकता है। भक्ति किसकी ? अपनेसे गुणवाचकी—सबसे अधिक गुणी भगवान्की। भक्तिका उद्गम लज्जता और दीनताके भावसे होता है। उसका प्राथमिक रूप है विनय। गुणी व्यक्तिके प्रति आदरभाव होना गुणोंके विकासका प्रशस्त पथ है। भक्तिका चरम विकास है—समर्पण; अपनेको गुणीके चरणोंमें लीन कर देना। भक्तिसे अन्तमें भगवान् और भक्त दोनोंकी एकता हो जाती है। भक्त भगवान् बन जाता है।

भक्ति-मार्गके दो भय-स्थान हैं। अन्ध-भक्ति और दिखावा। विवेकपूर्वक की हुई भक्ति आत्माको ऊँचा उठाती है, तो अन्ध-भक्ति पतनकी ओर अग्रसर करती है। विवेक-पूर्वक भक्तिमें व्यक्ति प्रधान न होकर गुणोंकी प्रधानता रहती है। अतः जहाँ कहीं भी जिस व्यक्तिमें गुण दिखायी देता है, भक्त हृदय उनके प्रति सद्गुण आकर्षित हो अर्पित हो जाता है। अन्ध-भक्तिमें व्यक्ति ही प्रधान होता है; अतः दूसरे तद्रूप अथवा तदधिक गुणोंके प्रति भी वैसा अर्पणका भाव नहीं आता। अन्य व्यक्तिके गुण उसे दिखायी नहीं देते। दिखावारूप भक्ति तो वास्तवमें भक्ति है ही नहीं; वह तो टगी है, उससे तो पतन ही होता है।

भक्ति-निष्ठा कैसी होनी चाहिये, इस विषयपर जैन सत-विरोमणि श्रीमद् आनन्दयमजीने दृष्टान्तसहित सुन्दर प्रकाश डाला है। उनका वह प्रेरणादायक पद इस प्रकार है—

ऐसे जिन चरण चित्त पद लाऊँ रे मना,

ऐसे अरिहन्तके गुण गऊँ रे मना।

उदर मरणके कारणे रे गऊँ बनमें जाय।

चारौ चरे चहुँ दिस फिरै, वाकी सुस्त बळुका गँव ॥१॥

अर्थात् प्रभुमें भक्ति-निष्ठा ऐसी हो, प्रभुके गुण-गानमें मस्ती अथवा लीनता ऐसी हो। कैसी ? जिस प्रकार उदर-भरणके लिये गौँ वनमें जाती हैं, घास चरती हैं, चारों ओर चिन्ती हैं, पर उनका मन अपने बल्लोंमें लगा रहता है। समय होते ही सीधे आकर सबसे पहले बल्लोंको संभालती हैं। वैसे ही सत्कारके सब काम करते हुए भी हम प्रभुको न भूलें।

उनकी हर समय स्मृति बनी रहे। समय मिलते ही प्रभु-भक्तिमें लीन हो जायें।

सत्त पौंच साहेलियों रे हिरु मिह पाणीके जाय।

ताली दिवे खळ-खळ हँते, वाकी सुस्त गमका माय ॥ २ ॥

अर्थात् पौंच-सात पनिहारिनें—सखियों मिलकर पानी भरने कुएँ-तालाब आदिको जाती हैं। रास्तेमें तालियों देती हैं, हँसती-खेलती हैं; पर उनका ध्यान तिरके घड़ेकी ओर बराबर लगा रहता है कि वह कहीं गिर न जाय। इसी प्रकार व्यावहारिक प्रवृत्तियोंमें रहते हुए भी हमारा पतन न हो, इसकी पूरी सावधानी रहे।

नटवा नाच चौकमें रे, लोक करै लख शोर।

बौस प्रहो वस्ते चढ़ै, वाकी चित न चहै कहूँ ओर ॥ ३ ॥

अर्थात् नट खेल दिखानेको बौस लेकर रस्सीपर चढ़ता है, लोग उसकी कुशलता देखकर शोर-मुल मचाते रहते हैं। पर उसका ध्यान दृष्ट-उष्टर देखते हुए भी रस्सी आदिमें रहता है कि कहीं गिर न पड़े। वैसे ही हर समय सांसारिक, पारिवारिक कोलाहलमें भी हमारा ध्यान प्रभुमें लगा रहे। हम लक्ष्यसे न चूकें।

जूतरी मन में लुवा रे, कामी के मन काम।

आनंदधम प्रभु भी कहै, तू के भगवतको नाम ॥ऐसे॥

अर्थात् जैसे जूतरीके मनमें लुआ बसा रहता है एवं कामी पुरुषका मन कामवासनामें ही (अन्य सब सुव-शुभ खोकर) लगा रहता है। अन्य बातोंमें उसे रस नहीं मिलता, वैसे ही प्रभु-नाम-स्मरणारूप भक्तिमें अविचल अनन्य निष्ठा हो, जिससे उसके सिवा अन्य कहीं भी मन न जाय। भक्तिके बिना जैन ही न पड़े। अन्य प्रवृत्तियोंमें भक्तकी रस नहीं मिलता। ऐसी भक्ति-निष्ठा ही मनुष्यको भगवान्के समीप बढ़ाते हुए भगवत्-रूप बना देती है।

भक्तराज प्रह्लादने भक्तिकी व्याख्या करते हुए कहा है—

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी।

त्वामनुसरतः सा मे हृदयान्मागसर्पतु ॥

‘अज्ञानियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें जैसा अविचल प्रेम

देखनेमें आता है, तुम्हारा स्मरण करते समय हे प्रभु ।
तुम्हारी ओर ऐसी ही तीन आसक्ति मेरे हृदयमें निरन्तर रहे
(ऐसी मेरी प्रार्थना है ।)

गुलसीदासजीने भी रामायणमें कहा है—
कामिहि नारि पिआदि जिनि सेमिहि छिय जिनि दान ।
तिनि खुभाय निगंतर प्रिय लहहु मंहि रन ॥

सर्व-सुलभ भक्ति-मार्ग (भक्तिका तात्त्विक विवेचन)

[लेखक—आचार्य प० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेरतीर्थ]

मानस-रामायणमें गोस्वामीजीने भगवान् श्रीरामचन्द्रके
मुखसे अयोध्यापुरवासियोंके प्रति भक्तिकी बड़ी महिमा
कहलायी है और भक्तिमार्गको सर्वसुलभ बतलाया है—

कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा ।
योग न मछ जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई ।
जयादान सतोष सदाई ॥
सौर दास कहाइ नर आसा ।
करइ ती कहहु कहा विस्तारा ॥
बहुत कहई का कया बढाई ।
एहि आचरण बरस मै भाई ॥
बर न विग्रह आस न त्रास ।
सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
अनारम अनिष्ट भगानी ।
अनव अरोष दच्छ विघानी ॥
प्रीति सदा सज्जन ससर्ग ।
हृम सम विषय स्वर्ग अपवर्ग ॥
भक्ति पच्छ हठ नहिं सठताई ।
हुष्ट तर्क सब दूरि बढाई ॥

(उत्तरकाण्व)

‘भक्तिमार्ग’ किन्तु सुलभ है, जिसमें यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—योगके
इन अष्टाङ्गोंकी आवश्यकता नहीं, न जप-तप, अथवा व्रतकी ही
अपेक्षा है । सरल स्वभाव, मनमें कुटिलता न रखना, जो कुछ
मिल जाय, उसीमें संतोष—ये ही भक्तिके मुख्य लक्षण हैं ।
भक्त न तो किसीसे वैर-विरोध करता है और न किसीसे
आशा अथवा भय ही रखता है । वह अहंकारपूर्वक कोई क्रिया नहीं
करता—सम्पूर्ण संकल्पोंका, संन्यासी होता रहसक नहीं होता,
मान-पाप-क्रोध-रहित होता है, स्वस्वरूपको समझता है तथा

भगवत्सर्वोंकी सगतिमें रमण करता है । उसके चित्त में स्वर्ग,
अपवर्ग समान होते हैं तथा इस प्रकार जो मनुष्य जान-उठ,
कर्मद्वन्द्व छोड़कर भक्तिदृष्ट रखता है, वह मुन्नी रोना है ।

ज्ञानमार्ग—कैवल्य-मुक्तिदायक है, पर है अतिद्विष्ट । उममें
साधन भी कठिन है, उसमें विघ्न भी अनेक आते हैं, उममें मन-
को कोई अवलम्ब भी नहीं रहता । यदि कोई विरल ज्ञानमार्गसे
तर भी जाय, तो भी उसके लिये भक्ति आवश्यक है—भक्ति
बिना कोय ज्ञान पुनः पतनकी ओर ही ले जाता है बानीसी ।

वह भक्ति—संत-समागमके बिना कहीं ।

कर्ममार्ग—से पुनः जन्ममार्गपर आना पड़ता है, उममें
भक्ति आवश्यक है ही ।

भक्तिमार्ग—स्वतन्त्र मार्ग है । गोस्वामीजीके शब्दोंमें
वह सम्पूर्ण गुणोंकी खान है ।

ऊपर भक्तके जो गुण कहे गये हैं, वे गीतामें भी
कई श्लोकोंमें वर्णित हैं । इससे स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग कठिन
है ही, कर्ममार्ग भी कठिन है, और भक्तिमार्ग तो सभीसे
कठिन है, पर साथ ही सरल भी है ।

नवविध भक्ति

भक्तिमें सबसे प्रथम आवश्यकता श्रवण की है ।

श्रवण न हो तो कीर्तन कैय ।

कीर्तनसे स्मरण बना रहता है ।

फिर पादसेवन । इन्में सब प्रकारको सेवा आ जाती है ।
जहाँ पादसेवन होगा अर्चन भी आ ही जाना ।

अर्चन बन्दनाके बिना अक्षूत ही न रहता । तब
दस्तभाव जोगा ।

फिर वही दामभाव सख्यभावमें पहुँचने में जाना ।
अन्तमें सख्यभाव आत्मनिवेदन रूप हो जाना ।

भक्तकी भक्ति जब चरमसीमाको पहुँच जावगी, तब उसकी दशा भी स्थितप्रज्ञ ज्ञानीकीसी हो जावगी। फिर ऐसे भक्तको भगवान् क्यों न गले लगायेंगे।

यद्यपि ज्ञानमार्ग सर्वोच्च माना जाता है और वह मोक्षतक पहुँचाता है, तथापि वह छिष्ट है। कर्ममार्ग भी छिष्ट है। निष्काम कर्म तो नितान्त कठिन है।

सकाम कर्म बन्धनमें डालनेवाले हैं, इसलिये सर्वसुलभ मार्ग है—भक्तिमार्ग।

यों तो दीखनेमें भक्तिमार्ग सुलभ प्रतीत होता है, तथापि जबतक भक्तिभावकी प्रारम्भिक सीढ़ीपर चढ़कर अन्तिम सीढ़ीतक पहुँचते हैं, तबतक भक्तिमार्गमें भी ज्ञानमार्गसे कम कठिनाई नहीं है।

ज्ञानमार्गपर—चलते-चलते कहीं 'अहं ज्ञानी' की भावना आ सकती है और यह 'अहं-भावना' साधकको पुनः नीचे गिरा सकती है।

कर्ममार्ग—राक्षसी मार्ग है। इसमें 'अहं' तो साथ चिपटा ही चला जाता है। आगे चलकर मनुष्य निष्काम बन जाय तो और बात है।

भक्तिमार्गमें—तो प्रारम्भसे ही 'अहं'का भाव गलने लगता है और ऊपरकी सीढ़ीपर पहुँचनेतक 'अहं'का पता ही नहीं रहता।

आश्चर्य यह है कि

संसार चलता ही है 'अहं'से, पनपता ही है 'अहं'से। और जहाँ 'अहं' गया; वहाँ फिर संसार भी कहाँ रह पाता है।

इसीलिये

यह-वागादिमें देवताओंको उद्देश्य करके आहुति देते हुए कहा जाता है—

इदमग्नये इदं न मम।

यह मेरी आहुति अग्निके लिये है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जिसके लिये है, जिसकी है, उसीको दे रहा हूँ। इसी प्रकार—

इदं वायवे इदं न मम

इदं सोमाय इदं न मम

इदमिन्द्राय इदं न मम

इदमादित्याय इदं न मम

अर्थात् यह आहुति वायुके लिये है, यह सोमके लिये है, यह इन्द्रके लिये है, यह आदित्यके लिये है, इसमें मेरा क्या है; जिसकी है, उसीको दे रहा हूँ, उसीको सौंप रहा हूँ।

यद्यपि भगवान्को ज्ञानी—

प्रियो हि ज्ञानिनीऽस्म्यहं स च मम प्रियः ॥

(गीता ७।१७)

—अत्यन्त प्रिय होते हैं, तथापि भक्तिमार्गवाले अत्यन्त प्रिय नहीं तो प्रिय तो अवश्य होते हैं। किसी तरह भगवान्को प्रियोंकी सूचीमें एक बार नाम आ जाय तो और क्या चाहिये।

भगवान्को ज्ञानी अत्यन्त प्रिय क्यों ?

इसलिये कि वह अन्योकी अपेक्षा साधनामें अत्यन्त कष्ट उठाता है—तब कहीं भगवान्को पाता है। कर्मकाण्डका मार्ग उस ज्ञानमार्गसे अति सुलभ है। भक्तका मार्ग उससे भी सुलभ है—

न मे भक्तः प्रणश्यति। (गीता ९।११)

मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता।

क्यों जी—

प्र०—तो फिर ज्ञानीको जो फल मिलेगा, वही भक्तको भी मिलेगा ?

उ०—हाँ, इसमें क्या संदेह है ?

प्र०—कैसे ?

उ०—जैसे पुष्पके आश्रयसे एक छोटी-सी चींटी भी बड़े-बड़ोंके सिरपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार भक्त भी किसी ज्ञानीका भक्त हुआ—पूर्णरूपेण, तो वह भी उस पदको प्राप्त कर सकेगा, जिस पदको ज्ञानी प्राप्त करता है।

प्र०—तब तो भक्तका मार्ग सबसे अच्छा रहा।

उ०—अच्छा तो है; पर हर कोई सच्चा भक्त भी नहीं बन सकता, जैसे हर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता।

प्र०—क्यों ?

उ०—यह बात तो संस्कारोंकी है—संस्कारी जीव शीघ्र पहुँच पाते हैं, एक ही जन्ममें पार हो जाते हैं। जिनके संस्कार कम अच्छे होते हैं, वे अनेक जन्मोंतक भट्ठे खाते रहते हैं।

अनेकजन्मसंस्तिब्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

तीव्र-सहायता जीव इसी जन्ममें और मध्यम-सहायता जीव प्रयत्न करते रहें तो अनेक जन्मोंमें जाकर परा गतिको प्राप्त करते हैं ।

सनकः सनन्दनः सनातनः सनत्कुमार—ये ध्यानयोगसे पार हुए ।

राजा जनकः जैगीषव्य आदि कर्मयोगसे पार हुए । भक्तियोगसे जो पार हुए, उनकी नामावली भी कम लंबी नहीं है—भक्तमालकी गथाएँ पढ़िये ।

तब यह है कि

शक्तिये भक्ति पनपती है और भक्तिये शक्ति आती है; इसलिये पर-प्राप्ति प्राप्त करनेमें भक्ति, शक्ति तथा शुक्तिका यथार्थ समन्वय आवश्यक है ।

भक्तिके अनुरूप मार्गः शक्तिके अनुरूप उत्तर चलना और भक्ति-शक्तिका समन्वय—ये तीन बातें आवश्यक हैं । भक्तिके बिना शक्ति व्यर्थ; शक्तिके बिना कोरी भक्ति व्यर्थ और शुक्तिके बिना भक्ति-शक्तिका समन्वय नहीं हो सकता ।

इन गीता-पद्यनोंको देखिये—

अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्धो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥
यस्याजोद्विजते लोको लोकजोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्ते यः स च मे प्रियः ॥
अनपेक्षः शुचिर्वैश्व उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविषर्जितः ॥
सुखमिन्द्रास्तुतिर्मीनी संतुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो वरः ॥
मे तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पशुपासते ।
ब्रह्मज्ञाना मत्परमा भक्तालोऽतीव मे प्रियः ॥

(१२ । १३-२०)

इन श्लोकोंमें 'यो मद्भक्तः', 'भक्तिमान्', 'भक्तः'

इत्यादि विशेषणोंको देखकर विस्मय होता है कि भगवान् कोरे ज्ञानसे, कोरे कर्मकाण्डसे प्रमत्त होनेवाले नहीं, उनको 'भक्त' भी चाहिये ।

कैसे भक्त ?

ऐसे भक्त, जो द्वेषादि न हों, मैत्र हों, करुण हों, निरमो हों, निरहंकार हों, समदुःख-दुःख हों, क्षमावान् हों—

और

संतुष्ट हों, यतात्मा हों, दृढनिश्चय हों, गुरुमें मन-बुद्धिको अर्पण किये हों—

यही नहीं,

जो लोगोंसे धरारें नहीं, लोग जिनसे धरारें नहीं तथा जो भय, हर्ष, अमर्ष एवं उद्वेगसे मुक्त हों—

यही नहीं,

किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखें, बुद्धि हों, दक्ष हों, उदासीन हों, गतव्यथ हों, सर्वारम्भपरित्यागी (मैं ही करने-वाला हूँ, ऐसी बुद्धि न रखनेवाले) हों—

जो

शत्रु और मित्रको समान समझें, मानापमानको रक्ष-ता जानें, शीत-उष्ण, सुख-दुःखमें समान रहें, यत्नरहित हों—

जो

निन्दा-स्तुतिमें समान रहें, मीनो हों (जितना आवश्यक हो, अपरिहार्य हो, उतना ही बोलनेवाले हों), स्थिरमति रहें, अनिकेत हों—कहीं ममत्व न रखें—

जो

भद्रावान् हों—यस, मुझे ही सब कुछ समझें—ऐसे ऐसे गुणोंसे युक्त भक्तिमान् मुझे प्रिय हैं ।

इन गीताके श्लोकोंसे स्पष्ट है कि गीताके 'भक्तिमान्' में और अन्यत्र 'भक्तिमान्' में बड़ा भेद है ।

सारांशः कोरी भक्ति भी कुछ नहीं तथा कोरे भक्त भक्तिरहित गुण भी भक्तिरहित होनेसे सार्थक नहीं हैं । सत्यजन कर्म-काण्डके बोधे और गीताके द्वादश अध्यायमें बहुत कुछ साम्य है ।

यह है तात्त्विक विवेचन भक्तिका । यह शीत-उष्ण प्रत्येक व्यक्ति भक्ति और शक्तिका यथार्थ उपयोग करे ।

भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन

शास्त्रोंकी आलोचना करते समय सबसे पहले अनुबन्ध-चतुष्टय अर्थात् अधिकारी, सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनका विचार किया जाता है। अतएव भक्ति-शास्त्रके अनुबन्ध-चतुष्टय क्या हैं? श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव कहते हैं कि भक्ति-शास्त्रके प्रति श्रद्धावान् व्यक्ति ही इसका अधिकारी है। 'वाच्य-वाचकः सम्बन्धः।' इस शास्त्रका प्रतिपाद्य विषय है—'उपास्य-तत्त्व'। अतएव शास्त्रका उपास्य-तत्त्वके साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। उपास्य-तत्त्व श्रीकृष्णकी प्रासिका उपाव 'अभिधेय' है। अतएव भक्ति अभिधेय है और श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति ही इसका 'प्रयोजन' है।

१. अधिकारी (जीव-तत्त्व)

जब भक्ति-शास्त्रका अधिकारी श्रद्धावान् जीव है, तब यह सहज ही विज्ञाता होती है कि जीव-तत्त्व क्या है और वह श्रद्धावान् होता कैसे है। पञ्चपुराणके उत्तरखण्डमें जीव-तत्त्वके विषयमें जामाता मुनि कहते हैं—

ज्ञानाश्रयो ज्ञानशुभ्रमेतत् प्रकृतेः परः ।
न जातो निर्विकारश्च एकरूपः स्वरूपभाक् ॥
अणुर्नित्यो न्यासिशीलश्चिदानन्दात्मकस्तथा ।
अहमर्थोऽन्ययः क्षेत्री भिन्नरूपः सनातनः ॥
अदाहोऽच्छेद्य अक्लेश्य अक्षरोऽप्याक्षर एव च ।
पुनरादिगुणैर्युक्तः शेषभूतः परस्य वै ॥
मकारेणोप्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान् सदा ।
दासभूतो हरेरेव नान्यत्स्यैव कदाचन ॥
आत्मा न देवो न नरो न तिर्यक् स्यादरो न च ।
न देहो नेन्द्रियं नैव मनः प्राणो न चापि धीः ॥
न जडो न विकारी च ज्ञानमात्रात्मको न च ।
स्वयौ स्वर्पप्रकाशः स्यादेकरूपः स्वरूपभाक् ॥
अहमर्थः प्रतिक्षेत्रं भिन्नोऽणुर्नित्यनिर्मलः ।
तथा ज्ञातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वनिजधर्मकः ॥
परमात्मैकशेषत्वस्वभावः सर्वदा स्वतः ॥

अर्थात् जीव देह नहीं है, शानका आश्रय है। ज्ञान उसका गुण है। जैसे अग्निका गुण दाह है, सर्वका गुण प्रकाश है, उसी प्रकार जीवका गुण ज्ञान है। वह चैतन्य है, प्रकृतिके परे है। जैसे काष्ठमें व्यापक अग्नि काष्ठसे भिन्न है, उसी प्रकार देही (जीव) देहसे भिन्न है, इन्द्रिय, मन, प्राण

या बुद्धि भी नहीं है। वह अजन्मा है, निर्विकार है, सदा एकरूप रहता है। अणु है, नित्य है, व्यापक है, चित् और आनन्द-स्वरूप है। 'अहं'-वाच्य-वाच्य, अविनाशी, क्षेत्री (शरीररूप क्षेत्रका स्वामी) शरीरसे भिन्नरूप, सदा रहनेवाला, अदाह्य, अच्छेद्य, अक्लेश्य, अक्षर, अप्य, अक्षर आदि गुणोंसे युक्त है। जीव समस्त पदार्थोंका द्रष्टा और प्रकाशक है तथा स्वयं अपना भी द्रष्टा और प्रकाशक है। वह न जड है और न जडसे पैदा हुआ है। जीव केवल श्रीहरिका दास है, और किसीका नहीं। वह देवता नहीं, मनुष्य नहीं, न तिर्यक् है न स्थावर है। वह ज्ञाता, कर्ता और मोक्षदा है, कर्मानुसार उसका गमनागमन होता है। परमात्माका शेषत्व-अनन्यदासत्व ही जीवका स्वभाव है।

ये जीव असंख्य हैं, अनन्त हैं। जल, स्थल और अन्तरिक्षमें कोई स्थान ऐसा नहीं, जो जीवोंसे खाली हो। जीवके सम्बन्धमें श्रीसनातन गोस्वामीके प्रह्लोका उत्तर देते हुए श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

क्षेत्रे स्वरूप इय कृष्णे नित्यदास ।
कृष्णे तदस्या शक्ति भेदाभेद प्रकृतः ॥

अर्थात् स्वरूपतः जीव श्रीकृष्णका नित्यदास है, वह श्रीकृष्णकी तदस्या शक्ति है, भेद और अभेदरूपमें प्रकाशित होता है। शास्त्रोंमें अन्तरङ्गा, बहिरङ्गा और तदस्या भेदसे श्रीभगवान्की तीन शक्तियोंका उल्लेख पाया जाता है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

कृष्णे स्वामाविक त्रिषु शक्ति-परिणति ।
चित्-शक्ति, जीवशक्ति आर मायाशक्ति ॥

अर्थात् श्रीभगवान्की स्वभावतः तीन शक्तियोंमें परिणति होती है—चित्-शक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्तिमें। चित्-शक्ति ही अन्तरङ्गा शक्ति है, मायाशक्ति बहिरङ्गा तथा जीव-शक्ति तदस्या। श्रीनारदपाञ्चरात्रमें भी लिखा है—

यत्तदस्थं तु चिद्रूपं स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम् ।
रञ्जितं गुणरगेषु स जीव इति कथ्यते ॥

अर्थात् चित् पदार्थ स्वसंवेद्य मूलरूपसे निकलकर तदस्या होकर रहता है। गुणरगके द्वारा रञ्जित वह तदस्या चिद्रूप ही जीव कहलाता है। भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

अपरेयमितस्त्वन्थां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवमूलां महाबाहो यथेह धार्यते जगत् ॥

अर्थात् पूर्वोक्त आठ प्रकारकी अपना प्रकृतिसे भिन्न एक मेरी जीवरूप परा प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है। अर्थात् जैसे देहीके द्वारा यह देह धारण किया जाता है, उसी प्रकार असंख्य-असंख्य जीवोंके द्वारा जल, स्थल और अन्तरिक्षरूप अनन्त ब्रह्माण्ड धारण किया जाता है।

अब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब जीव स्वयं भगवान्की, श्रीकृष्णकी तटस्था शक्ति है, तब फिर श्रीकृष्ण-तत्त्व है क्या ? वेद-वेदान्त आदि शास्त्रोंकी चरम आलोचना करतेसे ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अखिल-प्रेम-स्वानन्दमूर्ति हैं। वे नित्य स्व-स्वरूप हैं, नित्य प्रेम-स्वरूप हैं तथा नित्य आनन्द-स्वरूप हैं। सूर्यकी किरणके समान, अग्निके स्फुल्लिङ्गके समान जीव इस अखिल-प्रेम-रस-आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्णकी ही अंश है। अतएव विद्युद्-प्रेम-रस-आनन्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप या स्वभाव है। आनन्द ही ब्रह्म है, एवं परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व हैं। इस आनन्दसे ही जीवोंकी उत्पत्ति होती है तथा आनन्दमें ही जीवोंका लय होता है। श्रुति भी कहती है—

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दादयेष खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयत्न्यभिसंविशन्ति ।

अर्थात् ब्रह्म आनन्दस्वरूप है। आनन्दसे ही भूतगण उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे वे जीवित रहते हैं, आनन्दमें गमन करते हैं तथा आनन्दमें ही प्रवेश करते हैं।

अतएव प्रेमानन्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप है। फिर यह इस संसारमें इतना दुखी क्यों है ? श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं कि जीव श्रीकृष्णकी तटस्था शक्ति है, उनकी अन्तरङ्गा और बहिरङ्गा शक्तियोंके मध्यमें स्थित है। अन्तरङ्गा शक्तिके आकर्षणको प्राप्तकर जीव श्रीकृष्णोन्मुख होता है—नित्यानन्द नित्य-सुखका भोग करता है, परंतु बहिरङ्गा शक्तिके आकर्षणसे वह मायासुग्ध होकर सांसारिक क्लेशोंको भागता है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

कृष्ण भुक्ति लेश जीव अनादि वहिर्मुख ।

अतएव माया तारे देव संसार दुःख ॥

कम् स्वर्गे उठाय, कम् नरके डुबाय ।

अर्थात् वही अनादि जीव श्रीकृष्णको भूलकर जब

वहिर्मुख होता है, तब माया उसको क्षणिक दुःख प्रदान करती है। कभी ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाती है, तो कभी नीचे डुबा देती है। अविद्या या माया अभिभवान्त्री पन्थागिया है। भगवद्भिमुख जीवोंका अपने प्रभुकी अचना करना यह सहन नहीं कर सकती। शरीरलये कष्टपरितन करती है। अतएव भगवद्भिमुल्ला हो दुःखता हेतु है। इस मायासे निस्कार पानेका एकमात्र उपाय है—भगवत्से सम्मुख होना। गीतामें भी भगवान् करते हैं—

दैवी लोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तस्मिन् मे ॥

अर्थात् यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया दुःस्वभावी है, इससे पार पाना कठिन है। जो मेरी धारणमें आ जाते हैं, वे मेरी ही मायासे निस्कार पाते हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवान् करते हैं—

सत्सयाहमेक्या ग्राहा धृदयाऽऽत्मा प्रिय यताम् ।

भक्तिः पुनाति मखिष्ट भवाजानपि लम्भया ॥

(श्रीनद्भागवत ११।१४।१००)

हे उद्धव ! मैं अज्ञापूर्वक की हुई एवमान भक्तिसे ही बधमें होता हूँ, क्योंकि मैं सर्वोकी आत्मा और प्रिय हूँ। मेरी हृदयभक्ति चाण्डालको भी जातिदोषसे पवित्र करती है। अतएव भक्ति ही श्रीकृष्ण प्राप्तिरा उपाय है। भक्तिसे द्वारा श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होती है। प्रेमसे दुःख दूर होता है और संसार-यादना तिरोहित हो जाती है। पानु इस प्रेमका मुख्य प्रयोजन श्रीकृष्ण-प्रेमका आन्वादन ही है।

२. सम्यन्ध (भगवत्तत्त्व)

वेदादि समस्त ज्ञान्य सब प्रकारसे श्रीकृष्णसे ही प्राप्त करने को प्रकट करते हैं। अर्थात् श्रीकृष्ण ही परम हैं उनसे ऊपर कोई दूसरा उपात्य-तत्त्व नहीं है—नरी मय ज्ञान्योत्तम अभिप्राय है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

कृणेर स्वरूपविचार तुन मग्नम ।

अद्वय ज्ञान-तत्त्व इसे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥

सर्व यदि सर्व ज्ञानी निर्दिष्ट देख ।

चिदानन्द देह सर्वोत्तम नदीन ॥

अर्थात् हे सनातन ! जब श्रीकृष्णसे स्वरूपमें निरतने में करता हूँ, तुम मुला। कृष्ण अद्वय ज्ञानतत्त्व है—जो के ही परममें ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। वे सर्वसे ज्ञादिकारण हैं, सब उनकी ही भाँति हैं, वे अंगी हैं। वे निःशेषोत्पत्तर श्रीकृष्ण चिदानन्दमूर्ति हैं, सबके आश्रय हैं, सर्वेश्वर हैं। ब्रह्मनिहितमें कहा है—

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिशक्तिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥

(अ. सं० ५-१)

अर्थात् श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, सच्चिदानन्दविग्रह हैं, अनादि हैं और (सबके) आदि—मूलकारण हैं। गोविन्द सब कारणोंके कारण हैं अर्थात् उनका कारण कोई नहीं। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

वदन्ति सत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्यते ॥

(१।२।११)

अर्थात् तत्त्ववेत्तागण जिसको अद्वय ज्ञान-तत्त्व कहते हैं, वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्—इन तीन शब्दोंसे अभिहित होता है।

एक ही अद्वयतत्त्वकी यह त्रिविध अनुभूति है। जैसे दूरसे दीखनेवाला सूर्यका विसृप्त प्रकाश समीपसे गोलाकार ज्योतिः-पिण्डके रूपमें तथा और भी समीप जानेपर उसमें विराजित भगवान् सूर्यदेवके रूपमें मूर्तिमान् दिखायी देता है, उसी प्रकार ज्ञानके उदयकालमें साधकके शुद्ध सात्विक हृदय-मध्यपर जो भगवद्विग्रह-का आलोक प्रतिफलित होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। यह सत्तामात्र आलोक ही निर्गुणवादियोंके द्वारा निर्गुण, निश्कार, निर्विशेष, निष्क्रिय आदि नामोंसे पुकारा जाता है। यही आलोकपुञ्ज जब विम्बरूपसे साधकके हृदयाकाशमें प्रतिभात होता है, तब इसे 'परमात्मा' कहते हैं। योगिजन इसका आदेशमात्र दीपकलिका-ज्योतिके समान दर्शन करते हैं। इसीको जगत्का 'अन्तर्यामी' माना जाता है। वे 'ब्रह्मानुभव' और 'परमात्मदर्शन' दोनों ही भगवत्तत्त्वके अंशबोध मात्र हैं। इस 'ब्रह्म'के प्रतिष्ठान और 'परमात्मा' के अधिष्ठानभूत परमतत्त्वको ही 'भगवान्' कहते हैं। भक्तोंको प्रेमाब्जनञ्जुरित नेत्रोंसे अचिन्त्य-अनन्त-गुणसम्पन्न, पटैश्वर्यपूर्ण भगवान् इयाममुन्दररूपके मधुर दर्शन होते हैं। ब्रह्मतत्त्वके सम्बन्धमें उपनिषद् कहते हैं—

ॐ एकमेवाद्वितीयम् । सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म ।

—सम्भवतः इस भुक्तिका अवलम्बन करके ही श्रीकृष्णको अद्वय ज्ञानतत्त्वकी संज्ञा दी गयी है। वही परम ब्रह्म भगवान् हैं। उपर्युक्त भागवतीय श्लोककी व्याख्या करते हुए श्रीजीव गोक्षामी लिखते हैं—

अद्वयत्वं चास्य स्वयंसिद्धतादृशात्तद्विशेषान्तरभावात्
स्वशक्त्यैकसहायत्वात् परमाश्रयं तं विना तासामसिद्धत्वाच्च ।

अर्थात् स्वयंसिद्ध तादृश और अतादृश (सजातीय और

विलासीय) तन्निष्ठ किसी अन्य तत्त्वके न होनेके कारण तथा एक-मात्र स्वशक्तिपर अवलम्बित होनेके कारण और अन्य सब शक्तियोंके परम आश्रय होनेके कारण श्रीकृष्ण ही अद्वयतत्त्व हैं उनके विना कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। भुक्ति भी कहती है—
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(श्वेताश्वतर० ६।१९)

अतः स्पष्ट है कि परमब्रह्मकी नाना प्रकारकी शक्तियाँ हैं। उनमें ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक हैं, जिनके प्रभावसे जगद्-व्यापार आदि कार्य सम्पन्न होते रहते हैं। उषी परम ब्रह्मका नाम श्रीकृष्ण है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

कृष्णमेतमवेदि श्वात्मानमसिद्धात्मनाम् ।

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति साधया ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।५५)

हे महाराज ! तुम इन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जीवात्माओंका आत्मा जानो, जो वैसे होकर भी जगत्के हितके लिये अपनी योगमायाके प्रभावसे सर्वसाधारणके सामने सांसारिक जीवके समान जान पड़ते हैं।

यह श्रीकृष्णतत्त्व ही है, जिससे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होकर विघटित हो रहे हैं। इसका समर्थन आधुनिक ज्योतिर्वि-ज्ञानके द्वारा भी होता है। रात्रिके समय नील आकाशकी ओर देखिये। अनन्त नक्षत्रमालाएँ रजतके समान शुभ्र किरणोंसे युक्त दीख पड़ेंगी। वे यद्यपि देखनेमें अति शुद्ध हैं, फिर भी वस्तुतः उनमें अनेकों तारे सूर्यकी अपेक्षा भी कई लाख गुना बड़े हैं। यह सूर्य भी जो इतना छोटा दीख पड़ता है, इस पृथ्वीकी अपेक्षा चौदह लाख गुना बड़ा है। परंतु जो नक्षत्र-पुञ्ज आकाशमें हम देखते हैं, वे वस्तुतः अनन्त आकाशमें फैली असंख्य नक्षत्रराशिके करोड़ों अंशके बराबर हैं। इससे विश्वब्रह्माण्डकी विशालता और असीमताका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इनमेंसे एक-एक नक्षत्र-विशेषको केन्द्रमें लेकर अनेकों ग्रह अपने उपग्रहों और उल्कापुङ्खोंके साथ भ्रमण कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो—ये नौ ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करते हुए सौरमण्डलका निर्माण करते हैं, वैसे इस अनन्त आकाशमें असंख्य सौरमण्डल हैं। सबकी रचना और गति-विधि विलक्षण ही हैं। वे नाना प्रकारके रक्त, नील, पीत आदि वर्णोंसे युक्त हैं। उनके प्रकाश और तापमें भी निरन्तर परिवर्तन देखा जाता है। एम० फ्लेमिस्ट्रिज नामक भ्रमं ज्योति

विन्दने स्नान। हेल तथा हाइड्रा प्रभृति नक्षत्रपुष्पोंके विषयमें यत्नलया है कि ये नक्षत्र-पुष्प कुछ दिनोंतक प्रकाशकिरणोंको बिखेरकर अन्धकारमें विलीन हो जाते हैं। सम्भवतः इनमें हमारी पृथ्वीकी दृष्टिसे दो-दो तीन-तीन महीनोंका रात-दिन होता है। यह अनन्त विलक्षणताओंसे युक्त अनन्त तरङ्गराशि केन्द्राकर्षण और केन्द्रापकर्षण—दो विभिन्न शक्तियोंके द्वारा विभूत होकर जीवन-यापन कर रही है। यदि ये आकर्षण-शक्तियों न होतीं तो ब्रह्माण्डकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। अनन्त सौरमण्डल इसी आकर्षण-शक्तिके बलपर अवस्थित है। इसीसे यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इस अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका एक ऐसा भी केन्द्र है, जिसके आकर्षणसे ये दृष्टादृष्ट, कल्पित, कल्पनातन्त्र, अनुमित और अनुमानातीत निखिल विश्व-ब्रह्माण्ड आकृष्ट होकर उसमें विभूत हो रहे हैं। ये सर्वाकर्षक, सर्वाधार, सर्वपोषक, सर्वाश्रय, निखिल आकर्षण और निखिल शक्तिके परमाश्रय और परमाधार श्रीकृष्ण गोविन्द ही हैं।

पाठकोंको इस विवेचनसे 'श्रीकृष्ण' शब्दकी वैज्ञानिक निश्चिति उहज ही समझमें आ सकती है। वस्तुतः श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं; जो सर्वपेक्षा बृहत्तम है, वही श्रीकृष्ण हैं—

यदेव परमं ब्रह्म सर्वतोऽपि बृहत्तमम् ।
सर्वस्यापि बृहत्तत्वात् कृष्ण इत्यभिधीयते ॥

'जो परम ब्रह्म है, सबसे बृहत्तम है, सबको फैलाये हुए है, वही श्रीकृष्ण कहलाता है।' बृहद् गीतमीतन्त्रमें भी आया है—

अथवा कथयेत् सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् ।
कालरूपेण भगवांस्तेनार्थं कृष्ण उच्यते ॥

अर्थात् भगवान् सारे स्थावर-जङ्गम जगत्को कालरूपसे आकर्षित कर रहे हैं। इसी कारण वे श्रीकृष्ण कहलाते हैं।

सम्बन्ध-तत्त्वमें अवतारवाद

इस जगत्में सच्चिदानन्दविग्रह श्रीभगवान् जो अपने रूपको प्रकट करते हैं, वह उनका अपना रूप प्रकट करना ही अवतार कहलाता है। वे अक्षोपकल्पाणुगुणमय हैं। दया उनका विशिष्ट गुण है। जीवके प्रति श्रीभगवान्की दयाको सभी धर्म-विश्वासी स्वीकार करते हैं। परंतु जब जीवने परित्राण-का उपाय प्रदर्शन करनेके लिये वे जगत्में अवतारी होते हैं, तब उनकी दयाका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। अन्य किसी

अवस्थामें उनकी दया वैसे समुच्चलरूपमें प्रकाशित नहीं होती। श्रीमद्भगवतमें कहा है—

तथायं चायतारस्ते शुभो भारजिहीर्षया ।
स्नानां चानन्यभावानामनुभूतानां चासकृत् ॥

(१ । ७ । २५)

अतएव श्रीभगवान्के अवतारका उद्देश्य है—गृह्योंके भारका ह्रण तथा अनन्यभावविशिष्ट अपने भक्तोंके अनुष्ठानमें सहायता करना। भगवान् स्वरूपशक्तिके विन्यासरूपमें इस जगत्में अपने रूपको प्रकट करते हैं। भक्तोंको सुख देनेके लिये ही उनकी श्रीमूर्ति प्रपञ्चमें आविर्भूत होती है। गीतामें भगवान् स्वयं कहते हैं—

यद् यद् हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽस्थानं मृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टनाम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भ्रामि युगे युगे ॥

धर्म ही जीवके मङ्गलका हेतु है। धर्मही 'उन्नति' ही जीवकी लक्षति होती है। धर्मसे च्युत होना ही जीवका अधःपतन है। इस धर्मकी रक्षाके लिये ही श्रीभगवान् हम धर्मधाममें अवतारी होते हैं। उपर्युक्त श्लोककी टीकामें श्रीमधुरान सरस्वतीके कथनका अभिप्राय यह है कि धर्मपतनके भागने लिये जीवका जन्म होता है। कर्मानुसार जीवदेह प्राप्त करता है। परंतु जो सर्वकारणोंके कारण तथा सर्वकर्माती है, उनका देहधारण कर्माधीन नहीं है और न उनका शरीर ही भौतिक शरीर है। इसी कारण बृहद् विष्णुपुराणमें कहा गया है—

यो वेत्ति भौतिकं देहं फण्यस्य परममन ।
स सर्वस्माद् दहिष्कार्यः प्रोतस्मर्त्तविधानतः ॥

भाष्यकार श्रीशंकराचार्यजी भी कहते हैं—

स च भगवान् ह्यनैकधर्मसमिपलक्षितेनेभि सदा सम्प्रविशुणास्मिन्का वैष्णवीं स्वा मायां प्रकृतिं परावृत्तान्-जोऽप्यधी भूतानामावीरो नित्यमुदुपुनरुपवर्त्तमानोऽस्मि सत स्वमायया देहवान् इव जात इव च लोकमुपगतं कुर्यात् लक्ष्यते, त्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुनिपुंसकाः ।

अर्थात् ज्ञान-ऐश्वर्य-शक्ति-बल-वीर्य-और-मोक्ष-द्वारा सदा सम्पन्न वे भगवान् अपनी त्रिगुणमय माया-प्रकृतिको वशीभूत करने, निखिल भूतोंके ईश्वर तथा अज, अव्यय, नित्य सुख-सुदुःख-सन्तान्ध्या होने हुए भी अपनी मायाके द्वारा देहवान्के समान प्रकट होने हुएने तथा

उनका अपना कोई प्रयोजन न होनेपर भी सृष्ट जीवोंके प्रति अनुग्रहकी इच्छासे संसारका कल्याण करते हुए दीख पड़ते हैं।

श्रीभगवान्की प्रकृति भौतिक नहीं है। उनका श्रीविग्रह भौतिक नहीं है—इस बातको श्रीमद्रामानुजाचार्य, श्रीमधु-सूदन संरस्वती, श्रीमद्विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीमान् बलदेव विद्याभूषण तथा महाभारतके टीकाकार श्रीमान् नीलकण्ठ प्रभृतिने शास्त्र और युक्तिके अनुसार सुस्पष्टरूपसे प्रमाणित कर दिया है। श्रीभगवान्ने गीतामें स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

संग्रह यह है कि भगवान्के जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं। श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वरका ज्ञानादि जैसे नित्य है, देह भी वैसे ही नित्य है। उनमें देह-देहीका भेद नहीं है। जीवदेह जैसे चेतनाविहीन होनेपर 'शब्द' बन जाता है, भगवदेहके बारेमें ऐसी बात नहीं; वह सदा ही चिदानन्दरसमय बना रहता है। अतएव श्रीविग्रह सच्चिदानन्दस्वरूप भवनीय है।^१ वे श्रीभगवत्संदर्भमें लिखते हैं—

यदात्मको भगवान् तदात्मिका व्यक्तिः । किमात्मको भगवान् ? ज्ञानात्मकः ऐश्वर्यात्मकः दत्तधात्मकश्च ।

अर्थात् भगवान् जैसे हैं, वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान् कैसे हैं? वे ज्ञानस्वरूप हैं, ऐश्वर्य-स्वरूप हैं और शक्तिस्वरूप हैं। भगवान्के स्वरूपसे भगवदेह भिन्न नहीं है। जो स्वरूप है, वही विग्रह है। विज्ञान-आनन्द भगवान्का स्वरूप है; अतएव भगवद्विग्रह भी विज्ञानानन्दमय है। भगवान् रसस्वरूप हैं, अतएव श्रीभगवद्विग्रह भी रसमय है। भगवान् गीतामें कहते हैं—

अवज्ञानन्ति सां मूढा मानुषीं तत्तुमाश्रितम् ।

अर्थात् मूढलोग मूढ़को भौतिक मानव देह धारण किये हुए समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सर्वव्यापक परम ब्रह्म सीमित मानव-देह कैसे धारण कर लेता है। इसका उत्तर यह है कि जो सर्वव्यापक है, निराकार, निर्विकार है, वह सर्वशक्तिमान् भी है। अतएव वह साकार रूपमें प्रकट हो; इसमें कुछ भी असम्भव या अव्यक्तिक नहीं है। दुर्गास्तोत्रमें श्रीअम्बिका देवीके प्राकट्यके विषयमें लिखा है—

अतुलं तत्र तत् तेजः सर्वदेवशरीरजम् ।

एकस्थं तद्भूधारी व्यासलोकत्रयं त्रिधा ॥

भाव यह है कि सम्पूर्ण देवताओंके शरीरका सूक्ष्म अतुल तेज एकत्र होकर नारीके रूपमें प्रकट हुआ और उस तेजसे तीनों लोक व्याप्त हो उठे। अर्थात् सूक्ष्मसे स्थूलरूप प्रकट हुआ।

वेदादि शास्त्रोंमें देवताओंकी विग्रहवृत्ता भी स्वीकृत हुई है। निम्नकार शास्त्रमुनि कहते हैं—

अथाकारचिन्तनं देवतानाम् । पुरुषविधाः स्तुत्येकम् । चेतनावद्बुद्धिः स्तुतयो भवन्ति । तथाविधानानि । अथापि पौरुषविधिकैः अङ्गैः संस्तूयन्ते । (२।७।२।६)

अर्थात् वेद-मन्त्रोंमें मनुष्योंके समान आकारविशिष्ट रूपमें देवताओंका चिन्तन होता है, चेतनके समान उनकी स्तुतिवर्ती होती है तथा पुरुषके समान उनके अङ्गादिका वर्णन पाया जाता है। मन्त्रोंमें मनुष्यके समान अश्व-सैन्य-गृहादिके युक्त विग्रहरूपमें उनकी उपलब्धि होती है।

श्रीशंकराचार्यने ब्रह्मसूत्र १।२।२७ के जारिरक भाष्यमें लिखा है—

एकस्यापि देवतात्मनो युगपद् अनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः सम्भवति ।

अर्थात् एक देवताका आत्मा भी अनेक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। योगी भी कायव्यूहका विस्तार कर सकता है। जैसे—

आत्मनो वै शरीराणि बहूनि मत्सर्वभ ।

योगी कुर्याद् बलं प्राप्य तैश्च सर्वमही चरेत् ॥

प्राप्नुयाद् विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत् ।

संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥

अर्थात् हे राजन् ! योगबलको प्राप्त करके योगी सहस्रों शरीर धारण कर सकता है और उन सबके द्वारा पृथ्वीपर विचरण कर सकता है। किसी शरीरसे विषयोंको प्राप्त करता है तो किसी शरीरके द्वारा उग्र तप करता है और फिर उन शरीरोंको अपने भीतर इस प्रकार समेट लेता है जैसे सूर्य अपनी रश्मियोंको घटोर लेता है।

योगदर्शनमें आया है—

स्वाध्यायादिष्वेवमासम्प्रयोगः ।

अर्थात् मन्त्र-जपसे इष्टदेवताके दर्शन होते हैं। अतएव जब देवता और मनुष्य इस प्रकार शरीर धारण करनेमें समर्थ हैं, तब सर्वशक्तिमान् प्रभुके लिये अवतारविग्रह धारण करना सर्वथा सम्भव है। इसमें किसी प्रकारकी बाङ्काके लिये स्थान ही नहीं है।

अब यहाँ भगवान्‌के विविध अवतारोंके विषयमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है—

(क) पुरुषावतार

भगवान्‌के पुरुषावतारके विषयमें आत्मतत्त्वमें आता है—

विष्णोश्च श्रीणि स्वाणि पुरुषाण्यन्यथो विदुः ।

युक्ं तु महतः जट्ट द्वितीयं स्वण्डसंस्थितम् ।

चूर्तीयं सर्वभूतस्वं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥

विष्णुभगवान्‌के तीन रूप शास्त्रमें निर्दिष्ट हुए हैं। उनमें जो प्रकृतिके अन्तर्यामी हैं और महत्त्वके लक्ष्य हैं, उनका नाम प्रथम पुरुष है। जो ब्रह्माण्डके और जीव-समष्टिके अन्तर्यामी हैं, उनका नाम द्वितीय पुरुष है। तथा जो सर्वभूतोंके अथवा व्यापि जीवके अन्तर्यामी हैं, उनका नाम चूर्तीय पुरुष है।

प्रत्यक्षीनः वासनाश्रयः भगवद्भिमुख जीवोंके प्रति करुणा-वश भगवान्‌ सृष्टिकी इच्छा करते हैं, जिससे वे जीव संसारमें कर्म करते हुए भगवत्सन्निध्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करें और वासनाजालसे मुक्त हों। इस इच्छासे भगवान्‌ पुरुषरूप होकर प्रकृतिकी ओर देखते हैं। इससे प्रकृतिमें खोब उत्पन्न होता है और गुणत्रयमें वैषम्य होकर महत्त्वसे लेकर क्षित्यादिपर्यन्त सारे तत्त्वोंकी सृष्टि होती है। ये प्रथम पुरुष ही इस सृष्टिके कर्ता हैं। इनको महाविष्णु या संकर्षण कहते हैं। इनका रूप विराट् है।

इस महादि सृष्टि और अंशश्च कारण-तत्त्वोंको परस्पर सम्मिश्रित करनेके लिये प्रथम पुरुष अंशतः अनेक रूप होकर उनमें प्रवेश करते हैं। यह प्रविष्ट अंश ही द्वितीय पुरुष है। ये अपने प्रबल आकर्षणके द्वारा उनको चक्रगति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये तत्त्व चक्रगतिविशिष्ट होकर, पञ्चीकृत दशमैः चक्राकारमें आवर्तित और आकुञ्चित होकर, केन्द्र-विच्छिन्न होकर अनन्त ब्रह्माण्डका आकार धारण करते हैं। द्वितीय पुरुष इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता हैं, इनको गर्भोद्देशायी और प्रद्युम्न आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है। ये भी विराटरूप हैं।

द्वितीय पुरुषद्वारा सृष्ट ब्रह्माण्ड सूक्ष्म होता है। स्थूल सृष्टिके लिये द्वितीय पुरुषसे विविध अवतारोंका प्रादुर्भाव होता है। उनमें जो पालनकर्ता विष्णु हैं, उन्हींकी चूर्तीय पुरुष कहते हैं। ये व्यापि जीवके अन्तर्यामी हैं, इन्हें क्षीरोदशायी

और अनेकद भी कहते हैं। ये चतुर्भुज हैं, इन्हें मन्त्रार्तसे परमात्मा भी कहा जाता है।

(ख) गुणावतार

स्थूल सृष्टि या चराचरसृष्टिके लिये गुणावतारोंका प्रयोजन होता है। उनमें सृष्टिकर्ता रजोगुणविशिष्ट ब्रह्मा, संहारकर्ता तमोगुणविशिष्ट शत्र तथा सत्त्वगुण-विशिष्ट विष्णु हैं।

(ग) लीलावतार

भगवान्‌के जिन अवतारोंमें विश्रामरहित, विविध विचित्रताओंसे पूर्ण, मित्य नूतन उद्घास-तरङ्गोंसे युक्त, स्वेच्छानीत कार्य छद्मोद्देश्य होते हैं, उनको लीलावतार करते हैं। लीलावतार पूर्ण, अंश और अविश्र-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। कल्याणतार और युगावतार—महाश समवेत लीलावतारके उक्त तीन भेदोंके अन्तर्गत हो जाता है। एतन्मात्र मोक्षार्ण ही पूर्णावतार हैं। श्रीमद्भागवतके अनुसार १४ मन्वन्तरावतार हैं। जैसे—

१. यम—ये स्नायन्मुख मन्वन्तरके पालक हैं। इनके पिताका नाम रवि और माताका नाम आकूति या।

२. विष्णु—स्वरोचि मन्वन्तरके पालक हैं। पिता वेदक्षिण, माता तुषिता।

३. सत्यसेन—औत्तमीय मन्वन्तरके पालक। पिता धर्म, माता सूरता।

४. हरि—तामसीय मन्वन्तरके पालक और गवैन्द्रकी मोक्ष देनेवाले। पिता हरिमेष और माता हरिणी।

५. वैकुण्ठ—रैवतीय मन्वन्तरके पालक। पिता शुभ, माता विकुण्ठा।

६. अजित—वासुकीय मन्वन्तरके पालक। पिता वैराट्, माता सम्भूति। ये ही कूर्मन्धरारी हैं।

७. चामन—वैवस्वत मन्वन्तरके पालक। पिता चमन, माता अदिति।

८. सार्वभौम—चवर्गीय मन्वन्तरके पालक। पिता देवगुप्त, माता सन्वती।

९. प्रद्युम्न—दक्षलवर्गीय मन्वन्तरके पालक। पिता आसुमान्, माता अशुधारा।

१०. विष्वक्सेन—द्रव्यलवर्गीय मन्वन्तरके पालक। पिता विश्वजित्, माता विश्वती।

सर्वोपरि श्रीगोकुल ब्रजलोक धाम ।
 श्रीगोकुल इवेनद्वीप वृन्दावन नाम ॥
 सर्वग अनन्त विभु कृष्णस्तनु लम् ।
 उपर्यवो व्यापि अल्ले नाहिक नियम ॥
 ब्रह्माण्डे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाम् ।
 एतद् स्वरूप तार नाहि दुर्लभ काम ॥
 चिन्तामणि भूमि कल्पवृक्षमय वन ।
 चर्मचक्षु देखे तापे प्रपञ्चेर सग ॥
 प्रेमानेये देखे तार स्वरूप प्रकाश ।
 गोपी गोपी सहै याहा शृण्णेर निकस ॥

अर्थात् सबसे ऊपर श्रीगोकुल अथवा ब्रजलोक धाम है, जिसे 'श्रीगोलोक', 'ध्वेतद्वीप' तथा 'वृन्दावन' नामसे पुकारते हैं। वह श्रीकृष्णके शरीरके समान सर्वव्यापी, अनन्त, विभु है। ऊपर और नीचे व्याप्त है, उसका कोई हेतु नहीं है। श्रीकृष्णकी इच्छासे ही वह ब्रह्माण्डमें प्रकाशित हो रहा है। वह एकमात्र चैतन्यस्वरूप है; देह-देहीके समान उसका द्विविध रूप नहीं है। वहाँ भूमि चिन्तामणिके समान तथा वन कल्पवृक्षमय हैं। चर्मचक्षुओंसे देखनेपर वह वृन्दावन धाम प्रपञ्चके समान दीखता है। प्रेमानेये देखनेपर उसके स्वरूपका प्रकाश होता है और गोप-गोपाब्जनाओंके साथ श्रीकृष्णकी विलासलीला प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है।

यह अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड श्रीकृष्णकी चित् शक्तिके द्वारा विरचित है; वह सब कुछ उन्हींकी महिमा है—इससे सहजही अनुमान किया जा सकता है कि वे कितने महान् और कितने ऐश्वर्यशाली हैं। शास्त्रमें कहा गया है कि जो निरतिशय बृहत् है, जिससे बड़ा और कुछ नहीं है, वही ब्रह्म है; प्राकृत-अप्राकृत अनन्त कोटि विश्व-ब्रह्माण्ड ब्रह्ममें अवस्थित हैं। ब्रह्म सर्वाधार है; परन्तु उस ब्रह्मके भी प्रतिष्ठान, आधार श्रीकृष्ण हैं। गीतामें उन्होंने कहा है—ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठहम् । अतएव श्रीकृष्ण क्या वस्तु है, यह इससे समझा जा सकता है। इसीलिये श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

पद्मं भक्त पदैश्वर्य-पूर्णं अवतार ।
 ब्रह्मा विष्णु अन्त ना पाव जीव कोन छार ॥

अर्थात् श्रीकृष्णका पूर्णावतार इस प्रकार पदैश्वर्यसे पूर्ण है। उनका ब्रह्मा और विष्णु भीजव अन्त नहीं पाते, तब कैसेपर मिट्टीका पुतला जीव क्या पता पा सकता है! ब्रह्म-संज्ञितमें कहा गया है—

गोलोकनाम्नि निजधात्रि तले च तल्य
 देवीमहेशहरिधामसु तेषु तेषु ।
 ते ते प्रभावस्तिचया विहिताश्च येन
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं सजामि ॥

अर्थात् श्रीकृष्णके निजधाम गोलोक श्रीवृन्दावनके नीचे परब्योम है, जिसे विष्णुलोक भी कहते हैं; तथा देवीलोक अर्थात् मावालोक, दिक्लोक आदि लोक परब्योमके नीचे हैं। इन लोकोंमें तत्तद् देवोंके प्रभावोंका जो विधान करते हैं, उन गोलोकविहारी आदिपुरुष गोविन्दको मैं भजता हूँ।

श्रीकृष्णका ऐश्वर्य और माधुर्य

भगवान् श्रीकृष्णके ऐश्वर्यका अन्त नहीं है। एक बार श्रीमन्महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा कि मैं तुमसे एक-पादविभूतिकी बात कह रहा हूँ, श्रवण करो। श्रीकृष्णकी त्रिपादविभूति मन और वाणीके असोचर है। त्रिपाद-विभूतिकी तो बात ही क्या, एकपादविभूतिका भी कोई अन्त नहीं पा सकता। परिदृश्यमान एक-एक तौर जगत् एक-एक ब्रह्माण्ड है। इस प्रकारके ब्रह्माण्ड असंख्य हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक सृष्टिकर्त्ता, एक संहारकर्त्ता और एक पावनकर्त्ता है। इनका साधारण नाम विरोचकपाल है।

श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके समय एक दिन इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा उनके दर्शनार्थ द्वारकामें आये। उन्होंने आकर द्वारपालके द्वारा अपने आगमनकी सूचना दी। श्रीकृष्णने द्वारपालसे कहा—'कौन ब्रह्मा आये हैं, उनका नाम क्या है? पूछकर आओ।' द्वारपालने ब्रह्माके पास आकर तदनुसार पूछा। सुनकर ब्रह्मा विस्मित होकर बोले—'मैं सनक-पिता चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ।' द्वारपालने श्रीकृष्णके पास जाकर ब्रह्माके उत्तरको निवेदन किया। श्रीकृष्णने ब्रह्माको अंदर बुलानेकी आज्ञा दी। ब्रह्माने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें दण्डवत् प्रणाम किया। श्रीकृष्णने उनका यथायोग्य पूजा-सत्कार करके आनेका कारण पूछा। ब्रह्मा बोले—'मैं अपने आनेका कारण पीछे निवेदन करूँगा; पहले यह तो बतलाइये कि आपने द्वारपालके द्वारा जो पुछवाया कि 'कौन ब्रह्मा आये हैं'—इसका कारण क्या है? क्या ब्रह्माण्डमें मेरे सिवा कोई और ब्रह्मा भी हैं?'

ब्रह्माके इस प्रश्नको सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराये और तत्काल ही उस सभामें अनेकों ब्रह्माओंका आधिभाँव हो गया। उनमें कोई तो दस मुखका था, कोई बीस मुखका, कोई सौ

श्रीकृष्णलीलाका सहस्रों खलोंपर वर्णन प्राप्त होनेपर भी श्री-मद्भागवत और महाभारतमें विस्तृतरूपसे भगवान् की माधुर्यमयी तथा ऐश्वर्यमयी लीलाका रसास्वादन प्राप्त होता है। महर्षि व्यासने अपने इन महान् ग्रन्थोंमें स्पष्ट लिख दिया है कि 'श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्' है।^१

श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें श्रीकृष्ण-के जन्म-प्रसङ्गका वर्णन है। जब कारागारमें वसुदेवके यहाँ श्रीकृष्ण चतुर्भुज नारायणरूपमें अवतीर्ण हुए, तब उस रूपको देखकर वसुदेव और देवकी विस्मयापन्न हो उठे। देवकी उस चतुर्भुज रूपके तेज को सह न सकनेके कारण प्रार्थना करने लगीं—

उपसंहार विश्वात्मजो रूपमलौकिकम् ।
शङ्खचक्रगदापराश्रितां लुप्तं चतुर्भुजम् ॥
(श्रीमद्भाग. १०।३।२०)

अर्थात् 'हे विश्वात्मन्! शङ्ख-चक्र-गदा-पराश्रितां ओभासे युक्त अपने इस अलौकिक चतुर्भुज रूपका उपसंहार करो।' भक्त-वत्सल भगवान् ने तत्काळ ही द्विभुजधारी प्राकृत शिशुका आकार ग्रहण किया। वसुदेवजीने उनकी आज्ञासे उस प्राकृत शिशुको मन्दजीके घर पहुँचा दिया। ऐसा माना जाता है कि श्रीकृष्णका जय कंसके कारागारमें ऐश्वर्यमय रूपमें आविर्भाव हुआ। उसी समय मधुररूपमें वे यशोदाके यहाँ भी प्रकट हुए थे। वसुदेवजी जब शिशु कृष्णको लेकर यशोदाके सुतिका-गारमें पहुँचे; उसी समय वसुदेवनन्दन उन यशोदानन्दन परिपूर्णतम लीला-युक्तोत्तम श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गये और बदलेमें वे मन्दात्मजा महामायाको ले आये। श्रीकृष्णकी प्रेमा-नन्द-माधुर्यमयी लीलाका श्रीगणेश मन्दजीके घरसे ही प्रकट होता है। मानव-शिशुका ऐसा भुवन-मोहन रूप और कहीं देखनेमें नहीं आता। श्रीकृष्ण सर्वप्रथम अपने रूपके अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यसे गोप-गोपिकाओंके चित्तको आकर्षित करते हैं। श्रीभगवान् के जितने रूप प्रकट हुए हैं, ऐसा सुन्दर सविदा-नन्द विग्रह और कहीं प्रकट नहीं हुआ। इस रूप-माधुर्यसे मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी आकृष्ट हो जाते हैं।

इसके बाद पूतना-मोचन, तृणावर्च-वध, कंठासुर-वध, वकासुर-वध, अघासुर-प्रलम्बासुर-शङ्खचूड-अरिष्ट-केवी-व्योमा-सुर-वध, कंसके महलमें कुचलयापीड गजराजका वध इत्यादि कार्योंमें श्रीकृष्णका असीम वीर्य-पराक्रम, असीम सुहृद्-यात्सल्य तथा असीम लोकानुग्रहका परिचय प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवतमें कंस-वध श्रीकृष्णके आविर्भावके प्रथम कारणरूपमें वर्णित है। एक गोपबालक श्रीकृष्णका अनेक

यदुवीरोंको भीषण ज्ञास देनेवाले दुर्धर्ष और दुर्दण्ड प्रतापशाली महानली कंसको युद्धमें क्षणभरमें पछाड़ना उनकी भगवत्ताको प्रकट करता है। उसके बाद इन्होंने प्रबल शक्तिशाली मगध-सम्राट् जरासंधको, जिसने सैकड़ों राजाओंको फाजित करके उनकी कारागृहमें डालकर उनके राज्य हड़प लिये थे, नीति-बलसे भीमके द्वारा मल्लयुद्धमें भखा डाला। जरासंधके पास अपार सैनिक बल था। उसकी सैन्यशक्तिका कुछ अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि महाभागवतके युद्धमें उभय पक्षमें कुल मिलाकर केवल अठारह अश्वीहिणी सेना थी; जब कि जरासंधने तेईस-तेईस अश्वीहिणी सेना साथ लेकर सबह बार श्रीकृष्ण-पालित मधुरपुरीपर चढ़ाई की किंतु प्रत्येक बार उसे मुँहकी खाकर तथा अपनी सारी सेनाको खपाकर लौट जाना पड़ा। श्रीकृष्ण उसे हर बार इसी आशासे जीता छोड़ देते थे कि वह दुबारा विशाल वाहिनी लेकर मधुरपुर चढ़ आयेगा और इस प्रकार घर बैठे उन्हें पृथ्वीका भार हरण करनेका अवसर हाथ लगेगा। अठारहवीं बार दूसरे प्रबलतर राजा काल्यवनको भी साथ-ही-साथ आक्रमण करते देखकर प्रभुने अपनी यादवी सेनाको संहारसे बचानेके उद्देश्यसे संग्रामभूमिसे भाग खड़े हुए और इसी बीचमें समुद्रके बीच द्वारकापुरी बसाकर समस्त मधुरवासियोंको उन्हींने योगबलसे वहाँ पहुँचा दिया। अन्तमें भीमसेनके द्वारा जरासंधको भी मरवाकर श्रीकृष्णने बंदीगृहसे राजाओंको मुक्त किया और इस प्रकार दुर्बलोंके ऊपर सबलके अत्याचारको समाप्त कर दिया। इसके बाद नरकासुर, वाणासुर, काल्यवन, पौण्ड्रक, शिशुपाल, शाल्व आदिके वध भी साधारण पराक्रमके चोतक नहीं हैं। इस्तीको लक्ष्य करके श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

स्थित्युज्ज्वान्तं भुवनत्रयस्य यः

समीहितेऽनन्तगुणः स्वलीलयत् ।

न तस्य चित्तं परपक्षनिग्रह-

रूपापि मर्त्यांस्तुषिजस्य वर्ण्यते ॥

'जो अनन्तगुणशाली भगवान् अपनी लीलासे त्रिभुवनकी सृष्टि, स्थिति और संहार करते रहते हैं, उनके लिये शत्रुपक्षका निग्रह करना कोई चमत्कारकी बात नहीं है; तथापि उन्होंने मनुष्यके समान युद्धमें असाधारण युद्ध-नैपुण्य दिखलकर और विजय प्राप्त करके संसारके लोगोंके सामने वीरताका आदर्श उपस्थित किया; इसीलिये उनका वर्णन किया जाता है।'

इस अलौकिक ऐश्वर्य-लीलाके बीच श्रीभगवान् जे वक्ति विलक्षण प्रेम—माधुर्यकी लीला प्रदर्शित की है, उसका आभास श्रीउद्धवजीको त्रजमें दूत बनाकर भेजनेकी लीलामें मिलता है। भागवत, दशम स्कन्धके ४६वें अध्यायमें श्रीकृष्ण गोपियोंको अपना संदेश भेजते समय अपने प्रिय सत्त्व भक्त-प्रवर श्रीउद्धवजीसे कहते हैं—हे उद्धव ! तुम त्रजमें जाओ, मेरी विरह-विधुरा गोपिकाएँ मुझको न देखकर मृतवत् पड़ी हुई हैं। मेरी बात सुनाकर तुम उन्हें सन्त्वना दो। उनके मन प्राण-मुक्ति और आत्मा दिन-रात मुझमें ही व्यर्पित हैं। वास्तवमें मेरा मन ही उनका मन बना हुआ है, मेरे ही प्रणोंसे वे अनुप्राणित हैं। मेरे सिखा और कुछ वे नहीं जानती; उन्होंने मेरे लिये लोकधर्म, वेदधर्म तथा देहधर्म—सभका परित्याग कर दिया है। वे ब्रजवालाएँ दिन-रात केवल मेरा ही चिन्तन करती हैं, विरहकी उत्कण्ठामें वे बिह्वल हो रही हैं; मेरे स्मरणमें, मेरे ध्यानमें विमुग्ध पड़ी हुई हैं तथा मुझको देखनेकी आशामें अतिह्रेशसे जीवन-यापन कर रही हैं।

श्रीकृष्णके इस सरल हृदयगत भावोच्छ्वाससे सहज ही जाना जाता है कि उनका हृदय प्रेम-रस—माधुर्यसे कितना परिपूर्ण है। आगे चलकर एकादश स्कन्धके द्वादश अध्यायमें श्रीकृष्ण पुनः उद्धवजीसे कहते हैं—हे उद्धव ! ब्रज-बालाओंकी बात मैं तुमसे क्या कहूँ। श्रीचन्दावनमें वे सुदीर्घ कालतक मेरे सङ्ग-मुखको प्राप्त कर चुकनेके बाद भी उस सुदीर्घ-कालको एक क्षणके समान बीता हुआ समझती थीं। इस समय मेरे चले आनेके कारण आभा क्षण भी उनके लिये कोटि कल्पोंके समान ह्रेशप्रद हो रहा है। उनको अब मेरा सङ्ग प्राप्त होता था; तब वे अपना रोह-देह-मन-प्राण-आत्मा सब कुछ भूल जाती थीं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपनेको खो देती हैं, ध्यानमग्न मुनिगण जैसे समाधिमें अपने आपको खो देते हैं, गोपियाँ भी मुझको पाकर उसी प्रकार आत्म-विस्मृत हो जाती थीं। हे उद्धव ! ब्रजवालाओंके भाव-रस, ध्यान-धारणा योगीश्वरोंकी ध्यान-समाधिसे भी अधिक प्रगाढ़ हैं। इस कयासे श्रीकृष्णके महागाम्भीर्यमय माधुर्यभावका परिचय प्राप्त होता है। श्रीरासलीलामें उन्होंने जिस महान् माधुर्यका निदर्शन-प्रदर्शन किया है, उसकी तुलना कहीं नहीं है। उसको प्रकट करनेके लिये उपयुक्त भाषाका अभाव है; मानवी भाषामें कभी वह भाव प्रकाशित ही नहीं किया जा सकता। रासलीलाके अवसानमें उन्होंने गोपी-प्रेमके महान् माधुर्यको अपने हृदयमें अनुभव करके कहा था कि मैं

तुमलोगोंके प्रेमका सदाके लिये श्रुता हूँ। तुमलोगोंने सुरस्त—दुग्धोद्य रसशृङ्खला, रसाञ्जनधर्म, लोचनधर्म और वेदधर्मका त्याग करके, आर्यायको छोड़कर मेरे प्रेम जे प्रेम प्रदर्शित किया है, मैं कदापि तुम्हारे इस अनपेक्षित, अनवद्य, अव्यभिचारि प्रेमका बदला नहीं देना सकता। मैं तुम्हारे प्रेम-शृणका शृणी होकर चित्ताग्ने जेरे तुम्हारे चरणोंमें बंध गया। इस शृणके परिशोधका शायन मेरे पात नहीं है; तथापि यदि तुम्हारे भावमें तुम्हारा अनुनीत्यन रर सङ्ग, रत-दिन तुम्हारे भावमें विभोर हो सङ्ग, तुम्हारा शुन-कीर्तन करते-करते, तुम्हारा नाम अते-ज्जते, तुम्हारा स्म-ध्यान करते-करते दिन-रात यिसा सङ्ग तो यही तुम्हारे मन्मे मेरा कृतज्ञताशायन तथा आत्मप्रशान्त-प्राप्ति का चिन्तित् उपाय होगा।

सदीपनि मुनिके आधममें रहते हुए श्रीकृष्ण स्वप्नराज-में ही १४ विद्याओं और ६४ कलाओंमें पारगम हो गये। इन सुद-कलाकी शिक्षाके लिये सदीपनि मुनिके गुरुश्रुतरी धन्यवाद दें, अथवा यमुनातटस्थ कैलिटु उद्यमगुरु, गो-वालाविलसित रात-सलीलाके धन्यवाद दें—उनमें नहीं आता। जो रण-रक्षमें बदलीलाके ताण्डवतन्त्रमें विगतिगरी महागुरु हैं, वे ही रासलीलामें ब्रजवालाओंको सत्यमेकादे निम्न गुरुस्वरूपमें वरण करते हैं—द्वजान चिन्तन करते-करते मय भावना चिन्तुकी तरङ्गोंमें तट-प्रायमाण होने लगता है।

श्रीकृष्णकी शिक्षाके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें जे पर्यन्त है, वह अद्भुत है। श्रीकृष्णकी राजनीतिक विदगमें जगत्में आन्दोलन और आलोचना होती जा रही है और होगी रहेगी। परंतु महाभारतमें जो हमें विज्ञान, विपुल मूर्ति-की सामग्री प्राप्त होती है, व्यास भीम आदि जे नीतिरा उपदेवा देते हैं, वह समस्त नीति एक ही-राममें मूर्तिगत होकर नित्य विराजती है। सुद-नीतिमें श्रीकृष्णकी अद्भुत छवि तथा संग्राममें उनकी अजोम शक्ति का दान्त महाभारतमें पद-पदपर प्राप्त होता है। जो शृन्दावनमें धनका पेशु पशु और बंदी बजाते थे, वे ही पाञ्चजन्य-सङ्गाते नृपुन दोर मिलः से, कौनोदकी सदाके भीम प्रशास्ते, मातृभट्टरे मुनिन रासपातवे, सुदीर्घ धूसकेदुमम हस्तन और रस रस अनन्त शक्तिशाली सुदर्यन चरने प्रभास्ते देवामे रस मनुष्योंको भीरण प्राप्त देनेवाले धुर्यन और सुदन्त देवोको संभस्त और निहत करते अपने कल-दोर और रसमयी पराज्वाला प्रदर्शित करते हैं। यही तो यमुनाधुनिज्जे, हृष-

श्रीकृष्णके द्वारा प्रदत्त ऐसे अनेक उपदेशगत यज्ञ-तन्त्र शास्त्रोंमें विखरे पड़े हैं। भगवद्गीता, उद्धवगीता, अनुगीता आदिमें आध्यात्मिक ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त होती है। इन ग्रन्थोंमें भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट अलौकिक सार-तत्त्वज्ञान भरे पड़े हैं। श्रीकृष्णके द्वारा जगत्‌के जीवोंके कल्याणार्थ दिये गये विभिन्न प्रकारके योग-ज्ञान, कर्म और भक्तिके साधनपरक उपदेश जो इन ग्रन्थोंमें प्रचुरताके साथ प्राप्त होते हैं, उनके सर्वगतत्वके द्योतक हैं, पूर्णतमत्वके परिचायक हैं।

३. अभिधेय तत्त्व

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—परमतत्त्वके ये त्रिविध आधिर्भाव उपासकोंकी विभिन्न धारणाओंके अनुसार आत्ममें वर्णित हैं। श्रीकृष्ण परमतत्त्वके पूर्णतम आधिर्भाव है, यह उपर्युक्त सभ्यन्यतत्त्वमें त्रिविध प्रकारसे निर्दिष्ट किया जा चुका है। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, यह बात सुनकर चित्तमें स्वभावतः ही यह सङ्कल्पना उत्पन्न होती है कि हृदयभी ऐसी अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस जिज्ञासाकी परितृप्तिके लिये 'अभिधेय तत्त्व' की अवतारणा की जाती है। श्रीचैतन्यचरितामृतमें लिखा है—

श्रुतिर्भासा पृष्टा दिशति भवदासधनविधिं
यथा साधुर्वाजी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी ।
पुराणस्या ये वा सहजनिवहस्ते तदनुगा
अतः सत्त्वं ज्ञातं सुरद्वार ! भवानेव धारणम् ॥

'माता श्रुतिसे पूछा गया तो उन्होंने तुम्हारी आराधना करनेके लिये कहा। माता श्रुतिने जो वचनवाया, वहिन स्मृतिने भी वही कहा। पुराण-इतिहास आदि भ्रातृवर्ग भी उन्होंने अनुभासी हैं; अर्थात् उन्होंने भी तुम्हारी आराधना करनेके लिये ही कहा है। अतएव हे सुरारि ! एकमात्र तुम्हीं आश्रय हो, यह मैंने ठीक-ठीक जान लिया।'।

यह कहा जा चुका है कि तटस्थताशक्तिरूप तमस्त जीव श्रीकृष्णके ही विभिन्नांश है। वे जीव नित्यमुक्त और नित्य-संखारी भेदसे दो प्रकारके हैं। जो सदा श्रीकृष्णके चरणोंमें चन्मुख रहते हैं, वे नित्यमुक्त हैं और उनकी गणना पापदोषमें हेतो है। इसके विपरीत जो जीव नित्य बहिर्मुख रहते हैं, वे ही नित्य-संखारी हैं। वे अनादि बहिर्मुखताके बंध होकर संसारके बन्धनमें पड़कर दुःख-भोग करते हैं। बहिर्मुखताके कारण माया उनकी बन्धनमें डालकर वितापसे संतत करती रहती

है। जीव काम और क्रोधसे बसीद्ध होकर जितन भोग-रहता है। संसारचक्रमें भ्रमण करते-करते उस जीवको मृत्यु सङ्घ प्राप्त होता है, सब उनके उपदेशमें तन्मत्त-भोगमें ही मिल जाती है। जीव कृष्णभक्ति प्राप्त करते पुन श्रीकृष्ण चरणप्रान्तमें गमन करता है। अतएव स्मरणके विविध साधनोंमें निरुत्तर पानेके लिये जीवको सार्ग वागनाओंका पालन करने एकमात्र कृष्णभक्ति करना ही विधेय है।

श्रीकृष्णभक्ति ही सर्वप्रधान अभिधेय है। तर्क-योग और ज्ञान—ये तीनों भक्तिमुखापेक्षी हैं। भक्तिके पक्षही तुलनामें कर्म, योग और ज्ञानके पक्ष अति दुर्लभ हैं। भक्ति ही सहायताके बिना कर्मादि अस्ति तुल्य पक्ष प्राप्त करनेमें भी समर्थ नहीं होते। भक्तिरहित कर्म और योग युक्त कर्म प्रदान करके निवृत्त हो जाते हैं, फलु वे पक्ष विरहमें मग्न होते। भक्तिरहित ज्ञान भी ऐसी प्रज्ञा अस्तिस्तिरूप में ही श्रीमद्भागवतमें और भी कहा गया है—

तपस्विनो दानपरा धर्मस्थितौ
मनस्विनो मन्त्ररिपः सुमन्त्राः ।
क्षेम न विन्दन्ति विना यदर्पणं
तस्मै सुमन्त्रध्वजे नमो नमः ॥

(१।४।१०)

'तपस्वी, दानशील, धर्मशील, मनस्वी, मन्त्र-रूप जन्मोंमें तथा सदाचारी लोग अपना तप आदि जिनसे मनमें किये बिना कल्याणकी प्राप्ति नहीं कर सकते, उन मन्त्र-पराओंके भगवान्‌को पुनः पुनः प्रणाम करना है।'

सुप्रकाशरूपस्य सुप्रकाशस्य भग ।
चत्वारो जह्निरे वर्णा गुणैर्विभक्तस्य, हरम् ॥
य एषा पुरतः साक्षादङ्गनप्रभाममीधाम् ।
न भजन्त्यङ्गनामस्ति स्यानाद् दृष्ट्या वनमपारम् ॥

(श्रीमद्भागवत १०।१०।१०)

'विशद पुरतसे सुप्रकाश, हर, हर और जन्मोंमें सुप्रकाशरूपके अनुसार दुग्ध, घृत, माता आदि वस्तुओं आश्रयोंकी उत्पत्ति होती है। जो इन वस्तुओंमें स्नान करता, मियन्ता एवं आत्मा उन ऐश्वर्यशाली रूपमें ही, अर्थात् अपिउ उनकी अवस्था करते हैं, वे कर्मोंके द्वारा स्वयं अपने अभिचारसे च्युत होकर भीति फिर जाते हैं।'

जो सदा ज्ञान-मुक्तकर भगवत्पदमें ही भक्ति में अवस्था प्रकट करते हैं, उनके ज्ञान उनके चरणोंमें ही

हो जनेपर भी इस अवज्ञाके अपराधसे उनका संसार-बीज नष्ट नहीं होता । श्रीकृष्ण-भक्तिके बिना मायाके पजेसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं है । भगवान् ने कहा है—

सकृदेव प्रपन्नो भस्त्रास्तीति च याचते ।

अभयं सर्वज्ञ तस्मै दशम्येतद् धृतं मनः ॥

अर्थात् जो एक बार भी मेरे शरणगत होकर यह कहता हुआ कि 'हे प्रभा ! मैं तुम्हारा हूँ' मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, मैं उसको सदाके लिये निर्भयताका वर दे देता हूँ, यह मेरा मत है ।

इसीलिये श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

तीव्रैश्च भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥

(२ । ३ । १०)

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह चाहे अकाम अर्थात् एकान्तभक्त हो, सर्वकाम अर्थात् इष्टमुक्त कर्मफलकी कामना करनेवाला हो, अथवा मोक्ष चाहनेवाला हो, उसे तीन भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीकृष्णकी आराधना करनी चाहिये ।

मनुष्यका चित्त स्वभावतः सकाम और स्वार्थके लिये व्याकुल होता है । अत्यक्त देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी यह स्वार्थकामना वर्तमान है, तबतक चित्त भगवत्साधनाके द्वारा अपनी सुख-वासनाकी पूर्तिके लिये व्याकुल न होया । साधना या उपासनाका प्रधानतम पवित्र उद्देश्य है—भगवद्भावके द्वारा हृदयको नित्य-निरन्तर पूर्ण किये रखना । परंतु नश्वर धन-जन, वश-मान, विषय-वैभव तथा भोग-विलासकी लालछाँमें यदि हृदय व्याकुल रहता है तो इससे साधनाके उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती । दयामय भगवान् जिसके प्रति अनुग्रह करते हैं, उसके हृदयसे विषय-भोगकी वासना और लालछाँको तिरोहित कर देते हैं और अपने चरणोंमें अनुराग प्रदानकर विषय-वासनाको दूर कर देते हैं ।

साधु-सङ्ग

साधारण वासनासे निष्कृति प्राप्त करना जीवके लिये सहज नहीं है । संतकी संगतिके बिना संसारकी निवृत्ति नहीं होती । पूर्व जन्मोंके शुभ कर्मोंके बिना तथा भगवत्कृपाके बिना साधु-सङ्ग मिलना दुर्घट है । सत्सङ्ग प्राप्त होनेपर श्रीकृष्णमें रति उत्पन्न होती है, अतएव साधुसङ्ग भी भगवत्कृपासे ही प्राप्त होता है । श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

भवापचर्यो भ्रमतो यदा भवे-

जनस्य तर्ह्यनुत सत्समागमः ।

सत्सङ्गो यर्हि सदैव सद्गतौ

परावरेणे स्वयि जायते मतिः ॥

(१० । ५१ । ५४)

हे अनुत ! जन्म-मृत्युरूप इस संसारका चक्कर काटते-काटते जब किसी मनुष्यकी संसार-वासनाके क्षयकी ओर प्रवृत्ति होती है, तब उसको साधुसङ्ग प्राप्त होता है । साधुसङ्ग प्राप्त होनेपर उनकी कृपासे सत्तोंके आश्रय तथा कर्म-कारण-रूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें रति उत्पन्न होती है ।

कभी-कभी भगवान् अपनी साधु-संततिकी प्रेरित करके अपनी कृपाके योग्य जोवोंको संसार-बन्धनसे मुक्त करते हैं, कभी स्वयं अन्तर्यामीरूपसे उनके हृदयमें भक्ति-तत्त्वका प्रकाश करते हैं । उनकी कृपाकी इयत्ता नहीं है । औचित्य-चरितामृतमें लिखा है—

कृष्ण यदि कृपा करेन कोन मायवाने ।

गुरु अन्तर्यामी रूपे शिक्षाय आपने ॥ XXX

साधुसङ्गे कृष्ण-भक्त्ये श्रद्धा यदि हय ।

भक्तिफल प्रेम हय, संसार माय हय ॥

अर्थात् यदि किसी मायवान् जीवपर श्रीकृष्णकी कृपा होती है तो वे अन्तर्यामी गुरुके रूपमें उसको त्वयं शिक्षा देते हैं । यदि साधुसङ्गके फलस्वरूप श्रीकृष्ण-भक्तिमें श्रद्धा होती है तो वह भक्ति-साधन करता है और उसके फलस्वरूप उसे श्रीकृष्ण-प्रेम प्राप्त होता है तथा आवागमनरूप संसारका नाश हो जाता है । अतएव श्रद्धाश्रु पुरुष ही भक्तिका अधिकारी है । भगवान् स्वयं कहते हैं—

जातश्रद्धो मत्कथादौ निर्विण्णः सर्वकर्मसु ।

वेद दृष्ट्वात्मनश्चरुं कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥

सत्तो भवेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्द्वैतनिश्चयः ।

लुब्धमाणश्च तान् कामान् दृःक्षोर्दक्षश्च गहंयन् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २० । २७-२८)

हम चित्तकी अनन्त कामनाओंसे निरन्तर व्याकुल रहते हैं । सागरकी तरङ्गोंके समान कामनाओंकी तरङ्गें एक-एक करके आती हैं और हमारे हृदयको विक्षुब्ध कर देती हैं, हम इसको समझते हैं, पर उनका परित्याग नहीं कर सकते । ऐसी अवस्थामें हम विवेक-वैराग्यका अधिकार प्राप्त करके ज्ञानकी साधनामें कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं । संसारमें अत्यधिक

अधिकारीके तारतम्यका निर्णय किया जाता है। सर्वथा इदमिच्छया वह है जो तत्त्वविचार, साधन-विचार तथा पुण्यार्थ-के विचारसे इदमिच्छयपर पहुँच गया है। युक्तिका अर्थ शास्त्रा-नुगा युक्ति है, स्वतन्त्र युक्ति नहीं। जो शास्त्रादियें निपुण नहीं हैं, परंतु श्रद्धावान् हैं, वे मध्यम अधिकारी हैं। यानिपुणका अर्थ है—जो अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल बलवान् तर्क उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता। बहिर्मुख व्यक्तिसे कुतर्कसे धणमात्रके लिये चित्तके झोल जानेपर भी जो अपने विवेकद्वारा गुरुके उपदिष्ट अर्थमें विश्वास करते हैं, इस प्रकारके भक्त कनिष्ठ भक्त हैं। कुतर्कसे चित्तका कुछ क्षणोंके लिये हिल जाना ही कोमलत्व है। कुतर्कसे जिसका विश्वास विलकुल ही नष्ट हो जाता है, उसको भक्त नहीं कह सकते। श्रीभगवान् ने स्वयं गीतामें चतुर्विध भक्तोंका उल्लेख किया है—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्त्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥
उवाच सः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् ।

(७ । १६-१८)

अर्थात् हे अर्जुन ! वे सुकृती व्यक्ति, जो मेरी भक्ति करते हैं चार प्रकारके होते हैं—आर्त्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवद्भजन करते हैं, वे आर्त्ता हैं। सुत-प्राप्तिके लिये जो भजन करते हैं, वे अर्थार्थी हैं। ससारको अनित्य जानकर जो आत्मतत्त्वके ज्ञानकी इच्छासे भगवद्भजन करते हैं, वे जिज्ञासु हैं। ज्ञानी भक्त तीन प्रकारके होते हैं—इनमें एक श्रेणीके ज्ञानी भगवदैश्वर्यको जानकर भगवद्भजन करते हैं, दूसरी श्रेणीके ज्ञानी भगवन्माधुर्यको जानकर भजन करते हैं और तीसरी श्रेणीके ज्ञानी ऐश्वर्य और माधुर्य दोनोंको जानते हुए भजन करते हैं। इन चार प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप है, यह मेरा मत है; क्योंकि ज्ञानी परमगति-स्वरूप मेरा ही आश्रय लेते हैं। आर्त्ता, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त तो तन्मय होते हैं, उनमें अन्वान्य विषयोंके प्राप्त करनेकी वासना होती है; परंतु ज्ञानी भक्त मुझको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता।

यद्व्यां जन्मयामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महारमा सुदुर्लभः ॥

(गीता ७ । १९)

‘अनेक जन्मोंमें अर्जित पुण्यके प्रतापसे ज्ञानवान् इस चराचर विश्वकी वासुदेवात्मक देखकर मेरी भक्तिमें लीन रहता है। ऐसा महात्मा भित्तान्त ही दुर्लभ है।’

शरणागति

श्रीकृष्णकी दयाका स्मरण होनेपर उनके प्रति भक्तिरससे चित्त अभिभूत हो जाता है। श्रीउद्धवजी कहते हैं—

अहो बकी यं स्तनकालकूटं

जिवांसयापाययदप्यसाध्वी ।

लेने यदि भानुचितां ततोऽन्यं

कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । २३)

‘दुष्टा पूतनाने अपने स्तनोंमें कालकूट विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे अपना स्तन पान कराया, किंतु परम दयामय श्रीकृष्णने उस मातृवेषधारीणी पूतनाको माताके समान सद्गति प्रदान की। अतएव श्रीकृष्णके सिवा दूसरा ऐसा दयालु मौन है, जिसकी शरणमें हम जायें?’ इसलिये अन्य देवताओंको त्यागकर परम दयालु श्रीकृष्णके शरणपल होना जीवका परम कर्त्तव्य है। यहाँ शरणागतिका लक्षण जानना आवश्यक है। वह इस प्रकार है—

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्राप्तिकूलस्य कर्त्तव्यम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्सुखे धरणं तथा ।

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पङ्क्तिषा शरणागतिः ॥

(वैष्णवतन्त्र)

शरणागति छः प्रकारकी होती है—जैसे (१) भगवान् की अनुकूलताका संकल्प अर्थात् जो भगवद्भावके अनुकूल कर्त्तव्य हों, उनके पालनका नियम; (२) प्राप्ति-कूलताका त्याग; (३) प्रभु हमारी निश्चय ही रक्षा करेंगे—यह विश्वास; (४) एकान्तमें अपनी रक्षाके लिये भगवान् से प्रार्थना; (५) आत्मनिवेदन और (६) कार्पण्य—अर्थात् ‘हे प्रभो ! त्राहि माम्, त्राहि माम्’ कहते हुए अपनी कातरता प्रकट करना। इस शरणागतिकी महिमा स्वयं भगवान् श्रीमुखसे कहते हैं—

मत्स्यो बदा व्यक्तस्तमताकम्भां

निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे ।

तदामृतत्वं

प्रतिपद्यमानो

मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २९ । ३४)

अनुशीलन' है, उसीका नाम भक्ति है। अर्थात् यदि निर्विशेष-ब्रह्मज्ञान कृष्णानुशीलनमें समाविष्ट होता है तो उसकी भक्ति-संज्ञा नहीं होती। परंतु भगवत्तत्त्वके ज्ञानका निषेध यहाँ नहीं है; क्योंकि भगवत्तत्त्वका ज्ञान भक्तिका वाचक न होकर साधक ही होता है। इसी प्रकार स्वर्गादिजन्मक कर्मानुष्ठान भी भक्तिके वाचक हैं। अतएव कृष्णानुशीलनमें सादृश्य कर्मोंका संसर्ग नहीं चाहिये। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कर्ममात्र ही वाचक हैं; क्योंकि भगवत्परिचर्या भी कर्मविशेष है। परंतु ऐसे कर्म भक्तिके वाचक न होकर साधक ही होते हैं।

इस प्रकार ज्ञान पड़ता है कि उत्तमा भक्तिके लक्षण इतने सुन्दररूपसे विवृत हुए हैं कि वेदान्तशास्त्रके चरम प्रान्तमें उपस्थित हुए बिना इस प्रकारकी भक्ति-साधनाका ज्ञान अति दुर्लभ है। फलतः वेदान्तशास्त्रका जो चरम लक्ष्य है, यह भक्ति साधकको उसी सुविशाल सुन्दर सरस राज्यमें उपस्थित करती है। वेदान्त ब्रह्मतत्त्वका निरूपण करते-करते अब रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति—इस मन्त्रका उल्लेख करता है; तब उसको प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठतम साधन भक्ति ही होती है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

ऋग्वेदके अनेक स्थलोंमें जीवके साथ भगवान्‌के मधुर सम्बन्धकी सृजना देनेवाले मन्त्र प्राप्त होते हैं। 'हे अग्नि ! तुम मेरे पिता हो। हे अग्नि ! हम तुम्हारे हैं। तुम हमारा सब प्रकारसे कल्याण करो।' इन सब मन्त्रोंके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वैदिक ऋषिगण ब्रह्मतत्त्वको मधुमयरूपमें अनुभव कर चुके थे। 'मधुवासा ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः'—इस ऋग्मन्त्रसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिससे इस विश्व-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है, वह मधुमय है। उसके मधुमय होनेके कारण ही वायुमधु वहन करता है, सिन्धु मधु क्षरण करता है। हमारा अन्न मधुमय है, पृथिवीके रजःकण मधुमय हैं—इत्यादि वेदमन्त्रोंके द्वारा ज्ञात होता है कि अति प्राचीन कालमें भी आर्य ऋषिगण भगवान्‌की आधुनिक वैष्णवोंके समान रसमय, प्रेममय और मधुमय भावमें उपासना करते थे।

विष्णुमें अनन्य समता अथवा प्रेमसंगत समताको भक्ति कहते हैं। सम्पूर्ण उपाधियोंसे मुक्त भगवत्संलीन इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णका चैवन उत्तमा भक्ति है। श्रीमद्भगवत्‌तमें वैधी भक्तिके नौ अङ्ग वर्णित हुए हैं, जैसे—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥

(७।५।२३)

वैधी भक्तिके ये सब अङ्ग 'परा भक्ति' के साधक हैं तथा इनकी समष्टि ही परम धर्म है।

साधन-भक्तिद्वारा साध्य भक्तिका उदय होता है। यह भक्तियोग अथवा साधन-भक्ति परा-भक्ति नहीं है, यह परम धर्म है। यह एक ओर जैसे परा-भक्तिका प्रकाशक है, वैसे ही उपनिषद्-ज्ञानका भी प्रकाशक है। इसके सिवा—

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः।

राष्ट्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति॥

(४।२९।३७)

'भगवान् वासुदेव श्रीकृष्णकी भक्तिसे शीघ्र ही वैराग्य और ज्ञानकी प्राप्ति होती है।'।

भक्तियोग अर्थात् साधन-भक्तिके इस प्रकार उपनिषद्-ज्ञान प्रकाशित होता है और उसका परिचाक होनेपर साध्य भक्ति या प्रेम-लक्षणा भक्ति प्रकट होती है।

भक्तिके प्रकार

'भक्ति-संदर्भ' में लिखा है कि रुचि आदिके द्वारा श्रीगुरुका आश्रय लेनेके बाद उपासनाके पूर्वाङ्गस्वरूप उपास्यदेवका सामुख्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है। इस प्रकार उपास्यदेवके सम्मुख होना ही उपासनाका पूर्वाङ्ग है। इस सामुख्यका श्रेष्ठतम उपाय है—भक्ति। भक्ति-संदर्भमें भक्तिके तीन प्रकार वर्णित हैं—आरोपसिद्धा, सङ्गसिद्धा और स्वरूप-सिद्धा। भक्तित्वका अभाव होनेपर भी भगवान्‌को अर्पण आदि जिन कर्मोंके द्वारा भक्तित्वकी प्राप्ति होती है, उन कर्मोंको 'आरोपसिद्धा' भक्ति कहते हैं और भक्तिके परिकरके रूपमें जो कार्य क्रिये जाते हैं, उनको 'सङ्गसिद्धा' भक्ति कहते हैं। ज्ञान और कर्म भक्तिके सङ्गके रूपमें व्यवहृत होते हैं, अतएव इनको 'सङ्गसिद्धा' भक्ति कहते हैं। स्वरूपसिद्धा भक्ति वह है, जो स्वतः भक्तिरूपमें प्रसिद्ध है। श्रवण-कीर्तनादि नवधाभक्ति स्वरूपसिद्धा भक्ति है। 'भक्ति-संदर्भ' ग्रन्थमें इसके सिवा अनेक भेदोपभेद-सहित भक्तिका वर्णन किया गया है।

रागमयी भक्तिको 'रागात्मिका' भक्ति कहते हैं। ब्रजवासियोंमें रागात्मिका भक्ति दृष्टिगोचर होती है। जो लोग ब्रजवासियोंके समान अर्थात् श्रीकृष्णके दास-दासी, सखी-सखा तथा माता-पिता आदिके भावसे श्रीकृष्णको भजते हैं या भजनमें प्रवृत्त होते हैं, वे 'रागात्मिका भक्ति'के साधक कहलाते

हैं। जो भक्ति रागात्मिका भक्तिके अनुकरणके लिये होती है तथा उसी प्रकारके भावकी और साधकको परिचाहित करती है, वही 'रागानुगा भक्ति' है। परंतु रागानुगा साधकके चित्तमें सख्यरस या अन्य किसी नजरसका उदय होनेपर भी वह अपनेको श्रीराम, ललिता, विशाखा, श्रीराधा या नन्द-यशोदा आदिके रूपमें नहीं मानता। ऐसा करनेसे 'अहंमह' उपासना हो जाती है।

तत्तद्भावादिनाधुयै क्षुते धीर्यदपैक्षते ।

नत्र शास्त्रं न युक्तिश्च तस्मिन्भोत्वत्तिलक्षणम् ॥

'श्रीभागवतादि शास्त्र सुनकर तत्तद्भावोंके माधुर्यका अनुभव करनेपर साधकका चित्त विधिवाक्य या किसी प्रकारकी युक्तिकी अपेक्षा नहीं करता, उसमें स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। यही लोभोत्पत्तिका लक्षण है।' अतएव श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

लोभे ब्रजवासीर भावेर करे अनुपति ।

शास्त्रयुक्ति नाहि माने रामानुगार प्रकृति ॥

अर्थात् रागानुगाकी प्रकृति यह है कि उसका साधक लोभसे ब्रजवासियोंके भावोंका अनुगमन करता है, शास्त्र और युक्तिपर ध्यान नहीं देता।

सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण यात्र हि ।

तद्भावलिप्सुना कार्यं ब्रजलोकानुसारतः ॥

कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेम्णं निजसमीहितम् ।

तत्तत्कारतश्चासी ज्ञ्याद् वासं ब्रजे सदा ॥

रागानुगा भक्तिका साधक दो प्रकारकी साधना करता है, साधकरूपसे वह उपास्यदेवका अवगतीर्तन करता है और सिद्धरूपसे मनमें अपने सिद्धदेहकी भावना करता है। वह श्रीकृष्ण और उनके वर्णोंका स्मरण करता है। अपनेमें उनमेंसे अन्यतमकी भावना करता है और सदा-सर्वदा मग्न रहकर श्रीकृष्ण-सेवा करता है।

जो लोग मधुर-रसके रागानुगीय साधक हैं, वे श्रीललिता-विशाखा-श्रीरूपमञ्जरी आदिकी आज्ञासे श्रीराधा-माधवकी सेवा करें तथा स्वयं श्रीकृष्णका आकर्षण करनेवाले वेषमें सुसज्जित तथा श्रीराधिकाके निर्माल्यरूप वसन-आभूषणसे भूषित सखियोंकी सङ्गिनीके रूपमें अपनी मनोमयी मूर्तिका चिन्तन करें। सनजुमार-तन्त्रमें लिखा है—

आत्मानं चिन्तयेत्तत्र साक्षां मध्ये मनोरमाम् ।

रूपयौवनसम्पन्नां किशोरिं प्रमदाकृतिम् ॥

रागानुगीय साधक भक्त जीवनके माध्यमे अपनेमें रूपयौवनसम्पन्ना किशोरिरूपमें चिन्तन करते हैं। श्रीनरोत्तमदास ठाकुरके 'प्रेमभक्तिकेन्द्रम्' ग्रन्थमें 'रागानुगा भक्ति' वर्णित है। उस ग्रन्थके भाष्य दुम्हा है। 'प्रेमभक्तिकेन्द्रम्' चक्रवर्तीकृत 'रागवर्त्मचन्द्रिका' तथा 'प्रेमभक्तिकेन्द्रम्' 'श्रीकृष्णमाधुरी' आदि ग्रन्थ इस विषयमें प्रचलित हैं।

श्रीरागानुगा भक्ति जिनके हृदयमें प्रादुर्भूत हो गयी है, वे सिद्धदेहमें श्रीराधा-माधवकी कुलदेवा मूर्तके चिन्तन परमानन्दमें निमग्न रहते हैं। ऐसे साधकजन स्वप्नरसके भूषण हैं। योगोन्मग्नगणकुलभा रागानुगा भक्ति बहुत स्थानमें द्वाप प्राप्त होती है।

प्रयोजन-तत्त्व

इस सत्तारमें प्रयोजनके बिना कोई कार्य नहीं होता। भगवत्साधनाका भी प्रयोजन है और वह प्रयोजन है प्रेम। प्रेमकी पूर्वावस्थाका नाम है 'भाव या रति'। स्मरण भावोंके परिष्कारमें अथवा भक्तिकी कृपासे भावभक्ति का उदय होता है। जब श्रीकृष्णमें प्रीतिके कारण उनमें मन लग्न हो जाता चाहता है, तब भाव हो रति नामसे अभिविज्ञ होता है। 'भाव मनकी अवस्था (विचार)-विमोक्षा नाम है। निरवस्था निमग्न व्यक्तिका चित्त जब भगवद्-उन्मुख होता है तब भगवद्भावमें विभाषित होता है। श्रीभगवानुकी चिन्तन करनेमें रस होता है, तब जाना पड़ेगा कि उसने अपने भाव उदय हो गया है।

श्रीराधिकाका चित्त अन्तर्गत शक्तिगणोंके मग्न बाल्यक्रीडामें रत था। उसका ऊर्ध्व एक दिन निचले मुरलीधर श्रीकृष्णकी सुवनमोहिनी की धीमति देखनेकी विधि। सुनो, इनका नाम वसन्तमुन्दर है। दूरमें जाते दूर जाते ध्वनि उनके कानोंमें प्रविष्ट हुई, उसी क्षण उनके भ्रममें प्रेम-विकार उत्पन्न हुआ। वाक्यांशसे हम यह जान सकते हैं कि क्षणमग्नमें चित्त बदल गया। प्रेममोहिनी के मग्न होने के कारण चूड़ालंकृत वंगीधर वसन्तमुन्दरके कानोंमें निमग्न हो गये। उनकी साक्षरमित्रा छूट गयी, स्मृतियोंके स्मरण समाप्त संसार बद हो गया। वे परके मोहमें डूबकर वसन्तमुन्दरके रूपका ध्यान करने लगे। उनकी मन भावों में प्रेम प्रथम अवस्था है।

भाव चित्तको स्थिर करता है, चित्त ही रसोत्पत्ति करने के लिये कीजता है। यह एतद्दिनीयिका वृत्ति

विशेष है और इसकी अपेक्षा कोटिगुना आनन्दरूप; आह्लादनी-
यक्तिके सारस्व वृत्तिको रति कहते हैं।

जिनके हृदयमें यथार्थ प्रेमका अक्षुर उत्पन्न हो गया है, प्रकृतिक दुःखसे उनको दुःख-बोध नहीं होता; वे सर्वदा ही श्रीकृष्णके परिचिन्तनमें काल-यापन करते हैं। प्रेमाक्षुर उत्पन्न होनेके पूर्व निम्नांकित नौ लक्षण उदित होते हैं, जैसे—
(१) क्षान्ति—क्षोभके कारणोंके उपस्थित होनेपर भी चित्तका अक्षुब्ध दशामें स्थित रहना क्षान्ति कहलाता है। तितिक्षा; क्षमा; मर्ष इसके नामान्तर हैं। (२) अक्षय्य-कण्ठत्व—प्रेमी-भक्त श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी विषयमें क्षणभरके लिये चित्तको नहीं लगाने देता। (३) निरति—भगवद्-विषयके सिवा प्रेमीके चित्तमें अन्य किसी विषयकी कभी भी रुचि नहीं होती। (४) मानशून्यता; (५) अशास्त्रत्व—निरन्तर श्रीकृष्णकी प्रातिकी आशा बँधी रहती है। (६) समुत्कण्ठा; (७) नाम-स्मरणमें रुचि; (८) भगवद्गुणाख्यानमें आसक्ति और (९) उनकी लीला-मूर्तिमें प्रीति।

प्रेमाविष्ट चित्तकी उच्चतम दशामें नाना प्रकारके विषय भावोंका आविर्भाव होता है। इस दशामें आयः बाह्यज्ञान नहीं रहता।

धन्वन्तरायं नमोऽस्मै यस्मिन्भीरुमिति चेत्तसि।

अन्तर्धानीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुधुर्गमा ॥

जिस अन्य पुरुषके चित्तमें इस नवीन प्रेमका उदय होता है, उसकी वाणी और प्रियाके रहस्यको शास्त्रप्रणेता भी नहीं जान सकते।^१ श्रीमद्भागवतने इस सम्यन्धमें एक अति सुन्दर प्रमाण दिया है—

एवंप्रतः स्वप्रियनामकीर्त्यौ

जातानुरागो दुस्तचित्त उच्चैः।

हस्त्यथो रोदिति रति गाय-

स्युन्मादचन्द्रतृप्ति लोकवाह्यः ॥

(११।२।४०)

‘उपर्युक्त साधनप्रणालीके अनुसार साधना करनेवाला स्वप्रिय श्रीभगवान्‌के नामका कीर्तन करते-करते श्रीभगवान्‌में अनुराग हो जानेके कारण द्रवितचित्त होकर कभी हँसता है; कभी रोता है; कभी उच्चस्वरसे प्रलाप करता है। कभी गाता और कभी उन्मत्तके समान नाचने लगता है। वह साधक स्वभावतः नगणधारणके आचार-व्यवहारसे बहिर्भूत होकर कार्य करता है।’

मधुरा रतिमें भाव और महाभाव उच्चतर और उच्चतम अवस्थायें कहलाती हैं। भावकी चरम सीमामें अनुराग प्राप्त होता है। भाव ही अनुरागका महान् आश्रय है। अनुरागके दधान्तमें गोपी-प्रेमका उल्लेख किया जा सकता है। परंतु गोपी-प्रेम क्या वस्तु है, यह बतलाना कठिन है। तथापि सुरसिक प्रेमी भक्तगण आदिपुराणसे गोपी-प्रेमाभूतकी दो-एक बातें लेकर भक्तोंको समझानेकी चेष्टा करते हैं। श्रीचैतन्य-चरितामृतके चतुर्थ अध्यायमें गोपी-प्रेमका साहाय्य वर्णन करते हुए अन्यकार कहते हैं—

कामगन्धहीन स्वाभाविक गोपीप्रेम।

निर्मल उज्ज्वल शुद्ध येन दग्ध हेम ॥

कृष्णेर सहाय गुरु, बान्धव, प्रेयसी।

गोपिका हरेण प्रिया, शिष्या, सखी, दासी ॥

गोपिका जानेन कृष्णेर मनेर बन्धित।

प्रेम सेवा परंपाटी इहसेवा समाहित ॥

अर्थात् गोपी-प्रेम स्वभावतः काम-गन्ध-शून्य होता है; वह तथापे हुए स्वर्णके समान निर्मल, उज्ज्वल और शुद्ध होता है। गोपिकाएँ श्रीकृष्णकी सहायिका; गुरु, शिष्या, प्रिया, बान्धव, सखी, दासी—सब कुछ हैं। गोपिकाएँ श्रीकृष्णके मनकी अभिलाषा, प्रेम-सेवाकी परिपाटी तथा इह-सेवामें लगे रहना अच्छी तरह जानती हैं; दूसरा कोई नहीं जानता। दशम स्कन्धमें श्रीरासलीलाके ३२वें अध्यायमें प्रेमिक भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे कहते हैं—

एवं मदर्थोऽभिमतलोकवेद-

स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽवकाः।

मया परोक्षं सज्जता सिरोहितं

मासूयितुं भार्गव तस्मिन् प्रियाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।२१)

हे अचलागण ! यह जानता हुआ भी कि तुमलोगोंने मेरे लिये लोक और वेदका तथा स्वर्गलोक का परित्याग कर दिया है, मैं तुम्हारे निरन्तर ध्यान-प्रवाहको बनाये रखनेके लिये तथा प्रेमात्मक-श्रवण करनेके लिये समीपमें रहता हुआ भी अन्तर्हित हो गया था। हे प्रियागण ! मैं तुम्हारा प्रिय हूँ। मेरे प्रति दोषदृष्टि रखना योग्य नहीं है।^२

गोपी-प्रेमके विषयमें अधिक क्या कहा जाय, इस प्रेमकी तुलना संसारमें है ही नहीं। परंतु इस प्रेमका प्रकृत आश्रय गोपी-हृदयके सिवा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ‘उज्ज्वल-नीलमणि’ ग्रन्थमें कहा गया है—

महाइसालधारी तरलगतितय नोदयः कांश्यधारी योगाधारी मुरगिः स्वकुशकनया रामकनकुनोऽयम् ।

विग्रहरूप धरि वचन सुनाए । सुनत विभीषण जटि तहँ आए ॥
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । विग्रह कहहु निज कथा सुसाई ॥

(रामचरित ५।५।२)

श्रीशंकराचार्य और भक्ति

(लेखक—अध्यापक श्रीरघुनाथ कान्ध-व्याकरण-टीच)

अधिकांश लोग मानते हैं कि शंकराचार्य केवल ज्ञानवादी ही थे, क्योंकि वे अद्वैतवादके प्रसिद्धापक थे। अद्वैतवाद दर्शनके ज्ञान-क्षेत्रको परमताका परिचायक है। परंतु वे केवल ज्ञानवादी ही नहीं थे, मूर्तिमान् ज्ञान-कर्म और भक्तिके समुच्चय-वादी थे। उन्होंने जब जैसी लीला की, उस समय वे एकमात्र उसी मतवादके प्रचारक जान पड़े हैं। केवल धर्मके क्षेत्रमें ही ऐसा देखा जाता हो—ऐसी बात नहीं है, साहित्यके क्षेत्रमें भी इस प्रकारके दृश्यका अभाव नहीं है। भानुसिंहकी पदावलीके लेखक रवीन्द्रनाथ ही नाट्यकार, समालोचक और औप-न्यासिक रवीन्द्रनाथ हैं। तथापि पूर्णहाडिके अभावमें पूर्णके प्रचारके बदले अंशका प्रकाश होता है। फलतः भ्रान्त धारणाकी सृष्टि होती है। वर्तमान प्रसन्नका आलोच्य विषय है 'भक्त शंकराचार्य'।

जिसके जीवन-दर्शनमें, कर्ममें भक्तिका लीला-विलास दृष्टिगोचर होता है, वही भक्त-पद-चाप्य होता है। शंकर आधार हैं और भक्ति आधेय है। 'भक्त शंकर' पर विचार करनेसे ही शंकराचार्य और भक्तिका सम्पर्क निर्णीत होगा। यह विचार तीन भागोंमें विभक्त हो सकता है—जीवन, साधना और रचना।

शंकराचार्य परम पिता-माता-भक्त थे। पिताकी मृत्युसे वे अत्यन्त मर्माहत हुए थे, यह बात पण्डितोंको अविदित नहीं। उनकी मातृ-भक्तिका निदर्शन करनेवाली अनेकों कहानियाँ सुनी जाती हैं। वे माता-पिताको परम गुरु मानते थे। उनको असंतुष्ट करके कोई धर्मकार्य नहीं हो सकता। इसी कारण उन्होंने मातासे अनुमति प्राप्त करके ही संन्यास लिया था। अधिक क्या, संन्यासीका स्वग्रह-प्रत्यावर्त्तन करना शास्त्र-विरुद्ध है, यह जानकर भी माताके अनुरोधसे सालभरमें एक बार माताके साथ मेट करनेकी स्वीकृति उन्होंने दे दी तथा माताके मृत्युकाळमें आकर स्वयं माताको और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न करके मातृ-भक्तिका चरम और परम आदर्श स्थापित किया। स्वयं धर्माचरण करके दूसरोंको शिक्षा दे, शास्त्रका यह सिद्धान्त भी उनके जीवनमें पूरा-पूरा चरितार्थ हुआ। माता-पिताको परम देवता जानकर, उनको संतुष्ट करके ही वे तृप्त नहीं हुए, बल्कि जगत्के लोगोंको शिक्षा देनेके

लिये प्रभोत्तरमालिकामें भी वे इस प्रकार उनकी महिमाकी घोषणा करते हैं—

'प्रत्यक्षदेवता का माता पूज्यो गुरुश्च कस्ततः।'

उनकी साधनाके बारेमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता। उनकी गुरु-भक्ति सुप्रसिद्ध ही है, उसके फलस्वरूप उनकी प्रतिभा आज भी प्रदीप्त है। उनके कुल-देवता श्रीवल्लभ (रामाप्ति) हैं। इस लोकमें उनका भक्ति-विनम्रभाव विशेषरूपसे प्रकाशित हुआ है—

यस्य प्रसादाद्ब्रह्मेव विष्णु-
मय्येव सर्वं परिकल्पितं च।
इत्थं विजानामि सदाऽऽत्मरूपं
तस्याङ्गियुगलं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

—अद्वैतानुभूति

'जिसके प्रसादसे मैं ही साक्षात् विष्णु हूँ, तथा मुझमें ही समस्त विश्व परिकल्पित है' यह अनुभूति मुझको हो रही है, जब गुरुदेवके नित्य आत्मस्वरूप चरण-युगलोंमें मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। 'भक्त ही नित्य प्रसाद प्राप्त करता है। इसके बिना उनके अनेकों ग्रन्थोंमें श्रीकृष्ण-वन्दना देखनेमें आती है। ग्रन्थमें जो देव-वन्दनाकी प्रथा सुप्रचलित है, वह वन्दना भक्तिकी ही प्रकाशिका है। साधन-जीवनमें भक्तिकी महिमा स्पष्ट रूपमें स्वीकृत की गयी है। आचार्यने ज्ञान-वैराग्यके साथ भक्तिको भी मुक्तिका साधन वतलया है—

वैराग्यमारमबोधो भक्तिर्देवेति श्रथं गदितम्।

मुक्तैः साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्तः च

'वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति—ये तीन मुक्तिके साधन कहे गये हैं। इनमेंसे प्रथमोक्त वैराग्यका अर्थ है—वितृष्णा अर्थात् भोगोंके प्रति रागका अभाव।' अन्यत्र मनोनिरोधके उपायरूपमें श्रीहरिचरणोंमें भक्तियोग कथित हुआ है।

हरिचरणभक्तियोगान्मनसः स्वदेवं जहति सैनैः।

भक्ति ज्ञानकी पूर्वावस्था है। अथवा भक्ति ही आगे चलकर ज्ञानमें रूपान्तरित होती है। श्रीकृष्णके चरण-कमल-में भक्ति बिना अन्तरात्माकी अर्थात् मनकी शुद्धि नहीं

होती और मन शुद्ध हुए बिना ज्ञानका आविर्भाव वा स्थापित असम्भव है।

(प्रयोग-सुभाषण, द्विपामक्तिप्रकरण १६६-१६७)

भक्तिके जयगानमें पञ्चमुख आचार्य सूचकर की 'मणिरत्न-माला' का अन्यतम रत्न है भक्ति। आत्मजिज्ञासाके पहाने जनताको उपदेश देते समय केवल शिव-विष्णु-भक्तिको प्रिय बनानेके लिये ही उन्होंने उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने अनुभूत सत्यको भी प्रकट कर दिया। जैसे—

अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं
संसारमिध्यात्मविद्यात्मविवरणम् ।
किं कर्म यत् प्रीतिकरं सुरारेः
ब्रह्म न कदापि क्षणं भवत्यसौ ॥

'अज्ञानाय ध्येय वस्तु क्या है?—संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिव-तत्त्व। कर्म किसे कहते हैं?—जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों। किसके प्रति आस्था रखना उचित नहीं?—भवसागरके प्रति।' इस श्रीकृष्ण-प्रीतिके द्वारा मनुष्यको राजोन्नय, समीप्य और सायुष्यकी प्राप्ति होती है—इसका समर्थन भी हमें उनके उपदेशोंसे प्राप्त होता है—

कलमपि भगवद्भक्ते किं सङ्गोक्तस्वरूपसाक्षात्कारम् ।
(प्रश्नोत्तर-मालिका ६७)

भक्तिके प्रयोजन और फल आदि कहकर भी शंकराचार्य चुप न हो सके। अथवा यह सोचकर कि आगे चलकर नाना पण्डित नाना प्रकारकी व्याख्या करेंगे, उन्होंने भक्ति-संज्ञा भी निर्धारित कर दी तथा भक्तिका श्रेष्ठत्व स्थापन करनेका प्रयास किया—

सौक्ष्मकरणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।
स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥
(विवेकचूडामणि ३१)

'भुक्तिके जितने हेतु हैं, उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। विद्वान् लोग कहते हैं कि स्व-स्वरूपका अनुसंधान ही भक्ति है।'

शंकराचार्यने अपना चरम मत प्रकट करके भी समझा कि भक्तिकी यह संज्ञा सबकी अनुभूतिमें नहीं आ सकती। अतएव उन्होंने दूसरे मतको भी प्रकट किया है—

स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरिहोपरे अयुः ।

'दूसरे लोग कहते हैं कि स्व और आत्माका अर्थान्वयी वात्सा और ईश्वरका तत्त्वानुसंधान ही भक्ति है।'

उनके जीवनमें, आचरणमें सर्वत्र ही भक्तिके प्रमाण देखनेमें आता है। भक्ति आत्मतत्त्वकी प्रामाणिक परिपूरिका है—यह शेषणा उन्होंने अपने उपदेशमें, रचनामें सर्वत्र ही समानरूपसे की है।

भावपरिप्लुत हुए बिना कोई भी भावमयी रचना लिख कर लेनेमें समर्थ नहीं हो सकता। जिसके हृदयमें सच्चे भाव नहीं हैं, वह कभी भक्तिमूलक रचनाएं लिख नहीं कर सकता। रचनाकी सिद्धिकी परीक्षा यह देना ही होती है। सिद्धिके कारणों से ही जनकारी प्राप्त करने ही तो जानना होगा कि जन-समाजमें रचयिताके भाव कहीं तक संक्रामित हुए हैं। वे भाव जितना अधिक गम्भीर होंगे, उतनी ही अधिक सिद्धि संचित होगी है। भगवद्भक्त आचार्यकी लोभापत्नी सन्नत्य परके यह देना जा सकता है।

भगवद्गीता विधिदर्शिता
गङ्गासङ्गतवक्त्रिका सीता ।
सफुलपि यस्य सुरारिसन्धौ
तस्य यमः किं कुम्भे पचांम् ॥
मज गोविन्दं मज गोविन्दं मज गोविन्दं ब्रह्मणे !
प्राप्ते संनिहिते मत्प्रे
नदि नदि रक्षति हुकम् करणे ॥
(चरणवर्णन-मञ्जरी ३३)

भक्ति-शब्दके मूल धातुका ही प्रयोग यहाँ किया गया है। यदि 'भजन' और 'भक्ति' को पर्यायवाचक करे तो इन पदों का कि मूल न होगी। वैजयंजि देखताही मनुष्य करते हैं, सभी लोग पढ़ता है कि वे उनकी परम भक्त हैं। उन पदों के विषयमें विचार करते हैं। तब यहाँ उन्हें भगवद्भक्ते गम्भीर ज्ञान पड़ता है। श्रीकृष्ण भक्त भगवत्कार्य करते हैं—

बिना यस्य चान्नं प्रजनि पशुनां मृगशृङ्गां
बिना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभ्यम् नदि पत्न्या ।
बिना यस्य स्तूषा हृन्निजानर्जनि यन्मि म त्रिभु
वारण्यो लोबैरतो मन भयतु कृष्णोऽभिपिपत्यः ।
(श्रीकृष्णार्जुन-संवादन)

'जिसके बिना जमीन और पशु-पक्षि पशु-पक्षियों को प्राण होता है, जिसको जाने बिना प्राणी जन्म-मरण के बिना भय-ज्ञानको प्राण होता है तब जिसके बिना मृग-मृग (हृत्ति) कीट-पतंगियों को प्राण होता है, वे पशु-पक्षियों, वारण्यता, लोभ-भय और भयतु कृष्णोऽभिपिपत्यः ।'

इसको पढ़कर बहुत लोग समझेंगे कि श्रीकृष्ण उन्हें

कुलदेवता हैं। इसी कारण उन्होंने श्रीकृष्णका ऐसा स्तवन किया है।

वे केवल श्रीकृष्णकी ही स्तुति-रचना नहीं करते, वे बहु-देव-देवी-स्तवनमें सिद्ध हो गये हैं। एक और स्तुति उद्धृत की जाती है—

अलम्बनन्दे परमानन्दे
कुर्वन्मयि कर्ण्णा कातरवन्द्ये ।
तत्र सटनिकटे यस्य निवासः
सल्लु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥

(गङ्गास्तोत्रम्)

ये अलकापुरीमें विहार करनेवाली, परमानन्दमयी, है दीन-बुद्धियोंकी शरणदात्री एवं नमनीया गङ्गादेवी। तुम

भूमिपर कृपा करो। मैं। तुम्हारे तटपर जो निवास करता है, उसका वैकुण्ठमें निवास निश्चित है।

भगवान् श्रीशंकराचार्यकी भक्तिके सम्बन्धमें और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं। परन्तु इस संक्षिप्त प्रयत्नकी संक्षिप्तताकी रक्षाके लिये बहुत प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं।

शिव ज्ञानकी मूर्ति हैं, परन्तु वे भक्तिके भी मूर्ति-स्वरूप हैं। शिवके समान श्रीरामचन्द्रका भक्त कोई नहीं है तथा श्रीरामचन्द्रकी अपेक्षा शिवका भक्त कोई नहीं है। शिवके अवतार शंकराचार्य यदि भक्तिवादी हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

आइये, हम सब शिवावतार भक्तश्रेष्ठ श्रीशंकराचार्यको भद्रावनत मस्तकसे प्रणति प्रदर्शित करें।

आचार्य श्रीविष्णुस्वामीकी भक्ति

(लेखक—श्रीगोविन्ददासजी वैष्णव)

आजके लगभग २६०० वर्ष पूर्व दक्षिण-भारतके प्राचीन तीर्थ मद्रुरा नगरमें पाण्ड्यविजय नामक राजा राज्य करते थे। इन महाराज पाण्ड्यविजयके भद्राभाजन कुलशुष थे— ब्राह्मणश्रेष्ठ देवस्वामी और देवस्वामीकी धर्मपत्नी थीं भीमती यशोमती देवी। इन्हीं ब्राह्मण-दम्पतिके पुत्ररज ये श्रीविष्णुस्वामी।

विष्णुस्वामी जब बहुत छोटे थे, जब उन्होंने घुटनों चलना प्रारम्भ किया था, उनमें कई अद्भुत बातें घटित हो गयी थीं। शैशवमें भी खिलौनोंमें उन्होंने कभी कोई अभिरुचि नहीं दिखायी। प्यासपूज्य उनमें आया ही नहीं। माताके साथ तुलसीपूजन, गोपूजन और पिताके साथ संज्या या देवार्चनकी अनुकृति उनके स्वाभाविक कार्य थे। पिता संध्या करने बैठते थे और उनका छोटा-सा बालक समीप बैठकर उन्हींकी भाँति आचमन करनेका प्रयत्न करता था। वे ही शिशु विष्णुके विनोद थे।

थोड़े थड़े होनेपर विष्णुस्वामीने बालकोंको एकत्र करके भगवत्सेवा-यूजाकी क्रीडा प्रारम्भ कर दी। उस समयतक सामान्य पत्र और तुलसीपत्रका अन्तर चाहे उनकी समझमें न आया हो, किन्तु वे साथी बालकोंको किसी भी कल्पित मूर्ति-की अर्चना बढ़ी तत्परतासे सिखाया करते थे। बच्चोंका समुदाय उनके साथ कभी अपनी मूर्तिको स्नान कराया, कभी फूल-पत्रा-

से ढकता, नैवेद्य-नीराजनका समारम्भ करता या मूर्तिके आगे पृथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणिपात करता।

अध्ययनकालमें पूरा मनोयोग दिया विष्णुस्वामीने और उसीका परिणाम यह हुआ कि सरस्वती-जैसे उनकी सेवामें साक्षात् समुपस्थित हो गयीं।

श्रीकृष्ण ही जीवोंके परम प्रेमास्पद एवं प्राप्य हैं। मनुष्यका सर्वोपरि कर्तव्य श्रीनन्दनन्दनकी सेवा ही है। भक्ति ही श्रुति-स्मृति-पुराण-समर्थित सर्वोपरि श्रेयस्कर साधना है—इस प्रकारके निश्चयमें उन्हें न कोई विकल्प था, न शङ्काके लिये स्थान। भक्ति पितृ-परम्परासे उन्हें प्राप्त थी। वस्तुतः भक्तिके समुद्धारके लिये ही विष्णुस्वामीका अवतार हुआ था। शास्त्रोंके श्रद्धासमन्वित अध्ययनने बुद्धिको निश्चयमें स्थिर कर दिया।

अब विष्णुस्वामीने साधना प्रारम्भ कर दी। वे बाल-कोच्चितरूपमें बाल्यभावसे भगवान् श्रीबालगोपालकी उपासना करने लगे। * शास्त्रोंकी मर्यादा उनसे छिपी नहीं थी; किन्तु उनकी दृढ़ श्रद्धा थी कि प्रतिमा जड़ मूर्ति नहीं है, वह आराध्यका साक्षात् अर्चाविग्रह है। नैवेद्य निवेदन करनेके अनन्तर वे बड़े कातरभावसे आग्रह करते कि उनके नन्दे गोपाल उसे आरोग्य और जब उन्हें नैवेद्यमें कुछ भी कमी नहीं

* सर्वेश्वर भगवन्तं बालगोपालस्वरूपं बाले चार्चयन्त्या सिषेवे।

(यदुनाथ-दिविजय)

अपराध किया है, उसे आप कृपामूर्ति कृपया क्षमा करें ।'

विष्णुस्वामीकी प्रार्थना सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और बोले—'वत्स ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? मैं उसे पूर्ण करूँगा ।' विष्णुस्वामीने कहा—'प्रभो ! आपने निजजन जान-कर मुझे दर्शन दिया, इससे मैं कृतकृत्य हो गया । अब आप मुझे श्रीचरणोंकी नित्यसेवा प्रदान करें, यही प्रार्थना है ।' श्रीभगवान् बोले—'सौम्य ! तुम्हारा अवतार संसारमें भागवत धर्मका प्रचार करनेके लिये हुआ है । इसलिये तुम अभी कुछ काल जगत्में रहकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ।' यह कह-कर श्रीभगवान्ने विष्णुस्वामीको शरणागति-पञ्चाक्षर-मन्त्र ('कृष्ण ! तवासि') प्रदान किया और बतलाया कि यह मन्त्र शरणागत जनोंको देना चाहिये । पुनः प्रभुने अपने श्रीकण्ठकी तुलसी-दल-विरचित माला स्वकर-कमलोंसे तुलसी-मन्त्रोच्चारणपूर्वक विष्णुस्वामीके गलेमें पहना दी और आज्ञा की—'तुम श्रीव्यासदेवसे ब्रह्मसूत्रका तात्पर्य और आचार्य विपुनारिसे साम्प्रदायिक दीक्षाग्रहण करके मेरे द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म-सम्प्रदायकी जगत्में प्रतिष्ठा करो । श्रीव्यासदेव कल्पप्राममें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । अब यह व्याकुलता छोड़ो और इसने सुखिर यनो कि वहाँ जा सको । उसके आगेका कार्य अपने-आप सम्पन्न होता रहेगा । और कोई तुम्हारी अभि-लक्षा हो तो कहो ।'

विष्णुस्वामीने प्रार्थना की—'भगवान् ! यदि आप मुझ-पर प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूपसे सदा यहाँ निवास करें । मैं राजोपचार-विधिसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ ।'

श्रीभगवान् बोले—'सौम्य ! कलिकालमें साक्षात् रूपसे यहाँ मेरी निरन्तर स्थिति अपनी ही बनायी मर्यादाके अनुरूप नहीं है ।' विष्णुस्वामीको भगवान्का यह भाव स्वीकार करना पड़ा और स्वयं चिदम्बु श्रीकृष्ण उन्हें श्रीविग्रहके रूपमें प्राप्त हुए ।

अब विष्णुस्वामी उन्हीं विग्रहरूप प्रभुकी परम प्रेमके साथ अर्चा करने लगे ।

भगवता विष्णुस्वामिने प्रभुकुम्भ । सौम्य ! भगवद्गीता श्रीभागवत में शास्त्रे, अहमेव देव पृक् एव । कृष्ण ! तवा-स्तीति पञ्चाक्षरवाक्येनात्मनिवेदनम्, नामैव मन्त्रः, महा-राजोपचारविधिना सेवैव कर्म । यस्त्वत्सम्प्रदायी भूत्वा यशोदागोप्युद्धवादिवत् परिचरिष्यति मां प्रतिमाकरूपमपि साक्षान्मन्त्रा, तत्कृपां सेवां पुरावहद्भीष्यामि । ७

भगवान्ने विष्णुस्वामीको उत्तर दिया, 'सौम्य ! भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत मेरे दो शास्त्र (आज्ञाग्रन्थ) हैं, मैं ही एकमात्र उपास्य हूँ; 'कृष्ण ! तवासि' इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे आत्मनिवेदन किया जाता है, मेरा नाम ही मन्त्र है, महाराजोपचारविधिसे मेरी सेवा करना ही कर्तव्य है । जो तुम्हारे सम्प्रदायमें दीक्षित होकर यशोदा, गोपीजन एवं उद्धादिकी भी भक्ति मेरे अर्चा-विग्रहको भी मेरा साक्षात् रूप मानकर मेरी परिचर्या करेगा, उसकी सेवाको मैं सदाकी भक्ति स्वीकार करूँगा ।'

× × × ×

आश्रममें सातवें दिन उल्लस आया । पुत्रको सुखिर पाकर माता आनन्द-गद्गद हो गयी । विष्णुने श्रीकृष्णको साक्षात् पाया, इस समाचारने ही देवस्वामीको इतना तन्मय कर दिया कि पूरे मुहूर्त भर वे प्रेम-समाधिमें मग्न रहे । धन्य हो गयी मधुर नगरी, जहाँ श्रीविष्णुस्वामीकी आराधना सफल हुई ।

विष्णुस्वामीने आगे चलकर 'वैष्णवाचार्य' पदवीको ग्रहण किया और वे वैष्णवाचार्योंमें प्रमुख माने गये । इनके सम्प्रदायके वैष्णव व्रज तथा अन्य ग्रान्तोंमें भी असाधारण विद्यमान हैं । महाप्रभु श्रीमद्बल्लभाचार्यने इन्हीं विष्णुस्वामीके भक्तको आधार बनाकर अपने पुष्टि-सम्प्रदाय (अनुग्रह-मार्ग) की स्थापना की ।

भक्तिकी प्राप्ति परमधर्म

यम कहते हैं—

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः ।
भक्तियोनो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२२)

'इस जगत्में जीवोंके लिये वस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य—परमधर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायोंसे भगवान्के चरणोंमें भक्तिभाव प्राप्त कर लें ।'

श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति

भगवान् श्रीरामानुजाचार्यका सिद्धान्त 'विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। इस सम्प्रदायकी आचार्य-परम्परामें सर्वप्रथम आचार्य भगवान् श्रीनारायण माने जाते हैं। उन्होंने निज स्वरूपाशक्ति श्रीमहालक्ष्मीजीको श्रीनारायण-मन्त्रका उपदेश किया। करुणामयी स्नेहमयी मातासे भगवान्के पारंप्रप्रवर श्रीविष्णुस्नेहजीको उपदेश मिला। उन्होंने श्रीराठकोप स्वामीको उपदेश दिया। तत्पश्चात् वही उपदेश परम्परान्ते श्रीनाथमुनि, पुण्डरीकाक्षस्वामी, श्रीराममिथजी तथा श्री-रामानुजाचार्यजीको प्राप्त हुआ।

आचार्य श्रीरामानुज अमेद-प्रतिपादक एवं भेद-प्रतिपादक तथा निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मकी प्रतिपादिका-दोनों ही प्रकारकी श्रुतियोंको सत्य और प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं कि अमेद और भेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंमें परस्पर विरोध नहीं है। अमेद-प्रतिपादक वाक्य एकके अंदर तीन (ब्रह्म-प्रकृति-जीव) का वर्णन करते हैं और भेद-प्रतिपादक वाक्य उन तीनोंका पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार जहाँ निर्गुणका वर्णन है, वहाँ यह भाव समझना चाहिये कि ब्रह्ममें कोई प्राकृत गुण नहीं है; और वहाँ सगुणका वर्णन है, वहाँ यह भाव है कि ब्रह्ममें स्वरूपभूत अलौकिक गुण हैं, जो जड़ प्रकृति या जीवात्मामें नहीं हैं।

श्रीरामानुजाचार्यके मतसे ब्रह्म स्थूल-सूक्ष्म-चेतनाविशिष्ट पुरुषोत्तम है, वे सगुण और स्वविशेष हैं। ब्रह्मकी शक्ति माया है। ब्रह्म अशेष कल्याणकारी गुण-गणोंके आकर हैं। उनमें निकृष्ट कुष्ठ भी नहीं है। सर्वेश्वरत्व, सर्वश्रेष्ठत्व, सर्वकर्मांशत्व, सर्वफलप्रदत्व, सर्वधारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, समस्त द्रव्य-शरीरत्व, विदधित्-शरीरत्व आदि उनके लक्षण हैं। वे स्वयं चिदचिद्-विशेषरूपमें जगत्के उपादान-कारण हैं और संकल्प-विशिष्टरूपमें निमित्त-कारण हैं। जो वे ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हैं। जीव और जगत् उनका शरीर हैं, भगवान् आत्मा हैं। वे सृष्टिकर्ता, कर्मफलदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्दामी, अपार कारण-सौशील्य-वात्सल्य-औदार्य-देश्य और सौन्दर्य आदि अनन्तानन्त सद्गुणोंके महान् समर सर्वाधीश्वर भगवान् नारायण हैं। ईश्वरका स्वरूप पाँच प्रकारका है—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्दामी और अर्चा। वे शङ्ख-चक्र-नादा-पद्मधारी

चतुर्भुज हैं। श्री-भू-लोकान्तरित समस्त दिग्गन्तव्यमें भूतित हैं।

जगत् जड़ है। जगत् ब्रह्मका शरीर है। ब्रह्म जगत् के रूपमें परिणत है, तथापि वे निर्विकार हैं। जगत् रूप है, मिथ्या नहीं है। जीव भी ब्रह्मका शरीर है—ब्रह्म और जीव दोनों ही चेतन हैं। ब्रह्म विशुद्ध, जोय अशुद्ध है; ब्रह्म पूर्ण है, जीव खण्डित है; ब्रह्म ईश्वर है, जीव दास है; ईश्वर कारण है, जीव कार्य है। जीव देव-मित्र-मन-मन आदिमें भिन्न है। जीव निष्प है, उनका व्यवहार भी निष्प है। प्रत्येक शरीरमें जीव भिन्न-भिन्न है। उदाहरण ही जोय स्वयंभोग-को प्राप्त होता है। जीव ही ज्ञाता भोक्ता है। जीवोंमें पाँच भेद है—नित्य, मुक्त, देवत्व, मृत्यु और पशु।

दिव्यनाम धीर्वक्त्रमें श्री-भू-लोकान्तरित दिग्गन्तव्यमें उद्दिष्ट भगवान् नारायणकी सेवाका प्राप्त होता है। परम पुरुषार्थ है। भगवान्के इस दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। भगवान्के साथ अभिन्नता कभी सम्भव नहीं, क्योंकि तब स्वरूपतः नित्य है, पद नित्य दास है, नित्य असु है। पर कभी विसु नहीं हो सकता। वैकुण्ठमें अपार कल्याणसु-गण-महोदधि भगवान् नारायणके निज दास्यसे प्राप्त होकर मुक्त जीव दिव्यानन्दका अनुभवा करते हैं।

इस मुक्तिके उपाय पाँच हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति-योग, प्रपत्तियोग और आचार्यभिरानयोग। वे पाँच ही भक्तिके अङ्ग हैं। केवल ज्ञानसे मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती। भक्ति से प्रसन्न होकर दयामय भगवान् मुक्ति प्रदान करते हैं। वेदना, ध्यान, उपासना आदि शरीरसे भक्ति ही सुनिपात है।

न्यासविद्या ही प्रसिद्ध है। अनुष्ठानका महत्त्व, प्रति कूलताका त्याग, भगवान्में समर्पणका आत्मकर्मयोग, पर प्रकारसे केवल श्रीभगवान्के गणन हो जाता ही प्रसिद्ध है। विशु, भूमा, सर्वेश्वर श्रीभगवान्के शीतलामे पूर्ण ज्ञान समर्पण करनेसे मुक्ति मिल सकती है। अतः सर्वत्र निवेदन रूप शरणार्तिभक्ति ही भगवान्की प्रशस्तता का अर्थ है।

श्रीनिम्बार्काचार्य और भक्ति

(लेखक—रत्नामी श्रीपरमानन्ददासजी)

श्रीश्रीनिम्बार्काचार्यने साधकोंको परम मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये 'ब्रह्म'की साधना ही प्रवर्तित की है। उन्होंने कृतक्या कि अमूर्त मूलरूपकी उपासनाकी अपेक्षा प्रकाशित मूर्तिरूपकी उपासना ही जीवके लिये अधिक प्रशस्त है। अतएव निम्बार्कसम्प्रदायके साधक स्वयंशुणाधिपति 'भगवान् श्रीकृष्ण'की उपासनाको ही मुख्यरूपसे ग्रहण करते हैं। इस श्रेणीके वैष्णवजन 'श्रीकृष्ण और श्रीराधिका'-रूप शुगल मूर्तिरूपकी उपासनाका विशेषरूपसे अवलम्बन करके भी उसको सर्वविधयक ब्रह्मबुद्धिके अङ्गरूपमें ही ग्रहण करते हैं। इस विशिष्ट साधनका वर्णन करनेके पहले, श्रीनिम्बार्क स्वामीने ब्रह्मका जो स्वरूप-निरूपण किया है तथा ब्रह्म-प्राप्तिके लिये भक्तियोगके अन्तर्गत भक्तोंको जिस साधनका अवलम्बन करनेके लिये कहा है, उसका किंचित् परिचय देना आवश्यक है।

ब्रह्म चिदानन्दस्वरूप अद्वैत सत्यदार्थ है। ब्रह्मका स्वरूप श्रीनिम्बार्काचार्यने 'चतुष्पादविशिष्ट' रूपमें वर्णन किया है। (क) दृश्यस्थानीय अनन्त जगत् प्रथम पाद है। (ख) इस जगत्के पदार्थोंको विभिन्न रूपोंमें देखनेवाला द्रष्टा जीव द्वितीय पाद है। (ग) अनन्त जागतिक पदार्थोंका पूर्ण और नित्यद्रष्टा ईश्वर तृतीय पाद है। (घ) इन तीनों रूपोंसे विवर्जित नित्य, एकरस, आनन्दमात्रका अनुभव करनेवाला चतुर्थ पाद है, जिसका एकान्त अक्षर पदके नामसे श्रुतिने वर्णन किया है।

इस सम्बन्धमें वेदान्तदर्शनके अपने भाष्यमें श्रीनिम्बार्क स्वामीने द्वैताद्वैत-मीमांसा (भेदामेदवाद) की स्थापना की है। इस सिद्धान्तके अनुसार दृश्यमान जगत् और जीव दोनों ही मूलतः ब्रह्म हैं। परन्तु जीव और जगत् मात्रमें ही उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती। इन दोनोंके अतीत भी उनका स्वरूप है। इन दोनोंसे अतीत स्वरूप ही जगत्का मूल उपादान कारण है। जगत् और जीव ब्रह्मके ही अंशमात्र हैं। अंशके साथ अंशीका जो भेदामेद-सम्बन्ध है, जगत् और जीवके साथ ब्रह्मका भी वैसा ही सम्बन्ध है। अंश सम्पूर्ण अवयवमें अंशीका अङ्ग है। अतएव अभिन्न है और अंशी अंशको अतिक्रम करके भी स्थित है। अंशमात्रमें ही अंशीकी सत्ता समाप्त नहीं होती; अतएव अशी अंशसे भिन्न भी है।

अतएव दोनोंके सम्बन्धको भेदामेद-सम्बन्धके नामसे निर्देश करना पड़ता है। अंशोक्ति-सम्बन्ध और भेदामेद अथवा द्वैताद्वैत-सम्बन्ध एक ही अर्थके स्वरूप हैं।

ब्रह्म अपने चिदंशके द्वारा अपने स्वरूपगत आनन्दका अनुभव (भोग) करता है। उनका स्वरूपगत आनन्द भूमा है, अनन्त है। इस आनन्दकी अनन्तरूपमें मुक्त होनेकी योग्यता है तथा उसके स्वरूपगत चित्-शक्तिमें भी अनन्तभावसे प्रसारित होकर इस आनन्दको अनन्तरूपमें अनुभव करनेकी योग्यता है। जैसे सूर्यदेव अपने स्वरूपानुरूप अनन्त तेजोमयी रश्मियोंको फैलाकर अपने आश्रय-स्वरूप आकाशको तथा आकाशका सारी वस्तुओंको सर्वांशमें स्पर्श और प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मका भी स्वरूपगत चिदंश अनन्त सूक्ष्म चिदात्मक भागोंमें अपनेको विभक्त करके अनन्त रूपोंमें अपने स्वरूपगत आनन्दका अनुभव और प्रकाश करता है। ये सब सूक्ष्म चिदंश (चित्-अणु) ही जीव हैं। तथा ब्रह्मके स्वरूपगत आनन्दको जो जीव अनन्त विभिन्न और विशेषरूपोंमें अनुभव (दर्शन) करता है, उन सारे विभिन्न रूपोंकी समष्टि ही जगत् है। ब्रह्मके स्वरूपगत अनन्त आनन्दको विशेष-विशेषरूपमें दर्शन (अनुभव) करनेके निमित्त ही जीव-शक्तिका प्राकट्य है। अतएव जीवस्वरूप व्यष्टि द्रष्टा है—ब्रह्मके स्वरूपगत आनन्दके विशेष-विशेष अंशका द्रष्टा है। परन्तु ब्रह्म अपने स्वरूपगत आनन्दको अनन्त विभिन्न रूपोंमें समग्रभावसे एक साथ भी अनुभव करता है। उसकी चित्-शक्ति उन सबको एक ही साथ अपने ज्ञानका विषय भी बनाती है।

इन सभी अनन्त रूपोंका समग्र दर्शन करनेवाले रूपमें ब्रह्मको 'ईश्वर' संज्ञा दी गयी है। अतएव ईश्वररूपी ब्रह्म सर्वज्ञ और जीव विशेषज्ञ है। समग्र-द्रष्टा ईश्वरके दर्शनके अङ्गरूपमें व्यष्टि-दर्शनकारी प्रत्येक जीवका विशेष-विशेष दर्शन है। समग्र-दर्शनमें जो कुछ है, उसको अतिक्रम करके तदन्तर्गत विशेष-दर्शनमें कुछ नहीं रहता और न रह सकता है। अतएव विशेष-दर्शनकारी जीव सर्वदा ही ईश्वरके अधीन है। वह ईश्वरको कदापि अतिक्रम नहीं कर सकता। वस्तुतः जीव और जगत्का नियन्त्रा होनेके कारण ब्रह्मकी 'ईश्वर' संज्ञा है, यह

ईश्वररूपी ब्रह्म ही सर्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक तथा सृष्टि-स्थिति-प्रलयका एकमात्र कारण है। ईश्वरब्रह्म, जीवब्रह्म और जगद्ब्रह्म—यह त्रिविध रूप अक्षरब्रह्ममें ही प्रतिष्ठित है। इस अक्षर ब्रह्मको ही 'निर्गुण ब्रह्म' अथवा 'सद्ब्रह्म' कहते हैं। यह विद्वानन्द-स्वरूप सद्ब्रह्म है, जो अपने स्वरूपगत आनन्दका निर्विशेषरूपमें नित्य अनुभव करता है। इसमें किसी प्रकारकी विशेष क्रिया नहीं होती। यह नित्यानन्दमें एकरसनिमग्न रहता है।

यह निर्गुण ब्रह्म ही जगत्का निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही जगत्का कारण है, अतएव उसकी केवल निर्गुणरूपमें व्याख्या नहीं की जा सकती। गुण गुणोंसे अभिन्न, गुणोंका ही गुण होता है।

सर्वरूप और अरूप, सर्वरूपमय और सर्वरूपातीत, प्राकृत-गुणातीत अथवा सम्पूर्ण जगत्के नियन्ता और आभय-स्वरूप इस ब्रह्मको भक्तिके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ही इस पूर्णब्रह्मकी प्रासिका पूर्ण साधन है। अपनेको

तथा समग्र विश्वको ब्रह्मरूपमें चिन्तन करना भक्तिमार्गका अङ्ग है। भक्तिमार्गके साधकके लिये अनात्म नामकी कोई वस्तु ही नहीं है। वह अपनेको जिस प्रकार ब्रह्मसे अभिन्न-रूपमें चिन्तन करता है, उसी प्रकार परिदृश्यमान समस्त जगत्को भी ब्रह्मसे अभिन्नरूपमें चिन्तन करता है। ब्रह्मको जीव और जगत्से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, अच्युत और आनन्दमयरूपमें भी चिन्तन करता है। इस भक्तिमार्गकी उपासनाकी केवल सगुण-उपासनाके रूपमें व्याख्या समीचीन नहीं है। भक्तिमार्गकी उपासना त्रिविध अङ्गोंमें पूर्ण होती है। जगत्का ब्रह्मरूपमें दर्शन इसका एक अङ्ग है, जीवकी ब्रह्मरूपमें भावना इसका द्वितीय अङ्ग है तथा जीव और जगत्-से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वाश्रय और आनन्दमय रूपमें ब्रह्मका ध्यान इसका तृतीय अङ्ग है। उपासनाके प्रथम दो अङ्गोंके द्वारा साधकका चित्त सर्वतोभावेन निर्मल हो जाता है और तृतीय अङ्गके द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार सम्पन्न होता है। भक्तकी दृष्टिमें ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों ही है। जागतिक कोई भी वस्तु केवल गुणात्मक नहीं है, ब्रह्मसे विच्छिन्न होकर गुण रद ही नहीं सकते। गुणोंकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। भक्त साधक जिस किसी मूर्त्तिका दर्शन करते हैं, उसीको ब्रह्म समझकर उसके प्रति स्वभावतः प्रेमयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार चित्तके सर्वविध द्वैत-धारणा और अस्वासे विचलित एव निर्मल हो जानेपर पर-

ब्रह्ममें सम्यक् निष्ठा उदित होती है। इन्हीं ध्यानमें 'परम-भक्ति'के नामसे उल्लेख किया गया है। इन्हींके द्वारा परब्रह्मका साक्षात्कार होता है। भक्तिकी प्राथमिक अवस्थाको 'साधन-भक्ति' कहते हैं। इसके द्वारा चित्त प्रशुद्ध होकर अब अनन्तताको प्राप्त होता है, तब परम-भक्ति नामक भक्तिकी चरम अवस्था उपस्थित होती है।

श्रीश्रीभगवद्गीताकी ब्रह्मरूपमें उपासना, जो ईश्वरके ऊपर प्रतिष्ठित है, साक्षात्-सम्बन्धसे मोक्षप्रद न होनेका भी चित्तको निर्मल बनाकर थोड़े ही समयमें जीव थोड़े ही आयासे आदित्यग्राम उत्पन्न कर देती है। इन अद्वैतमार्गमें प्रतिष्ठित होनेपर परमभक्ति अपने-आप उदित होती है और साधक अन्तमें ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है।

श्रीश्रीराधा-कृष्ण युगलमूर्त्तियों उपासनाको 'समीप-भक्ति' प्रहण करके श्रीनिम्बार्क स्वामीने इनके नामसे गुण, गुणोंका सौंदा वर्णन किया है। उसकी कुछ शक्तियां तथा विशेषताएं हैं। ब्रह्मप्राप्तिके निमित्त जो साधक साधनका प्रयोग करते हैं, वे पहले ब्रह्मके स्वरूप, गुण, शक्ति, लीला आदि स्वरूप और जीव-जगत् जिन प्रकार ब्रह्मसे स्पर्श सम्बन्धसे सम्बद्ध है—इसका विचार करते हुए निर्गुण-रूपमें लेते हैं। तत्पश्चात् प्राप्तिमार्गके निमित्त जीव-जगत्के स्वरूप होते हैं। उनकी इस मननशीलताको लक्ष्यमें रखकर ही सर्वोच्च अवस्था ही ब्रह्मसाधन स्वीकार की जाती है। चित्तके आवरणको भेदकर ब्रह्म प्राप्ति कराती है। इस प्रकार ब्रह्मके स्वरूप, गुण और शक्तिके सम्बन्धमें प्रथम चिन्तन, उनकी माहात्म्य-ज्ञान प्राप्तकर, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न में ऐकान्तिकभावसे अपनेकी लगा देकर प्रयत्न करती होकर धीरे-धीरे ब्रह्मरूपमें लभ होती है। इस प्रकार मार्ग ही बुद्धिको तत्त्वज्ञानात्मक बनाता है। इस मार्ग में अधिक फलप्रद है।

महाप्रलयके बाद सृष्टिमें प्रथम जगत्के प्रलय परमात्मा अपनी सर्वव्यापिनी सैन्धवता से जगत्को उद्घोषित करके प्रकटाः अपनी प्रतीति (प्रतीति) को उद्घोषित करते हैं। सत्त्व, रज और तम के गुणों के गुण हैं। वे परम पुनरुत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में लगे हुए हैं। इस प्रकार जगत्में निर्मल सत्त्व ही शान और आनन्द के साधन हैं।

ग्रहण करता है। इस सत्त्वगुणसे अधिष्ठित पुरुषके रूपमें ब्रह्मकी 'श्रीकृष्ण' और 'विष्णु' संज्ञाएँ होती हैं। उनका गोलोकधिपति रूप—श्रीकृष्णरूप तमसा जागतिक जीवोंके अंशेष कल्याणका साधक और मुक्तिप्रद है। वे ब्रह्मके अमूर्त और मूर्त्तरूपके मध्यस्थानमें सेतुके स्वरूपमें स्थित होकर साधारण जीवोंके मोक्षके प्रधान हेतु बनते हैं। श्रीकृष्ण विशुद्ध ज्ञानमय देहसे सर्वात्मरूपमें सर्वदा विराजित रहते हैं। मैं ब्रह्मसे भिन्न हूँ—ऐसा बोध उन्हें किसी कालमें नहीं होता। वे विज्ञानमात्र हैं, कर्म-बन्धनसे रहित हैं, निर्मल हैं। प्रकृतिके गुणोंसे युक्त रहनेपर भी वे सच्चिदानन्दमयके शुद्ध-सत्त्व-स्वरूपमें निर्मल पदके एकमात्र अधिकारी हैं। प्रकृतिका सात्त्विक अंश खूब सहज नहीं है, वह सृष्ट तो है; परंतु सृष्ट होनेपर भी जो उसकी यथार्थताकी सम्यक् रूपमें ज्ञान पाता है, उसे फिर कभी इस ससारमें जन्मग्रहण नहीं करना पड़ता। चिन्मय-देहधारी श्रीकृष्ण नित्य सहज जीवन्मुक्तरूपमें स्थित रहते हैं, वे ज्ञानके आधार हैं। सच्चिदानन्दमयकी सूक्ष्म सृष्टिके अन्तर्गत, शुद्ध सत्त्वगुणका अवलम्बन करके स्थित रहनेवाले, विज्ञानमात्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर गौण ईश्वररूपमें माने जाते हैं। ये ईश्वर-गण एव इनकी शक्तियों जगत्का कल्याण करनेके निमित्त अवताररूपमें प्रकट होती हैं।

प्राकृतिक बाह्य जगत्के समान जीव-जगत्में भी जब अधर्मकी वृद्धि होनेसे जन-समाज अतिशय हीन दशामें पहुँच जाता है, जब अत्याचारके कारण नर-नारियोंकी कष्टसूचक हाहाकारकी ध्वनि गगनमण्डलको व्याप्त करके ऊपरकी ओर उठती है, तब उनके दुःखभारको दूर करनेके लिये तथा नष्ट हुए धर्म-साधनोंको पुनः संस्थापित करनेके लिये जगत्त्रिपुता भगवान्की विशेष-विशेष शक्तियों जगत्में आविर्भूत होती हैं। जब उनके यज्ञ और श्रेष्ठाके द्वारा अशुभ-राशि विरुद्ध नहीं होती, तब सर्वशक्तिसम्पन्न महापुरुषके रूपमें श्रीभगवान् ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि ईश्वरोंके अंशसे अपने-आपको आविर्भूत करते हैं। परंतु विष्णु ही जगत्का मङ्गल करनेवाली पालिनी-शक्तिकी मूर्ति हैं। अतएव अधिकांश स्थलोंमें विष्णुके अंशसे ही श्रीभगवान् अवतार लेते हैं। इतना ही नहीं ये स्वयं ही मोक्षधर्मके उपदेष्टा बनते हैं; क्योंकि अज्ञ जीवोंके लिये उनके तत्त्वका उपदेश करना कठिन है। अतएव जब जीवकी मुक्ति-पिपासा बढ़ती है, घट उसका यथार्थ मार्ग-प्रदर्शन करनेके लिये भी श्रीभगवान्का अवतार हुआ करता है। इस प्रकार जड़-जड़

भगवान् जीवमण्डलमें अवतीर्ण होते हैं, तब-तब वैसी शक्ति प्रकट करनेके लिये ही वे आविर्भूत होते हैं और वैसी ही शक्तिके अनुरूप उनके देहावयव भी गठित होते हैं।

भगवदवतारकी सारी मूर्तियाँ जनसाधारणके लिये उपास्य होती हैं। समग्र विश्वमें व्याप्त तथा विश्वातीत ब्रह्मका ध्यान जिनकी बुद्धिमें नहीं आता, जो लोग भेद-बुद्धिके कारण सर्वत्र समदर्शन करनेमें असमर्थ होते हैं, उनके लिये भगवत्-विग्रहका पूजन ही उत्कृष्ट भक्तिमार्गाका साधन है। प्रेमपूर्वक उन विग्रहोंका ध्यान, उन विग्रहोंके अनुरूप मन्त्रोंका कीर्तन, जप और स्मरण करनेसे साधक उनका साख्य प्राप्त करता है। अनन्वचितसे अवताररूपी भगवान्का नाम-स्मरण, उनके रूपका ध्यान, उनके गुण और कीर्ति—इन सबका चिन्तन करके साधक तन्मयता प्राप्त करता है। अतएव उस तन्मयताके कारण उनका जो सर्वमय भाव है, वह अपने-आप ही अधिकृत हो जाता है, और साधककी क्रमशः सर्वोत्तम अधिकारियोंमें गणना हो जाती है। यही भारतीय साकार उपासना है, यही भगवदुपासना है। यह भक्तिमार्गाका अति सहज और प्रकृष्ट साधन है। अन्तर्धामी भगवान् साधककी भक्तिके वशीभूत होकर उस मूर्तिके द्वारा ही साधकके सारे मनोरथोंको पूर्ण करते हैं। ब्रह्म सर्वगत है। अतएव प्रतिमा भी ब्रह्ममयी है। प्रतिमा-में ब्रह्मबुद्धिकी धारणा करते-करते जब भक्तकी धारणा-शक्ति क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होती है, तब उसका मन अपने-आप प्रशस्त हो उठता है तथा वह साधक आगे चलकर सारे विश्वकी ब्रह्मरूप-में धारणा करनेमें समर्थ हो जाता है। वह विचक्षण साधक अन्तमें सम्पूर्ण विश्वको भी लोंघकर तदतीत परब्रह्मका ध्यानके द्वारा साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार प्रतिमाकी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करनेपर साधकके लिये प्रतिमामें ही ब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है। परंतु इससे ब्रह्मको प्रतिमात्व-की प्राप्ति नहीं होती। सूर्यादि प्रतीकोंमें भी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करनेकी विधि शास्त्रादिमें कथित है। ब्रह्मसूत्रमें वेदव्यासने उसका सुस्पष्टरूपमें वर्णन किया है। कनिष्ठ अधिकारी-के लिये ही प्रतिमामें ब्रह्मकी अर्चनाकी व्यवस्था की गयी है। श्रीमद्भगवत्तममें भी श्रीभगवान्की इस प्रकारकी उक्ति पायी जाती है—'सर्वभूतोंमें स्थित ईश्वररूपी मेरा जबतक अपने हृदयमें अनुभव न कर सके, तबतक मनुष्य अपने आश्रमोचित कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ प्रतीक आदिमें मेरी उपासना करे।' जगत्का विशेष कल्याण करनेवाले भगवान्के जो रूप हैं, आर्यशास्त्रोंमें उनके ध्यान और उपासनाकी व्यवस्था की

गयी है। वस्तुतः किसी भी पुरुषके विषयमें महद्वुद्धि होनेपर उसके प्रति स्वयं ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब इस प्रकार सर्वत्र महत्ताके चिन्तनसे भक्ति उद्दीपित हो जाती है, तब ब्रह्मभावकी स्थापना अपेक्षाकृत सहज हो जाती है।

विशेष शक्ति-सम्पन्न तथा विशेष उपकारीकी उपासना और ध्यानमें जैसे एक ओर साधककी भक्ति स्वभावतः ही उद्दीपित होती है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे विभूतिमय महात्मागण भक्तिपूर्वक उपासित होनेपर कृपा-परवश होकर साधककी सहायता तथा कल्याण-साधन करते हैं। विशिष्ट रूपोंमें अभिव्यक्त जितनी ब्रह्मकी मूर्तियाँ हैं, उनमें जोकी स्थिति सुधारनेवाले, कल्याणप्रद और सुचिदायक तथा सर्वापेक्षा अधिक निर्मल सत्वगुणमय गोलोकाधिपति श्रीकृष्णकी मूर्ति सर्वापेक्षा प्रधान है—यह बात पहले कही जा चुकी है। तथा जगत् ब्रह्माका अंश है, अतएव सत्य है—इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। गोलोकाधिपति भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य-लोकके कल्याणके लिये मट्टकुलमें आविर्भूत हुए थे। अतएव निम्बार्काचार्य वैष्णवगण जगत्को सत्य और ब्रह्ममय मानते हैं तथा विशेषरूपसे श्रीकृष्णकी उपासनामें प्रवृत्त होते हैं।

श्रीनिम्बार्क स्वामीने अपने 'वेदान्त-कामधेनु' नामक संक्षिप्त ग्रन्थमें जगत्की ब्रह्मात्मकताके विषयमें निम्नलिखित श्लोकमें अपना सिद्धान्त प्रकट किया है—

सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थं
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥

यह सब कुछ विज्ञानमय है, अतएव यथार्थ है; क्योंकि श्रुति और स्मृतिने सर्वत्र निखिल विश्वको ब्रह्मात्मक रूपमें सिद्ध किया है। यही वेदज्ञोंका मत है। और ब्रह्मकी त्रिरूपता (प्रकृति, पुरुष और ईश्वररूपता) भी श्रुतिवैतोंमें तथा ब्रह्मसूत्रमें भी स्थापित की गयी है।

भगवान् श्रीकृष्ण ही निम्बार्काचार्य वैष्णवोंके विशेषरूपसे उपास्य हैं—यह भी श्रीनिम्बार्क स्वामीने इस ग्रन्थमें बतलाया है—

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दाय
संदृश्यते ब्रह्मसिपादिविन्दिताय ।

मत्केरुयौपासमुच्चिन्त्यग्रिगदा-

वचिन्त्यभक्तैरवचिन्त्यनाम्नना ।

अर्जुनकी दृष्टाने जित्नीमें मनोहर विन्दु प्रकाशित हैं, जिनकी शक्तिकी दृष्टान्ता नहीं, उन अवचिन्त्य उपासने कृष्ण कीकृष्णके ब्रह्मा, विन्दु आदिने जगत् सन्निवृत्त करने में सिवा जीवकी अन्य कोई गति दृष्टिगोचर नही रहती।

उनकी प्राप्तिना उपास्य बननेसे हुए श्रीनिम्बार्क स्वामी कहते हैं—

कृपास्य दैव्यादियुक्ति प्रजायते
यथा भवेत् प्रेमविशेषाभ्यास ।

भक्तिर्नान्याधिपतेर्महाभजन-

मा चोत्तमा साधनमपि सत्तर ॥

दैव्यादि गुणोंसे युक्त पुरुषों के लिये भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा प्रकट होती है। इस जगत्में जगत् उन हीनतर परमात्मामें प्रेमविशेषाभ्यास भक्ति उत्पन्न होती है। यह भक्ति दो प्रकारकी है, एक साधनमय परम भक्ति और दूसरी उच्चमा—परा भक्ति।

परंतु निम्बार्क-सम्प्रदायके उपास्यदेव भगवान् श्रीकृष्ण होनेपर भी निम्बार्कजी वैष्णवगण उसमें भगवान् के लिये ही समधिक पलप्रद मानते हैं। भगवान् के पुरुषमय होने, जैसे श्रीकृष्ण मूर्ति प्रधान है, स्वचिदात्मके श्रीनिम्बार्कजी की उसी प्रकार प्रधान है। श्रीनिम्बार्क श्रीकृष्णकी भक्ति साधक है। साधकिक भगवान् की मूर्ति उपासनामें वे भगवान् पलप्रद होते हैं, उन्हींके अन्तर्गत ही निम्बार्क-सम्प्रदायके लोग हैं। कि उनमें अनिमित्त साधककी समस्त भक्ति ही प्रधान है। भगवान् के साथ सत्पुरुषोंमें श्रीनिम्बार्कजी की भक्ति अर्चना करनेमें श्रीनिम्बार्कजी प्रति भगवान् की भक्ति ही प्रधान है और श्रीनिम्बार्कजी के विद्वान् भगवान् के लिये दर्शन करते-करते साधक बन जाते हैं। भगवान् के लिये निम्बार्कजी निर्मलत्व लाभ करता है। भगवान् के लिये भगवान् के लिये करते हुए श्रीनिम्बार्क स्वामी कहते हैं 'ब्रह्मात्मकता' नामक ग्रन्थमें लिखते हैं—

स्वभापतोऽप्राप्तकृतनन्दो-

मनोप्राप्तकृतनन्दो-

मूर्तिरिति प्रकृतं परं तत्त्वं

सर्वेषां हृदयं बन्धनं हरिणः ।

भक्त्या प्रसन्नो भगवान् दद्याज्ज्ञानमनाकुलम् ।
तथैव दर्शनं यातः प्रदद्यान्मुक्तिमेतया ॥

‘ईश्वरकी इस प्राणिसृष्टिमें जीवोंके दो वर्ग हैं—विष्णु-भक्त वर्ग देव तथा विष्णु-द्वेषी वर्ग आसुर कहलाता है। भक्तिये प्रसन्न होकर भगवान् उत्तम ज्ञान देते हैं और उछी भक्तिके द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन तथा मोक्ष भी देते हैं।’

यही अभिप्राय गीतामें भी भगवान्‌के श्रीमुखसे व्यक्त हुआ है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

भगवान् कहते हैं—‘अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा इस तरहसे व्यापक स्वरूपमें मुझे जानना, प्रत्यक्ष देखना, मेरे वैकुण्ठादि लोकोंमें प्रवेश पाकर मोक्ष प्राप्त करना शक्य होता है।’

यहाँपर एक प्रश्न उठ सकता है—

गोप्यः कामध्वजालंस्तो द्वेपास्वैष्टाद्यो वृषाः ।

अर्थात् गोपस्त्रियों कामसे, कंस भयसे तथा शिशुपालादि भगवान्‌से द्वेष करके मोक्ष पा गये—यह कैसे सम्भव है ? श्रीमदाचार्यजी अपने भागवत-तात्पर्य-निर्णयके प्रमाणसे यह समाधान देते हैं—

गोप्यः कामयुक्ता भक्ताः कंसाविष्टः स्वयं मृगुः ।
ज्ञेयो भययुक्तो भक्तः चैष्टादिस्थः जयादयः ॥
विहेपसंयुक्ता भक्ता वृष्णयो वन्द्यसंयुताः ।

गोपस्त्रियोंमें काममिश्रित भक्ति, कंससे भययुक्त भक्ति, शिशुपालादिकोंमें द्वेषयुक्त भक्ति तथा यादवोंमें वन्द्यभावयुक्त भक्ति थी। इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकारकी भक्तिके द्वारा ही उन लोगोंने मोक्षको प्राप्त किया।’ (विदित है कि कंसमें मृगमुनिका वंश भी था।) इनमेंसे मृग आदि साधुलोग भक्तिये मोक्ष पा गये और द्वेषादिसे असुरलोग अन्वतमस्को गये।

दानतीर्थतपोयज्ञपूर्वाः सर्वेऽपि सर्वदा ।
अद्वाभि हरिसेवार्त्ता भक्तिस्त्वेक विमुक्तये ॥

‘दान, तीर्थस्नान, तप, यज्ञ आदि सत्कार्य सभी हरिसेवा एवं भक्तिके अङ्ग हैं। परंतु मुक्तिका साधन तो एक भक्ति ही बन सकती है।’

भक्त्यर्थान्पक्षिलान्वेद भक्तिर्गोक्षाय केवलम् ।
सुक्तानामपि भक्तिर्हि निध्यानन्दस्वरूपिणी ॥

(गीतातात्पर्य)

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता इधोः प्रकाशान्ते महात्मनः ॥

(उपनिषद्)

ज्ञानपूर्वः परस्वेहो नित्यो भक्तिरितीर्यते ।
इत्यादि वेदवचनं साधनप्रविधायकम् ॥

‘अन्य सभी कर्म भक्तिकी प्राप्तिके लिये किये जाते हैं। पर मोक्षका साधन तो एक भक्ति ही बनती है। मोक्ष पाये हुए जीवोंको भी हरिभक्ति आनन्दस्वरूप भावित होती है। अतः श्रीहरिके प्रति भक्ति रखनी ही चाहिये। इसी तरह योग्यतानुसार अपने गुरुमें भी भक्ति रहे। तब गुरुसे उपदिष्ट (तथा अनुपदिष्ट) विषय भी हमारे मनमें स्वयं प्रकाशित होंगे। ज्ञानपूर्वक उत्तम स्नेह ही भक्ति कहलाता है। इस प्रकारके वेदवाच्य मोक्षसाधनका मार्ग बतलते हैं।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य इत्यादिना विष्णुमत्केरव सर्वसाधनोत्तमत्वं परोक्षपरोक्षज्ञानयोर्ज्ञानविबोधि मोक्षस्य तदधीनत्वं च साधितम् ॥

‘अनन्य भक्तिये श्रीभगवान्‌का ज्ञान, दर्शन एवं प्राप्ति सम्भव हैं—इत्यादि गीतावचनसे मोक्षके साधनोंमें हरिभक्तिकी ही मुख्यता प्रमाणित होती है। परोक्ष एवं अपरोक्ष ज्ञानकी प्राप्तिके लिये और ज्ञानीको मोक्ष-प्राप्ति करानेके लिये भी वही मुख्य साधन बनता है। इस प्रकार श्रीमदाचार्यजीने गीता-तात्पर्यमें सिद्ध किया है।’

श्रीमद्भागवतमें नौ तरहकी भक्तिका उल्लेख प्राप्त होता है। इसे लक्ष्यमें रखकर श्रीमदाचार्यजी अपने ‘श्रीकृष्णामृत-महार्णव’ नामक हरि-महिमा-बोधक ग्रन्थमें यों कहते हैं—

अश्वितः संस्मृतो ध्यातः कीर्तितः कथितः स्मृतः ।
यो ददात्यमृतस्य हि स मां रक्षतु केशवः ॥

इस प्रकार वेद-उपनिषद्, पुराणादि प्रमाणोंसे श्रीमदाचार्यके द्वारा प्रतिपादित भक्तिका स्वरूप यों उद्हरता है—

(१) अपने परिवारपर जो प्रेम रहता है, उससे अधिक नित्य तथा सर्वोत्तम भगवान् श्रीहरिके प्रति स्नेह ही भक्ति है। यह उनकी महिमाके ज्ञानसे ही पूर्ण हो सकती है अर्थात् उनकी महिमाके ज्ञानसे वह प्रेम दृढ हो जाता है। वही भक्ति मोक्षका साधन होगी। ज्ञानेनैवामृतीभवति—ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वह ज्ञान भक्तिये मिश्रित होना चाहिये। ज्ञानरहित भक्ति तथा भक्तिरहित ज्ञान दोनों ही मोक्षसाधक नहीं बन सकते।

(२) तारतम्यके क्रमसे भगवान्‌के शब्द उनकी अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मीदेवीके प्रति तथा उनके बाद ब्रह्मा, वायु आदि देवताओंके प्रति—इस तरह भगवान्‌के परिवार एवं देवताओंके प्रति भी उनके योग्यतानुसार भक्ति रखनी चाहिये। इसके अनन्तर अपने गुरु एवं ज्ञान-बोधोद्देशोंके प्रति भी आदरसहित भक्ति होनी चाहिये तथा अपनेसे नीची श्रेणीके प्राणियोंपर दया करने रखना चाहिये; क्योंकि जीवमात्रमें परमात्मा श्रीहरि अन्तर्यामीके रूपमें स्थित हैं। सबके प्रेरक वे ही हैं। सृष्टि-स्थिति-लय-कर्ता वे ही हैं। मुख्यतः सभीके माता-पिता और गति भी वे ही हैं। इस कारण जगत्सुखी श्रीहरिके परिवाररूप जो समस्त जीव हैं, उन सबके साथ प्रेम करनेसे हम भगवान्‌के अनुग्रह-प्राप्त बन सकते हैं।

इस अभिमतका सूकेत करते हुए श्रीआचार्यजी अपने 'ब्रह्मसूत्रोक्त'में लिखते हैं—

कुरु सुहृद्व च कर्म निजं विपतं

हरिपादविनम्रधिया सततम् ।

हरिश्च पते हरिश्च गुण-
हरिश्च लक्ष्मिपुत्रमावृणोति ॥

(ब्रह्मसूत्र १.००)

‘अरे जीव ! तदा श्रीहरिके कर्म-कर्ममें से भगवान्‌के पुष्टि (भक्ति) रखकर अपना कर्त्तव्य कर्म निज कर। हरि ही सर्वोत्तम है। हरि ही गुण हैं। वे ही सभी सृष्टिके पिता-माता तथा गति हैं।’

अन्यत्र उमां ज्योत्स्ने भीमदानार्जुनी भगवान्‌की अनन्यभावसे वारण माँगते हुए भक्तिरत्ना अदर्श बन गये—

अवगच्छगुणगजजयनारीर

हे

विगतगुणेश्वर भव मन परमम् ।

(भक्तियोग १.१२)

‘प्रभो ! आपका भोविमा अमन्य गुणगौरव बना हुआ है, उसमें दोषका श्रेय भी नहीं है। आप की सेवा करें।’

इसारी पुण्यभूमि भागते सदानन्दस भगवान्‌गिरा मने यहता रहे—नही उनके चरणोंमें निमीन प्राणां है।

श्रीवल्लभाचार्यकी पुष्टि-भक्ति

(लेखक—श्रीचन्द्रशाल हरयोविन्द गान्धी)

श्रीमद्भागवतमें रास-पञ्चाङ्गाधीके प्रारम्भमें भगवान्‌ जब गोपीजनको उपदेश देते हैं कि पति-पुत्र आदिकी सेवा करना स्त्रियोंका स्वधर्म है, तब उसके उत्तरमें श्रीगोपियों प्रभुसे विनती करती हैं—

वस्तुवैवसेतदुपदेशपदे स्वधीके

प्रेष्ठे सर्वोस्तनुभुक्ता किल घन्धुराणाम् ॥

(१०।१५।३२)

अर्थात् आप तो सचमुच ही देहधारियोंके प्रियतम हैं, बन्धु हैं और आत्मा हैं; इसलिये आपका यह उपदेश उसके आश्रयरूप आप परमेश्वरके उद्देश्यसे ही है ! अतएव प्रभुकी सेवा करना हमारा जीवमात्रका स्वधर्म है। पति-पुत्रादिकी सेवा तो शरीर-सम्बन्धके कारण ही की जाती है, आत्मधर्म या भगवद्धर्मके नाते नहीं। अतएव जो लोग देह और इन्द्रियोंका भोग नहीं चाहते, वे भगवान्‌से ही प्रीति करते हैं; क्योंकि समष्टिरूप भगवान्‌के लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे ही कर्म, भगवान्‌ अपने आत्मा हैं—इस कारण व्यक्तिरूप जीवके लिये हो जाते हैं। भगवान्‌ प्रेष्ठ हैं, अतएव सर्वधर्म भगवान्‌में सिद्ध हैं; इस कारण धर्मोंरूपमें भगवान्‌की

ही सेवा करनी चाहिये। जो पति है उसे पत्नी से, उसीकी सेवा करनी चाहिये। काशीका राजास्य देव भीकृष्ण ही हैं। वे ही एक सर्वोपरि देव हैं—

कृष्णत्वरं नमि शैवं यमुतो शंकरश्चिन्म ॥

अतएव भीकृष्णजी ही सेवा करना भगवान्‌का प्रियतम है। इसी कारण श्रीवल्लभाचार्यजी पुष्टिभक्तिको विनम्र करते हैं।

पुष्टि भक्तिके लक्ष्य स्वर ही प्रधान है—

यदा यस्यानुगृह्णति भगवत्पदमवति ।

स श्रुति मति लोके चैव पदमिच्छिमा ॥

‘आत्मभावसे जब लिपके लक्ष्य भगवान्‌ की सेवा करते हैं, तब वह पुरुष लोक और परम विद्वान्‌की दुष्टिमा प्राप्त कर देता है। इस माय-कल्पसे अनुग्रह प्रेष्ठ भगवान्‌ सर्वोपरि भक्ति ही अपने प्राप्तिमा प्राप्त है, वह सब धर्म होता है। स्वयं भगवान्‌ ही भक्ति प्रेष्ठ हैं, स्वयं भगवान्‌ ही प्रियतम हीन हैं, सर्वोपरि हैं। भगवान्‌ के भक्ति प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही प्रधान है।

केवलतः हि भावेन सर्वेषां नाम भगवत् प्रियम् ।

—आदि श्रीमद्भागवतके वचनोंमें प्रयुक्त 'भाव' शब्दका अर्थ भक्ति ही है। भावका अर्थ है देवादिविषयक रति। 'रति' शब्दका धर्म होता है—स्नेह। इसी कारण सा पराधुरकिरीधरे आदि सूत्रोंमें शाण्डिल्य आदि मुनिवोंने प्रभुमें निरतिशय स्नेहको ही भक्तिके नामसे पुकारा है और इसी कारण पुष्टि-भक्तिमें स्नेहका ही प्राधान्य है।

पुष्टिभक्तिमें माहात्म्य-ज्ञानकी अपेक्षा भगवदनुग्रह ही विशेष नियामक है

भगवान् पुष्टिभक्तोंको कृतार्थ करनेके लिये बालभाव, पुत्रभाव, सखाभाव आदिकी लीला करते हैं। यदि भक्तमें माहात्म्यज्ञान हो तो तत्तद्भावोंकी लीला नहीं हो सकती; अतएव भगवान् स्वयं 'कर्तुं-अकर्तुं-अन्यथाकर्तुं' समर्थ होनेके कारण भक्तके अंदर माहात्म्यज्ञानका भी तिरोभाव कर देते हैं। भगवान्के जन्मके समय देवकीजीने स्तुति करते हुए भगवान्की कालिका भी काल कहा है और इस प्रकार भगवान्के माहात्म्य-ज्ञानका वर्णन किया है। परंतु भगवान्को उनके अंदर मातृभाव स्थापित करना है; अतएव वृंदे ही क्षण आप देवकीजीके हृदयमें माहात्म्यज्ञानको तिरोहित और स्नेहभावको उद्भूत कर देते हैं। तब देवकीजी स्तुति करती हैं—'तुम्हारे जन्मका पता कंसको न लग जाय; वह कोई अनर्थन कर बैठे।' यशोदाजीके प्रसङ्गमें भी आप उन्हें अपने श्रीमुखमें ग्रहाण्डका दर्शन कराते हैं और उस माहात्म्यज्ञानको तुरंत अंग्यवा करके पुनः पुत्रभाव स्थापित कर देते हैं। इस प्रकारका अनुग्रह ही पुष्टि है। माता यशोदाजी ग्रहाण्डके नाथकको रस्सीसे बाँधनेकी चेष्टा करती हैं; परंतु प्रभु अपनेको बाँधते नहीं। पीछे माताकी दीनावस्था देखकर कृपासे बंध जाते हैं। इसलिये प्रेमलक्षणा पुष्टिभक्तिमें भगवान्का अनुग्रह ही नियामक है; कालादि नियामक नहीं—यह स्पष्ट हो जाता है और यहाँ प्रभु भी बाधक नहीं होते; क्योंकि जो कृपा करने आता है, वह अकृपा क्यों करेगा।

जिसमें प्रभुके सुखका ही मुख्य विचार हो, वही पुष्टिभक्ति है

पुष्टिभक्तको भगवान् कृपा करके अपने स्वरूपका दान करते हैं। अतएव ऐसे कृपापात्र जीवका कर्तव्य है कि वह भगवान्की सेवा ही करे। प्रभुके सुखका विचार करना ही पुष्टिभक्ति है। प्राथमिक दशमें भक्त अपने देहेन्द्रिय और द्रव्यका भगवान्में विनियोग करता है और इसके द्वारा बहुत अर्थोंका अपनी अहंता और ममताको दूर करता है। जैसे-जैसे

भगवत्स्वरूपके प्रति उसका भाव बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसका मन भगवान्के ही उत्सवोंमें मग्न होता जाता है। उसको प्रभुके उत्सवोंमें बाह्य पदार्थोंका विस्मरण हो जाता है। इसको मानसी सेवा कहते हैं—चेतस्तत्प्रवर्णनं सेवा—चित्त भगवान्में; भगवान्की परिचर्चामें; भगवान्की लीलामें तल्लीन रहे—इसीका नाम सेवा है। इस प्रकारकी सेवा भावात्मक होनेके कारण ज्ञान-स्वरूप निवेद्य पदार्थद्वारा होनी चाहिये। निवेदन किये जानेवाले पदार्थके स्वरूपको समझकर भगवान्को क्या प्रिय है—इस बातको तथा देश-कालको जानकर श्रुत-अनुसार पदार्थको समर्पण करनेपर ही वह निवेदन किया गया पदार्थ ज्ञानमय कहलाता है। वेणुगीतके प्रसङ्गमें धन्याःश्च मूढमतयो—इत्यादि श्लोकमें हरिणिधौ हमारे नेत्र सौन्दर्यके कारण भगवत्-प्रिया गोपाङ्गनाओंके नेत्रोंका स्मरण करानेवाले होनेके कारण भगवान्को प्रिय हैं। यह समझकर भगवान्की पूजा नेत्रोंद्वारा करती हैं (पूजां द्रष्टुर्विरचितां प्रणयामलोकैः)।—इस प्रकार श्रीशुकदेवजी कहते हैं। अर्थात् पुष्टिभक्तिमें भगवान्का ज्ञान अर्थात् देश-कालानुसार भगवान्को क्या अपेक्षित है—इसका ज्ञान और अपना ज्ञान अर्थात् अपने पदार्थोंमें अशुक वस्तु सुन्दर होनेके कारण भगवान्को विनियोग करने योग्य है—यह ज्ञान ये दोनों सेवाके अङ्ग हैं। यदि ये ज्ञान न हों तो सब व्यर्थ है।

पुष्टिभक्तिमें भगवान्का किया हुआ वरण ही मुख्य है

पुष्टिभक्ति साधन-साध्य नहीं है; अपितु भगवान् जिसको अङ्गीकार करते हैं, उसीके द्वारा शक्य है। अङ्गीकार करनेमें भगवान् योग्य-अयोग्यका विचार नहीं करते। जीवोंके प्रलयदशासे उत्थानके समय भगवान् कतिपय कृपापात्र जीवोंको विशेष अनुग्रहका दान करते हैं। श्रुति भी कहती है—मायमारमा..... यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्मूढस्वाम्। भगवान् जिसको वरण करते हैं, वही मनुष्य भगवान्को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा अपना स्वरूप उस भक्तके सामने प्रकट कर देते हैं। इससे समझा जा सकता है कि भजनानन्दरसिक पुष्ट देवी जीव साक्षात् स्वात्मक धर्मस्वरूपके द्वारा अङ्गीकृत हैं।

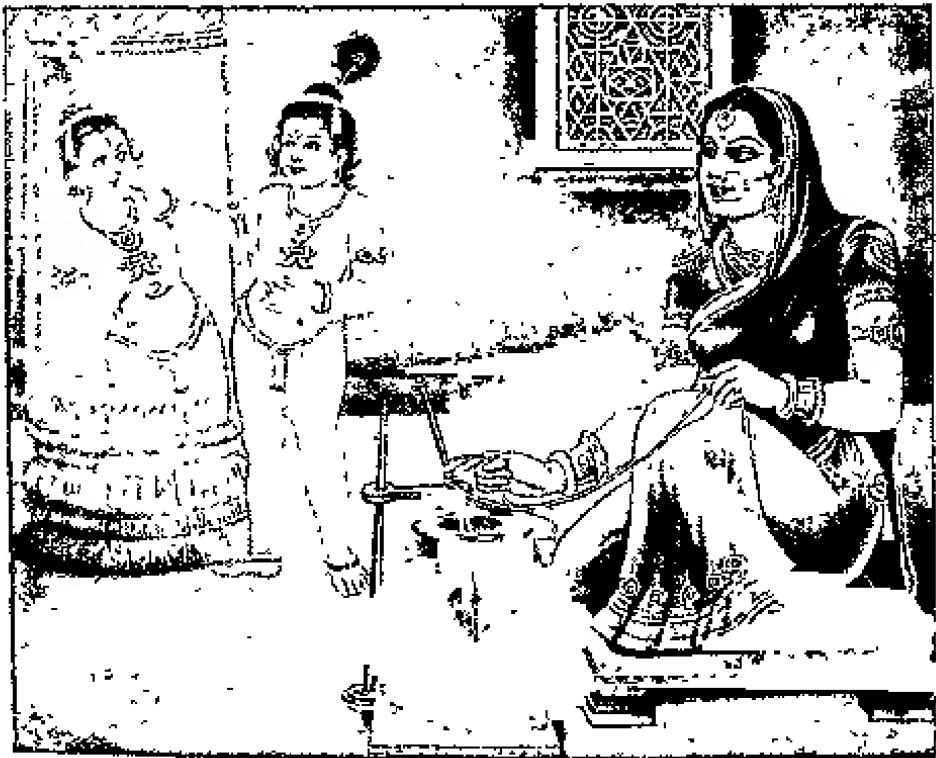
पुष्टि-भक्तका कर्तव्य

पुष्टिभक्तिमें भगवत्कृपा ही नियामक होती है, अतएव इसमें कृपाके सिवा अन्य साधनका उपयोग नहीं हो सकता—

गोदके लिये सचलते यशोदानन्दन

प्रतिविम्बपर रीक्षे बालकृष्ण

यह बतलाया जा चुका है। परन्तु भगवत्-अनुग्रह कब और किनके ऊपर होगा; यह कोई ज्ञान नहीं सकता; इसलिये जब भी हो। तभी इस भगवत्कृपाकी प्राप्ति के योग्य बनने के लिये जीवको तत्पर रहना चाहिये और उसने लिये नीचे लिखे अनुसार वर्तना चाहिये—

‘जीव अपनी प्रत्येक कृतिमें भगवत्-इच्छाको निरामश्र
माने और प्रपन्नके प्रत्येक पदार्थसे समस्त हटाकर
भगवत्स्वरूपकी ही भावना करे ।’

—इस प्रकार श्रीमहाप्रभुके वचनानुसार जो कुछ भी बुरा भला हो; उसमें भगवान्की उस प्रकारकी स्वीत्य ही कारण है—यों समझना चाहिये । भगवान्के अनन्य अतःत्रय और आत्मके ऊपर दृढ़ श्रद्धाकी उसे विशेष आवश्यकता है । गीताके—

श्रद्धाश्चान्सजते यो मा स मे युक्ततमो मतः ।

—इस यचनानुसार जो अद्वैतपूर्वक अनन्यभावों भगवान् को भजता है, उसको वे स्वयं 'युक्ततमः'—उत्तम योगी कहते हैं। भगवान् अपनी मायाको 'दुरत्यया' अर्थात् जो जल्दी जीती न जा सके—ऐसी बताते हैं। इस मायाको पार करनेका उपाय श्रीमद्भगवत्सर्वे श्रीउद्भवजी बताते हैं—

त्वय्योपभुक्तस्त्रयान्धवासोऽलङ्कारचिन्ताः ।

उच्छिष्टभोजिनो द्वास्तास्तव माथां जग्रेमहि ॥

अर्थात् भगवान्‌को द्वारा सेवित साला, चन्दन- वस्त्र-
अलंकार आदिको धारण करनेवाले तथा भगवत्प्रसादरूप
अन्नका भोजन करनेवाले भक्त भगवान्‌की मायाको लीत
लेते हैं । इसलिये जो भगवान्‌का कृपापात्र जीव होता है,
वह भगवान्‌को निवेदन किमे बिना किसी भी पदार्थका
उपयोग नहीं करता तथा न भगवत्प्रसादके स्थिरा
और अन्न ही खाता है । पुष्टि भक्तिमें भाव ही मुख्य साधन
है । पुष्टिभक्तके हृदयमें भावत्मक प्रभु विराजते हैं और इस
भावकी सिद्धिके लिये वह प्रभुको सुनने लिये उनकी मनोरथ
करता है ।

भातो भाद्रपदा सिद्धः साधनं गन्तुमिच्छते ।

भगवान्की भावना करनेसे लोकार्क प्रभुके साथ सत्य
वादि करनेकी क्षीय हस्त्रा होती है और उसका बिना प्रभुने
सिवा किसी भी सात्त्विक वस्त्रपर नहीं टिकता । इसे

सर्वत्र ऐसी ही भावित होना है । जहाँ भक्त-भाव में प्रवेश हो, वहाँ सर्वत्र भी सदास्-विष्णु होना है । भक्त-भाव ही ही ईश्वर-हृदयमें अवस्थित प्रभु वाच्य प्रभु ही ही

स्थिर्यमानान् जनान् हृष्टः हृष्टाद्युच्यते नमः भवेत् ।

तदा सर्वे ब्रह्मन्तः पृथिव्या निर्वाहयन्ति ॥

पुष्टि-मन्त्रः अविनाशी

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय १०, श्लोक १०)

[illegible]

सादीकृतं   अथ वैमर्श   विद्वत्-सा ॥   २३ ।

— इस प्रकार की ओर से ...
देखाऊँ। प्रेमोपासने ...
इसके बाद ...
गोपीजन ...
बहते हैं। पर ...
... गोपिनी ...
... रूप ...
... नौकरी ...
कर दिया ...
... भए ...
... को ...

* सदैव तस्मात् स्तुतेति गवा विना दूत त्वये॥

रखना ही असंभव हो जायगा। भगवान् जिसको स्वरूप-नन्दका दान करनेकी इच्छा करते हैं, उसको इसी प्रकार अलौकिक दानके द्वारा ब्रह्मविद्या प्रदान करते हैं और फिर उसको अङ्गीकार करते हैं। यही यहाँ अनुग्रहीत जीवोंका ब्रह्मिष्ठत्व है।

पुष्टि-भक्ति-शास्त्र किसके लिये है ?

पुष्टि-भक्तिके प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्यजी 'तत्त्वार्थ-दीप' नियन्त्रमें कहते हैं—

सार्विका भगवद्भक्त ये मुक्त्यवधिकारिणः।

भवान्तसम्भवाद् वैवात् तेषामर्थे निरूप्यते ॥

अर्थात् जो सत्त्वगुणाश्रित भगवद्भक्त मुक्तिके अधिकारी हैं और पूर्वजन्मोंमें उपार्जित पुण्योंके संयोगसे जिनको यह अन्तिम जन्म प्राप्त हुआ है, उन्हींके लिये पुष्टि-भक्तिका निरूपण किया जाता है। अर्थात् पुष्टि-भक्तिका अधिकारी वही है, जिसने निःस्पृही भगवद्भक्तोंमें भी ईश्वरको इच्छासे अन्तिम जन्म प्राप्त किया है।

पुष्टि-भक्तिका फल

पुष्टि-भक्तिके फलस्वरूप जीवको प्रसुके साथ सम्भाषण, गान, रमण आदि करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है तथा अलौकिक सामर्थ्यकी प्राप्ति होती है। इसीको पुष्टिभक्त मोक्ष कहते हैं। उनको चतुर्धा मुक्तिकी अपेक्षा नहीं होती। मुक्तिको वे अत्यन्त निरुद्ध समझते हैं। वेष्णुगीतमें—

अक्षय्वतां फलमिदं न परं विदामः।

—इस श्लोकमें गोपियों कहती हैं कि इन्द्रियवान् जीवका फल यह स्वरूप ही है, 'न परम्' अर्थात् मोक्ष फल नहीं है। और इसमें भी भगवान्का साक्षात्कारमात्र होना गौण फल है। सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सर्वात्मभावसे भगवत्स्वरूपके अलौकिक रसकी प्राप्ति करें, यही मुख्य फल और अन्तिम ध्येय है और सर्वभावपूर्वक प्रपन्न—शरणागत होनेसे ही इस अलौकिक रसकी प्राप्ति होती है। भगवान्—धर्मो रसात्मक हैं और उनके धर्म, भाव भी रसात्मक हैं। अर्थात् भगवान् और भगवद्धर्म जीव और जीवके धर्मकी अपेक्षा उत्तम हैं। इसलिये गोपियोंको 'वह कृष्ण, मैं कृष्ण'—इस प्रकार जो अखण्ड अद्वैतज्ञान होता है, वह जीवको होनेवाले अखण्डाद्वैतके अनुभवकी अपेक्षा उत्तम है। गोपियोंको जो ज्ञान होता है, वह केवल भगवत्कृपासे ही होता है, अतएव वह ज्ञान सार्विक जीवोंको होनेवाले अखण्डाद्वैतके अनुभवकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसीसे उद्धवजी-जैसे ज्ञानी भक्त भी—

वन्दे मन्दवज्ररूपां पादरेणुमभीक्ष्णः।

अर्थात् ब्रह्मकी सारी क्रियोंके पदके धूलि-कणको मैं अनेक बार वन्दना करता हूँ—यों कहकर शुद्ध पुष्टिभक्त गोपाङ्गनाओंका उत्कर्ष सिद्ध करते हैं। इस प्रकारकी पुष्टिभक्ति परमभाग्यवान् भगवद्दीव्योंकी ही विरहात्मक तापक्लेशके द्वारा प्राप्त होती है।

उद्धवजीकी अनोखी अभिलाषा

उद्धवजी कहते हैं—

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां धृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्।

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा मेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमुग्ध्याम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६१)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस धृन्दावनधाममें कोई झाड़ी, कता अथवा ओषधि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! आह ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँ तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरण-धूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी। इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा। धन्य हूँ ये गोपियों ! देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है—औरोंकी तो बात ही क्या—भगवद्वाणी, उनकी निःस्वास्तरूप समस्त श्रुतियों, उपनिषदों भी अबतक भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको छूँदती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पातीं।

श्रीमच्चैतन्यमहाप्रभुका भक्तिधर्म *

(लेखक—श्रीहरिप्रकाश विद्यालाल, एम.ए.०, पी.ए.० एम्.ए.०)

आराध्यो भक्त्यान् जनेषां तनयस्तदाम वृन्दाचमं
रम्या काचिदुपासना धज्जवधूजर्गेण वा कल्पिता ।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महाद्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः ॥

‘भगवान् प्रजेगानन्दन श्रीकृष्ण आराध्य हैं, वृन्दावन उनका धाम है; जो वजाङ्गना-वर्णके द्वारा आविष्कृत हुई है, वही सुन्दर उपासना है; श्रीमद्भागवत विमुक्त प्रमाणग्रन्थ है तथा प्रेमा-भक्ति परम पुरुषार्थ है—यह श्रीचैतन्य महाप्रभुका सिद्धान्त है और उसके प्रति हमारी परम श्रद्धा है ।’

कलि-मलसे दूषित इस युगमें कलिके दोषोंको दूर करके पावन करनेवाले; कलिके भयका नाश करनेवाले; श्रीगुरु एवं वैष्णवोंके चरण-कमलोंका कीर्तन (गुणानुवाद); सारण; दर्शन; वन्दन; श्रवण एवं पूजन करनेके वाद श्रीवैष्णवाचार्यवर्य श्रीविश्वनाथकृपावर्ती महाशयके द्वारा रचित इस सूत्ररूप श्लोकको मक्षकपर रखकर उसमें सक्षितरूपमें दिये गये श्रीगौडीय वैष्णव-धर्मके मुख्य पाँच लक्षणोंकी ही सर्वप्रथम आलोचनाकी जाती है ।

पहले उपास्य-तत्त्वका ही निर्णय करना चाहिये । साथ ही उपासनामें उपास्य और उपासकका क्या सम्बन्ध होता है; इसका भी निरूपण आवश्यक है । जैसा उपासक होता है; उपास्य तत्त्व भी उसीके उपयुक्त होता है । अपनी-अपनी मनोवृत्तिके अनुसार मनुष्योंके अनेक भेद होते हैं । तक्षेपमें विद्वान् लोग उनको चार श्रेणियोंमें विभाजित करते हैं । श्रीरूप-गोस्वामी प्रभृति आचार्योंके मतसे वे हैं—अन्याभिलाषी, कर्मी, शानी और भक्तियोगी ।

जो लोग जड़ इन्द्रियोंकी वृष्टिको ही जीवनका मूल उद्देश्य मानकर शास्त्रविधिका उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार भोगसाधनमें रत होते हैं; उनमें कुछ तो सामाजिक मर्यादाकी रक्षाके लिये नीतिपरायण रहते हैं और कुछ दुर्नीतिका भी अनुसरण करते हैं । दोनोंका लक्ष्य होता है जड़-भोग । वे अनीतिवरवादी होते हैं और कभी कभी समाजको दिखानेके लिये ईश्वरवादी बन जाते हैं । वे सर्व-क्षेप्य प्रायः ‘अज्ञं कृत्वा घृतं विषेव’—इस चार्वाक मतके माननेवाले होते हैं । वे नाना प्रकारके

पाप और दुर्नीतिका आचरण करते हैं; कहेगें हमें ईश्वर-भय तो होता नहीं ।

श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवान्ने उनको तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है—
योगास्त्रयो जरा धोत्रा मृता श्रेयो विविधाः ।
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च योगातोऽन्योऽपि कुतश्चिद् ।

(भा. १०. १०)

‘मनुष्योंके लक्षणोंके लिये भेदे जन्म, मरण और भक्ति—ये तीन प्रमाणों के योग दत्त हैं; ज्ञान, योग, विद्या कहीं अन्य उपाय नहीं है ।’

परंतु अनीतिवरवादी इनमेंसे किसी भी योगही पान न सुनना चाहते । ऐसे लोग कृष्णके माते चतुर ही होते हैं । इन्दीको अन्याभिलाषी करते हैं । इनका चरित्र ईश्वरभय नहीं होता । कोई-कोई घोर कष्टग्रस्त, तन्मय, दुष्क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेसे पूर्व ही, उनमें भगवत्-भक्ति का मननासे स्वस्तिव देवताही पूजा करते हैं । अनीतिवरवादी कहते हैं—

निर्विण्णत्वं ज्ञानयोगो न्यमिनमिदं वक्ष्यते ।

तेष्वभिर्विषयचित्तात् कर्मयोगानु कर्मात् ॥ ३ ॥

(भा. ११. १०. ३)

अपुन्य भगवत्कारके अनुसार अपने कर्मोंका भोग चाहनेवालोंके लिये कर्मयोग ही प्रधान मार्ग है । किन्तु कर्मयोगका अवलम्बन न करके जो भोगही अभिलाषी करते हैं, वे अन्याभिलाषी कहलाते हैं । कर्मयोगमें वे कर्मोंका निष्पन्न कर्म करनेवाले भेद हैं । वे अनुदेश मिति—(गीता ७. १९) के अनुसार भगवत्-भक्ति ही प्रपन्न होते हैं । और जो कर्मोंका निष्पन्न कर्म करते हैं, उनके विषयमें भगवत्भक्ति निराकार है—अज्ञान ही योग है—

कर्मैस्त्वैस्तेहं तदना प्रपन्नमेव तदेव ॥

× × ×

अन्यत्र तो हमें भगवत्-भक्ति का अनुदेश मिलता है—

देवान् देवयाने तानि भूतानि यानि भवन्ति ।

(भा. १०. १०)

किन्तु हमें देवयानोंका भगवत्-भक्ति का अनुदेश ही प्राप्त है—

... क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

... गतायत्तं कामकर्मसु लभन्ते ॥

(गीता ९।१०१)

अर्थात् भी उनकी स्थिति अनित्य होती है। वेदमें भी स्वर्ग-पुण्यको क्षणिक कहा गया है—

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव ।

तत्रैव ब्रह्मसु सुखमस्ति ॥

(कठोप० १।१।२६)

यह कठोपनिषद्में भक्तिमार्गाका वचन है। मुण्डकमें भी है—

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं

नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ति प्रभूताः ।

नावस्य पृष्टे तं सुकृतेऽनुभूते-

मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥

(१।१।१०)

छान्दोग्यमें आया है—

तद् यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते ।

एवमेवासुप्तं पुण्यजितो लोकः क्षीयते.....॥

(८।१।५)

श्रीसद्भागवतमें श्रीभगवान् कहते हैं—

तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते ।

श्रीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन् कालचालितः ॥

(११।१०।२६)

अतएव सुखभोगकी कामनावाले पुण्यकर्मी भी नित्य कल्याणको नहीं प्राप्त होते। नाना प्रकारके देव-देवियोंकी सेवा-में वे कुछ अनित्य फलको प्राप्त करते हैं। परन्तु मरणा-नन्ति मामपि—इस भगवद्वाक्यके अनुसार भगवद्-भक्त नित्य भङ्गल प्रदान करनेवाले भगवच्चरणारविन्दको ही प्राप्त होते हैं। इधर निष्कामकर्मी क्रमशः चित्त-शुद्धि लाभ करके शुद्ध भक्ति-मार्गमें चलनेका प्रयत्न करते हैं। अन्तमें श्रीहरिकी उपासनासे अनन्य भक्तिके फलस्वरूप निःश्रेयसको प्राप्त करते हैं। कामकामी आवागमनके चक्करमें पड़ते हैं, उनकी आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति नहीं होती—यह देखकर बुद्धिमान् पुरुष निर्वेद-को प्राप्त होते हैं। वे निर्वेदके फलस्वरूप पर-ह्यार छोड़कर आनयोगका आश्रय लेते हैं और केवल योगकी प्राप्ति के लिये अति कठिन साधना करते हैं। इससे उनका चित्त जड़ भोगकी याचनासे रहित होकर निर्मल हो जाता है। इसके बाद यदि वे नित्य भगवद्भजनके मार्गपर नहीं चले तो भुक्त-

भिमानी होकर दम्भके कारण गिर जाते हैं और पुनः भोगके प्रति लोलुप बन जाते हैं। यही बात श्रीमद्भागवतकी व्रत-स्तुतिमें सुस्पष्ट कर दी गयी है—

येऽन्धेऽरविन्द्याक्ष विमुक्तमानिन-

स्त्वप्यस्तमावाद्विमुक्तबुद्धयः ।

आरुह्य कुच्छ्रेण परं पदं ततः

पतन्त्यधोऽनाहतसुषुप्तबुद्धयः ॥

(१०।२।३२)

तथा—

श्रेयःसृतिं भक्तिमुदस्य ते विभो

क्षिप्रयन्ति ये केवलबोधलब्धये ।

तेषामसौ बलेशल एव शिष्यते

नाभ्यद् यथा स्थूलदुषाववातिनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।२४।४)

भक्ति ही श्रेयका मार्ग है। निःश्रेयसकी प्राप्ति के लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे वृष अर्थात् धानके छिलकेको कुटनेसे चावल नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार अभिन्नरूपसे ब्रह्मानुसंधानमें रत रहनेवाले साधकोंको बलेश मान हाथ लगता है। वे किसी एक उपाय देखकी आराधना नहीं करते, न वे ब्रह्मके अप्राकृत रूपको ही स्वीकार करते हैं; अपितु—साधकतां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना—इस सिद्धान्तके अनुसार कोई विष्णुकी, कोई शिवकी, कोई दुर्गाकी, कोई गणेशकी और कोई सूर्यकी अपने-अपने मतानुसार कल्पित मूर्तिमें पूजा करके पञ्चोपासक कहलाकर मूर्तिपूजक बनते हैं। परन्तु वे भी इस प्रकारकी उपासनाके द्वारा निःश्रेयसको न प्राप्त कर तबतक दुःख भोगते हैं, जबतक भगवान् के श्रीचरणोंका आश्रय नहीं लेते। अतएव भक्तियोगके अभिलाषी-को उपासका निर्णय करनेके लिये श्रीभगवान् की इस उक्तिका अनुसरण करना चाहिये—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा मज्जते मां ब्रुवा भवसमन्विताः ॥

मक्षिष्या मद्भक्तानां बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं पुण्यन्ति च रमन्ति च ॥

तेषां सततशुचानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

उदमि बुद्धियोगं तं येन मासुपयन्ति ते ॥

तेषामेवाशुक्लमार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशमभ्यासमावस्यो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥

(गीता १०।८—११)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'बुद्धिमान् वे ही हैं जो मुक्ष (भगवान्) को ही सचकी उत्पत्तिका कारण और सचका प्रवर्तक समझकर अनन्य भावसे मेरी (भगवान्की) उपासना करते हैं। वे मज्जतचित्त तथा मज्जतप्राण होकर एक दूसरेको मेरा ही तत्त्व समझाते; परस्पर मेरी ही चर्चा करते; मुझमें ही मगुष्ट रहते और मुझमें ही प्रीति करते हैं। उन नित्य-निरन्तर मुझसे जुड़े हुए तथा प्रेमपूर्वक मेरा ही भजन करनेवाले भक्तोंकी मुलभत्ताके लिये मैं उन्हें बुद्धियोग प्रदान करता हूँ तथा उनके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता हूँ जिससे वे मुझ मेरी (भगवान्) सेवाको प्राप्त करते हैं।' यही जीवके लिये महान् निःश्रेयस दे। यहाँ श्रीकृष्ण अपनी ही अनन्य भक्ति करनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

भक्तियोगमें सुविस्तृत साधक 'भक्तियोगेन मनसि सयक् अणिहितेऽमले' (भा० १।७।४) —के अनुसार भगवान्की नित्य चिन्मय मूर्तिकी ध्यानके नेत्रोंसे देखते हैं और उस मूर्तिकी अर्चामें प्रकट करते हैं। भक्तिके साधक अथवा जिनकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ऐसे लोग भी उस मूर्तिकी शास्त्रोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। वह मूर्ति काल्पनिक नहीं होती और न पञ्चोपासकोंके समान फल-प्रदानपर्यन्त उसकी पूजा होती है। अतएव भक्तिमार्गके अनुयायियोंकी अर्चामें भगवत्पूजा होती है, मूर्तिपूजा नहीं होती। उनकी पूजामें विसर्जन नहीं होता।

अब कृष्णतत्त्वकी विवेचना करना है। श्रीमद्भागवत (१।३।२८) में कहा गया है—कृष्णस्य भगवान् स्वयम्। ब्रह्मसहिताम् उद्गोष है—

ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्दविग्रहः।

अन्नादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणधारणम्॥

(५।१)

इससे प्रमाणित होता है कि श्रीकृष्ण ही सर्वदेवेस्वरत्वर हैं। वही यह भी कहा गया है—

रामादिभूक्तिं पु फलानियमेन तिष्ठन्

मानावतारमकरोद् भुवनेषु किंच।

कृष्णः स्वयं ममभवत् परमः पुमान् वो

गोविन्दमगच्छिष्यन् स महं भजामि॥

(५।४५)

अर्थात् श्रीकृष्ण ही स्वयं अंश-फलादिके रूपमें रामादि अवतार-विग्रहोंको धारण करते हैं। वे ही परम पुरुष हैं। गीता (१५।१५) में श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं—वेदैश्च सर्वैरहमेव

प्रेक्षः। वेदमें श्रीकृष्णकी ही स्तुतिपाठने करने से ही परम तत्त्व व्यञ्जित होता है। जैसे शृंगेरमें

ॐ लक्ष्मिणोः परमं पदं महा पदमस्मि (१५।१)

शिवीय चक्षुरागतम्॥

सूर्यके आलोचने इतिमान् (१५) भागवतमें श्रीकृष्ण केलाकर देवनेपर ही ही ही ही ही पदना (१५) परम परमकी जामनेवाले श्रीकृष्णकी सेवा (१५) श्रीभगवान्के परम पदकी निरन्तर देवते हैं। उम्हरी उम्हरी करते हैं। वेदकी उपासनापठनेमें परम अन्तर्गत (१५) दर्शनकी ही बात कही गयी है—

आत्मा वा अरे दृष्टव्य भोग्यो भक्ष्यो निदिष्टा
सितव्याः। (१५ भा० ४।५।१)

विष्णुधर्ममें लिखा है—

प्रकृती पुराणे चैव ब्रह्मरूपि च न प्रभुः।

ययैक एव पुरुषो पाशुपतेषो व्यवधिषा॥

गीतामें भी श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मणे हि मयि हम्। अर्थात् ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा मैं हूँ।

श्रीमद्भागवतमें श्रीब्रह्माजी नारदजीमें कहते हैं—

हृष्यं कार्यं च कालक्ष स्वभावी जीव एव च।

वासुदेवावतरो ब्रह्मन् न चाभ्योऽर्थोऽस्ति तत्पराः॥

(१।५।१४)

अर्थात् भगवान् वासुदेव ही इन्द्रा कार्यो काल स्वभाव और जीव—सब कुछ हैं। उनमें शिव कोई दूसरी पाठ नहीं है। श्रीकृष्ण स्वभिभूतियोंका वर्णन करते हैं—उद्वसे करते हैं—

वासुदेवो भगवतां त्वं पु भगवतोऽहम्।

(१।५।१४)

तथा गीतामें—

यद् यद् विभूतिषां भवं धीमातृर्हिमेव च।

तत् त्वदेवावगच्छ त्वं मन भोऽहमन्भवन्।

इस प्रकारसे श्रीकृष्णकी भगवताके रूपमें श्रीकृष्ण के दशम स्कन्धमें श्रीकृष्णकी ही स्तुति पाठने करने से ही ब्रह्माजीसे सोहनी लीला तथा श्रीकृष्णकी भगवताके रूपमें श्रीकृष्णकी स्तुतिमें दृष्टव्य है।

दानसुन्दर श्रीकृष्ण ही प्रेमपूर्ण रूपमें श्रीकृष्णकी भक्तियों तत्त्व हैं। पर वेदों में भी ऐसा कहा है

यद्वैतत् सुकृतं रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को ह्येवान्यात् कः प्राणयात् । यदेष्ट अकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति । (तै० उ० २ । ७ । १)

अर्थात् सुकृतस्वरूप ब्रह्म ही रसस्वरूप है । इसको प्राप्त करके ही जीव आनन्दयुक्त होता है । यदि ब्रह्म आनन्दस्वरूप न होता तो कौन जीवित रहता, कौन प्राण-व्यापार सम्पादन करता ।

आनन्दमय-विग्रह श्रीकृष्ण ही नित्य आनन्दकामीके लिये उपास्य हैं । गोपालतापनीव श्रुति (पूर्व० १३।१) भी कहती है—

गोपवेशं सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैशुताम्बरं द्विभुजं वनमालिनमीश्वरम् ।

तथा

कृष्ण एव परो देवस्तं व्यायेक्षं रसेत् ।

पुनः छान्दोग्य-उपनिषद्में लिखा है—

क्षामाच्छयक्षं प्रपद्ये शयल्लाच्छ्यामं प्रपद्ये । (८।१३।१९)

इस मन्त्रमें परमानन्द-प्राप्तिकी सुगमताके लिये श्रीभगवान्-की श्रीराधा-कृष्णरूप युगलमूर्तिका ध्यान करनेका निगूढ़ उपदेश है । इसका सरलार्थ यह है—क्ष्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी प्रपत्तिके लिये उनकी ही स्वरूपशक्ति झादिनी-सार-रूपा श्रीराधाका आश्रय लेता हूँ और श्रीराधाकी प्रपत्तिके लिये श्रीकृष्णका आश्रय लेता हूँ ।

इस प्रकार सक्षेपमें प्रमाणित हुआ कि भगवान् ब्रजेश-मन्दन श्रीकृष्ण ही अनन्य-माधुर्याश्रित भक्तियोगावलम्बी माधकोंके एकमात्र उपास्य तत्त्व हैं तथा ऐश्वर्यभावाश्रित भक्तोंके उपास्य हैं—वासुदेव द्वारकाधीश अथवा मधुरानाथ अथवा उनके कायब्यूह श्रीविष्णु-राम-नृसिंहादि । श्रीचैतन्यमतानुयायी श्रीरूपानुग भक्त श्रीमन्दनन्दनकी ही उपासना करते हैं । श्रीमन्महाप्रभुने श्रीमथुरा तथा श्रीद्वारकाधामके राजनीति-विशारद श्रीवासुदेवकी उपासनाका वैसा आदर्श नहीं उपस्थित किया, जैसा व्रजदेवी यशोदाके स्तनन्धय (बालक) की, नन्दवज्रमें श्रीदाम-सुदामा आदि गोपालोंके सखाकी, श्री-वृन्दावनलीलामें श्रीराधिका आदि गोपीजनोंके प्राणवल्लभकी, वसन्तीनादके सहारे श्रीगोप-गोपिकाओंको आकर्षित करनेवाले मुरली-मनोहरकी तथा वहाँके सर-छाया, गिरिनदी, मृग-खग आदिको आनन्दित करनेवाले गोप-बालक गोपाल, श्रीकृष्ण-चन्द्रकी आराधनाका उपदेश दिया है । विशेषतः मधुर-रसास्वाद-तत्पर होकर अर्द्धनिश श्रीश्रीराधाकृष्ण युगल स्वरूपके लीला-

कीर्तन और स्मरणको ही प्रधानता देकर उन्होंने अपने अनुगामियोंके लिये अपना आदर्श श्रीधाम नवद्वीप माकापुरमें श्रीगौराङ्गरूपसे, श्रीनीलाचल-क्षेत्रमें श्रीकृष्ण-चैतन्यरूपसे पूर्णरूपेण प्रदर्शित किया है । अतएव उनके मतसे ब्रजेशतनय श्रीकृष्ण ही आराध्य हैं, वह सिद्धान्त निश्चय हुआ ।

इसके बाद उनके धामका निर्णय किया जाता है । व्रजभूमिमें ही ब्रजेशतनयकी लीला हुई—न मथुरामें हुई न द्वारकामें और न अन्यत्र । अब सर्वप्रदणके यहाने श्रीकृष्ण मन्द-यशोदा एवं अन्यान्य गोप-गोपिकाओंसे मिले थे, उस समय न तो किसी व्रजवासी या व्रजवासिनीको न स्वयं श्रीकृष्णको ही वैसी प्रसन्नता हुई, जैसी प्रसन्नता पहले व्रजमें मिलनेपर होती थी ।

अब ब्रजेशतनयकी उपासना-प्रणालीका वर्णन किया जायगा । उपासनाका लक्ष्य है उनकी प्रीति प्राप्त करना । वृन्दावनमें तथा लक्षणासे उसके साथ-साथ गोवर्द्धनमें और राधाकुण्डमें—इतना ही क्यों, समस्त व्रजभूमिमें मधुर-रसकी सेवा ही श्रीकृष्णको परम सुख प्रदान करती है । उसीकी यत्पूर्वक साधना करनी चाहिये ।

सभी मनुष्य एक दूसरेके साथ पाँच रसोंद्वारा सम्बन्धित हैं । उदाहरणके लिये कुछ सम्बन्धी हमारे ऐसे होते हैं, जो मन, वचन और शरीरसे हमारा आदर करते हैं । हमको देखकर, हमारी बातें सुनकर, हमारे विषयकी चर्चा करके उनको बहुत प्रसन्नता होती है, यद्यपि उनकी हमारे प्रति इतनी सम्बन्ध-बुद्धि नहीं होती कि अपने सुखको त्यागकर वे हमारे सुखके लिये सदा प्रयत्न करें । हमारे प्रति उनकी प्रीति पूर्णतः नियासीला नहीं होती । उनका हमारे साथ शान्त-रसका सम्बन्ध है ।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी होते हैं, जो रात-दिन निःस्वार्थ भावसे हमें सुख पहुँचानेवाले कार्य करते हैं । उनकी हमारे प्रति समतामयी वृत्ति कार्यकारी होती है, जो शान्त-रसका आश्रय करनेवाले सम्बन्धियोंमें नहीं होती । ये लोग हमें अधिकतर प्रीति प्रदान करते हैं । ये हमारी दास्य-रसे सेवा करते हैं ।

सत्य रसके रक्तिक सखा इनकी अपेक्षा कहीं अधिक मात्रामे खेल आदिके द्वारा बराबरीके भावसे हमको अधिक गाढी प्रीति प्रदान करते हैं ।

माता-पितामें ममताकी अधिकता बहुत परिमाणमें होती है । ये दोनों वात्सल्य-रसद्वारा हमको पालनयोग्य

निभमकल्पतर्गोहितं फलं
शुकमुखादिभूतव्रवसंयुतम् ।
पित्रत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि मालुकाः ॥

वेद कल्पतरु हैं; ब्रह्मसूत्र उसके पुष्प हैं; श्रीमद्भागवत
उसका रसमय मधुर फल है; क्योंकि—

सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते ।
तत्रसामुत्तमस्य नान्यत्र स्याद् रसिः कश्चिद् ॥
(श्रीमद्भा० १२।१३।१५)

अर्थात् श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण वेदान्त (उपनिषदों) का
सार है; भागवतके रसामृतते जो छक गया है उसकी अन्य
किसीभी ग्रन्थमें प्रीति नहीं हो सकती । वही श्रीमद्भागवतरूपी
फल जब चिन्तनार्थमें परिपक्वताको प्राप्त होता है, तब श्री-
शुकदेवजी उसको पक्षिभाषते प्रपञ्चमें ले आते हैं । अतएव
उसको 'शुकमुखाद् अमृतव्रवसंयुतम्' कहा गया है । श्रीकृष्ण-
लीला ही वह रस है । 'हे भगवत्प्रीतिरसस्य ! अप्राकृत रसकी
भावनामें चतुर भक्तजन ! शुकके मुखसे निकले हुए इस
परमानन्दनिर्वृतिरूप रसका मुक्तावश्यामें भी पुनः-पुनः नित्य
पान करो ।' इस सुविमल भागवत-शास्त्रके विषयमें पुनः
श्रीमद्भागवत- (१२।१३।१८) की ही घोषणा है—

श्रीमद् भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवामो श्रियं
यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं
तत्तत्पुण्यं विपठन् विचारणपरो भक्त्वा विमुक्त्यन्तरः ॥

अर्थात् श्रीमद्भागवतपुराण दोषरहित है; वैष्णवोंका
प्रिय ग्रन्थ है; जिसमें विशुद्ध और उत्कृष्ट पारमहंस्य-ज्ञानका
गान हुआ है तथा जिसमें ज्ञान-विराग और भक्तिके साथ-साथ
भगवत्सेवारूप नैष्कर्म्यका सिद्धान्त प्रकट किया गया है । उसको
सुनने, सुखसे पाठ करने तथा भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेसे
मनुष्य भवत्सेवारूप-बन्धनसे छूट जाता है । अतएव श्री-
मद्भागवतके विशुद्ध प्रमाण होनेमें कोई शङ्का अवसर नहीं
रह जाती । प्रबन्ध-विस्तारके भयसे अन्य प्रमाण नहीं दिये
जा रहे हैं ।

अब वह विचार करना है कि परम पुरुषार्थ क्या है ।
धर्मों लोग विवर्ग-कामी होते हैं । उनके प्रार्थनीय हैं—धर्म, अर्थ
और काम । धर्माचरणके द्वारा वे उस पुण्यलोककी कामना
करते हैं; जहाँ उन्हें बहुत-से भोग प्राप्त होनेकी आशा है ।

उनकी आकाङ्क्षा वर्णन वेदमें भी आता है । जैसे—
स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनान्ति
न तत्र खं न जरया विभेति ।
उभे तीर्त्वाश्नायापिपस्ते
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥

(कठोपनिषद् १।१।१२)

मन्त्रिकेता यमराजसे कहते हैं—'स्वर्गलोकमें कोई भय नहीं
है । वहाँ न तो तुम (यम) हो और न बुद्धापेक्षा डर है ।
प्राणी सुख और प्यास दोनोंको पार करके शोकातीत होकर
स्वर्गलोकके आनन्द भोगता है ।' परन्तु मन्त्रिकेता भोगा-
काङ्क्षाकी निवृत्तिके लिये स्वर्ग-सुखके अस्यायित्वकी
भली-भाँति स्थापित करता है—

अपि सर्व जीवितमल्पमेव
तदैव बाहास्तव नृत्त्यगतिः ।

अर्थात् आप अपने स्वर्गके अश्व आदि तथा नृत्य-
गीत आदिको अपने पास ही रखिये; क्योंकि वहाँ
(स्वर्ग) का भी जीवन अल्पकालीन ही है ।

सुण्डकोपनिषद्में भी आता है—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ।

(१।२।१२)

अर्थात् ब्रह्मज्ञान-सम्पन्न विद्वान् कर्मोंके द्वारा प्राप्त
स्वर्गादि लोकोंको अनित्य जानकर (सकाम) कर्मोंके प्रति निर्वेद-
को प्राप्त करता है । अतएव यज्ञ-यागादिके द्वारा धर्मसाधन
परम पुरुषार्थ नहीं है ।

अर्थकामियोंकी भी आशा कदापि पूरी नहीं होती—
इस बातको सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं । अर्थार्जनमें
दुःख होता है, उसके नाशमें साध होता है; अर्थको लेकर आपसमें
सदा झगड़ा-विवाद खड़ा हो जाता है; चोरीके भयसे तथा प्राण
जानेके भयसे क्लेश होता है । अर्थकी जितनी वृद्धि होती है,
उतनी ही अधिक उसकी प्राप्तिकी आशा भी बढ़ती है और
अप्राप्तिमें दुःख होता है । अर्थके द्वारा सुखकी प्राप्ति
कदापि नहीं होती । अर्थ सारे अनर्थोंका मूल है ।
श्रीमद्भागवतमें ही कहा है कि एक अर्थसे पद्म अनर्थ उत्पन्न
होते हैं । देखिये श्रीमद्भागवत ११।२३।१८-१९ ।

स्तेषां हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मृतो मव ।

भेदो वैरमविश्वासः संपर्धा व्यसनानि च ॥

एते पञ्चदशानर्थोऽर्थमूला भवन् नृणाम् ।

असली अर्थको छोड़कर संसारी पुरुष भोग-कामनाकी सिद्धिके लिये धनको ही अर्थ मानते हैं, जिसमें सारे भोग-पदार्थोंका सग्रह हो सके। असली अर्थ क्या है, इसका निर्णय आगे किया जायगा।

काम भी सुखद नहीं होते । उनकी अप्राप्तिमें दुःख होता है । प्राप्तिके लिये चेष्ट भी दुःसाध्य होती है । प्राप्त होनेपर भी उनकी उपभोग अव्यकालतक ही सीमित होता है । उपभोगके बाद उनकी सामग्रीका क्षय हो जाता है । यह और भी दुःखजनक होता है । अर्थ-प्राप्तिकी आशाके समान भोग-कामना भी उपभोगके द्वारा क्रमशः बढ़ती है उससे कभी परितुष्टि नहीं होती । राजा अश्वत्थिने परम आभिषेक होकर इस सत्यकी सम्यक् उपलब्धि की थी—

न ज्ञातु कामः कामानासुपभोगेन क्षान्त्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥

यत् पृथिव्यां जीहिष्यं हिरण्यं पद्मम् स्त्रियः ।

(विष्णु-पुराण ४ : १० : २३-२४)

भोगचे काम धान्त नहीं होता, वरं धृतादृष्टिके द्वारा अग्निके समान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जगद्में जितनी भी भोगकी वस्तुएँ हैं, वे सब-को-सब एक भी कामी पुरुष-को पर्याप्त प्रीति नहीं प्रदान कर सकतीं। अतःपय काम भी भोग-साधक अर्थके समान ही सुखदायी नहीं है, बल्कि शक्ति दुःखदायी है।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म-अर्थ-कामरूप निवर्गको ही परम पुरुषार्थ माननेवालोंको शाश्वत और निर्मल सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें सुखका जो आभास मिलता है, वह भी क्षणिक और दुःखसमिधित होता है। शिवर्गके द्वारा कभी निःश्रेयसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य कदापि इनका अनुत्तरण करके दुर्लभ मानव-जन्मको नहीं खोले। श्रीभगवान्ने कहा है—

छरञ्चा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भयान्ते

सातुज्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः ।

पूर्णं यत्नेन न पतेदनुमृष्टु याच-

श्रीःश्रेयसाय विषयः एतत् सर्वतः स्यात् ॥

जड़ रूप-रस-गन्ध शब्द-स्पर्शके मूल हैं—विषय। वे कीट आदि समस्त शरीरोंमें स्वतः प्राप्त होते हैं। इनके सिधे फल करना आवश्यक नहीं है। परन्तु मानव-देह अनेक जन्तुओंमें

भी प्राप्त होना कठिन है। अतः ज्ञान हिमालय, पुरुष विपश्यने अनुसंधानमें कार्य ही हमसे नष्ट न करके प्रतिज्ञा निःपेक्षा ही प्राप्ति के लिये श्रीभगवद्गुणोत्पन्न रहे।'

स्वर्ग-सुखों का प्राप्ति के लिए जिन्हें उन्होंने पुनर्जन्म से प्रिवर्ग के अनुष्ठानों धर्म माने हैं। यही धर्म उन्हीं विद्वानों का मान्य है। परन्तु अन्तर्गत धर्म अन्य ही प्रकार का है। वह धर्म धर्म है। उल्लेख कृत विद्वान् हैं। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में आता है—

ਸ ਥੈ ਹੁਸਾ ਧਨੀ ਧਨੀ ਅਭਿਨੰਦਨੇ ।

अहंनृपनप्रतिष्ठाया चत्वारोऽङ्गाः सन्मार्गः इति ॥ ६ ॥

X X X X

धर्मः स्वतुष्टिः पुनः शिवायैव ॥ १ ॥

नोन्पान्नेयं यदि रतिं धनं पुनरिति वेदना १०००

धर्मस्य त्वाप्तमर्थं नान्यथा ॥

सार्धं च धर्मज्ञानं च ततो ज्ञायते हि ननु- ३. ५ ।

कामस्य निमित्तमिति बोद्धव्यं ।

जीवम्य सायलिशुग्ना माथेरी नरुह मनेरि १३०१

~~_____~~   ~~_____~~   ~~_____~~   ~~_____~~

सुसुद्धितं पश्यन् मन्त्रिभिरुपेक्षितं ॥ १३॥

[illegible][illegible]

मं चरुं मं चरुं नं चरुं

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

मम जन्मनि जन्मनीधरे
भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्तोंकी चतुर्वर्गकी लालसा नहीं होती; धर्म-अर्थ-काम-मोक्षको वे पुरुषार्थ ही नहीं मानते ।

स्वरूपतः जीव नित्य कृष्ण-दास है, इसके सिवा सब कुछ छल है । इसीमें श्रीचैतन्यके अनुयायियोंके 'अचिन्त्य-भेदाभेद' नामक दार्शनिक सिद्धान्तका बीज निहित है । श्रीचैतन्य-चरितामृतमें आया है—

जीवेर स्वरूप ह्य कृष्णेन नित्य दास ।
कृष्णेन तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश ॥
× × × ×
कृष्ण मुक्ति सैह जीव अतादि बहिर्मुख ।
अतएव माया तारे देग संसार-सुख ॥
× × × ×
मायामुग्ध जीवेर नाइ कृष्णस्मृति ज्ञान ।
जीवेर कृपाय कल कृष्ण वेद पुराण ॥
कृष्णप्राप्ति सम्बन्ध भक्तिप्राप्तिर साधन ।
अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय ।
अभिधेय बक्ति तारे सर्व शास्त्र गाथ ॥
वेदशास्त्रे कहै सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन ।
कृष्ण कृष्णभक्ति प्रेम महाधन ॥

नित्य कृष्ण-दास ही जीवका स्वरूप है । यह भेदाभेद-प्रकाशके द्वारा श्रीकृष्णकी तटस्था शक्तिरूप है । श्रीकृष्ण विभुचित हैं । जीव अणुचित है । दोनोंका चेतनत्वरूप धर्म होनेके माते अभेद है । परन्तु श्रीकृष्ण विभु हैं और जीव अणु है । इस दृष्टिसे उनमें भेद है । चिदचित्के बीच जीवकी स्थिति जल और स्थलके बीच तटकी स्थितिके समान है । श्रीकृष्णकी चिच्छक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्तिके परिणामस्वरूप चिदचिद्-रूप जीव-जगत्का आविर्भाव होता है । जीव कृष्णकी भूलकर जनादिकालसे कृष्णबहिर्मुख है । अतएव माया उसको सांसारिक सुख प्रदान करती है, जो तत्त्वतः दुःख ही है । मायामुग्ध जीवको कृष्णस्मृतिजनित ज्ञान नहीं है । श्रीकृष्णने जीवके प्रति दया-परवश होकर वेद-पुराणोंकी रचना की । वेद सम्बन्ध अभिधेय और प्रयोजनको बतलाते हैं । कृष्ण-प्राप्ति ही सम्बन्ध है; कृष्णभक्ति अभिधेय है और कृष्ण-प्रेम प्रयोजन है । जीवके स्वरूप आदिके सम्बन्धमें वही महाप्रभुका मत है; जो शास्त्रसम्मत भी है ।

अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवत्प्रेम ही जीवका निःश्रेयस मङ्गल है । भगवान्ने श्रीमद्भागवत (११।२०।६) में मनुष्यके कल्याणके लिये तीन ही उपाय बतलाये हैं—ज्ञान, कर्म और भक्ति । इस निबन्धमें दिखलाया जा चुका है कि ज्ञान और कर्मकी उपयोगिता निःश्रेयसकी प्राप्तिमें नहीं है । उच तो यह है कि भक्तिके बिना वे दोनों ही अपना-अपना फल प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । ज्ञान-कर्मके फलकी प्राप्तिके लिये जो भक्ति की जाती है, वह ज्ञान-कर्म-प्रधान मिथ्या भक्ति है । भगवत्प्रेमकी प्राप्तिके लिये केवल भक्ति ही समर्थ होती है; मिथ्याभक्ति नहीं । वह ऊर्जित (तेजस्विनी) एवं और एक (अनन्या) होती है । श्रीभगवान् कहते हैं—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मं बद्धव ।

न स्वाध्यायस्वपत्यगो यथा भक्तिर्मयोर्जिता ॥

भक्त्याहमेकया प्रातः श्रद्धयाऽऽद्या श्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्त्रिणा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥

धर्मः सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता ।

मङ्गलदापेतमात्मानं न सम्यक् प्रयुयाति हि ॥

(श्रीनङ्गा० ११।१४।२०-२२)

अर्थात् केवल भक्तिके बिना अन्य साधनोंके द्वारा भगवत्प्रेमप्राप्तिकी सम्भावना नहीं है । श्रीनारदजीकी उक्तिसे अन्यत्र भी वही स्वनित होवा है—

किं जन्मभिक्षिभिर्वैह श्रीकृष्णविचित्रपङ्क्तिः ।

कर्मभिर्वा ब्रह्मिण्यैः पुंसोऽपि चिदुवा युषा ॥

श्रुतेन तपसा वा किं बभूविभिक्षितबुद्धिभिः ।

किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि ।

किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यथास्तप्रश्नो हरिः ॥

(श्रीनङ्गा० ४।११।१०-१२)

उत्तम भक्तका लक्षण नारदपाञ्चरात्रमें इस प्रकार बतलाया गया है—

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ।

हृषीकेश हृषीकेशसेवनं भक्तिरूपसे ॥

भक्तिरसामृतसिन्धु- (पूर्व विभाग, प्रथम लहरी) में भी आया है—

अन्यासिलविताशून्यं ज्ञानकर्माधनाद्वतम् ।

अनुकूलत्वेन कृष्णानुसारित्वं भक्तिरुत्तमम् ॥

दोनों श्लोकोंका एक ही भाव है । दूसरे श्लोकमें भक्तिका लक्षण बतलाते हैं कि अनुकूल भावसे श्रीकृष्णकी सेवा ही भक्ति

है ! श्रीकृष्णको जो प्रवृत्ति छवती हो, उसमें उनकी अनुकूलता है ! अबुरोंदाला प्रतिफल भावसे अनुकूलन भक्ति नहीं दे ।

अतः श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुका जो भक्ति-वर्ग है, वह कृष्णसेवाके अन्तर्गत शुद्धभक्तिमूलक है। वह भक्ति चतुर्वर्गकी प्राक्तिये सहायता करनेवाली मिश्रभक्ति नहीं है। वह तो स्वल्प-वस्थामें स्थित जीवका नित्यकृत्य—श्रीकृष्णसेवा है जो वह श्रीकृष्णप्रेमकी साधिका है। यह प्रेम-वर्ग आदि; मध्य और अन्तमें श्रीभगवानामकीर्तनके सहयोगसे ही ऊरुता चाहिये। कतिमें नाम-एकीर्तन ही युगधर्म है। श्रीनाम-कीर्तनके प्रभावसे भगवत्प्रेमकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है; क्योंकि नाम नामीसे अर्थात् श्रीकृष्णसे अभिन्न है। पद्मसुराणमें लिखा है—

नामचिन्तामणिः   कृष्णशैलस्यस्यविग्रहः ।

पूर्णः सुखे नित्यमुक्तीऽभिज्ञत्वाज्ञानमनमिनो. ॥

अतएव श्रीकृष्णके समान नाम भी जटभन्गसे शून्य।
निर्व्यनुक्त, चिद्वसविग्रह, चिन्तामणिके समान अभीष्ट प्रदान
करनेमें समर्थ है। भृगुवेदमे आता है—

ॐ आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विष्णुम्, महस्ते
विष्णो सुमतिं भजामहे ॐ हस्तम् ।

(१५।६।३)

अर्थात् हे विष्णो ! तुरन्त नाम चित्स्वरूप है, अतएव
महः—स्वप्नकारूप है। इसलिये उसके विवरणमें अल्पमान
रखते हुए भी उसका उच्चारणमात्र करते हुए सुगति अर्थात्
तद्विषयक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवतमें आया है—

कलेर्दोषनिधे राजन्नन्ति रोमो महान् गुणः ।

कीर्तिनादेव कृष्णस्य सुसत्त्वनाः परं नयेत् ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं ग्रन्थाया यजतो सर्वः ।

द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्विरिक्तोत्तमात् ॥

(१२ । ३ । ५१-५२)

कलियुगी जीवोंकी स्थान-युक्त धर्चना योग्यताके अभावसे निष्फल हो जाती हैं, नाम-सर्वकर्तृके ही उनमें निःशेष-प्रतिकी योग्यता आती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मन्तरीय पराणमें टीक ही लिखा है—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव देवहम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव नतिरन्यथा ॥

श्रीचैतन्य चरितामृत (आदिलीला- परिच्छेद १७) में श्रीमन्महाप्रभुके द्वारा की गयी इस ग्लोस्की व्याख्या इस प्रकार उद्धृत है—

कर्मकार	नाम	वर्ग	वर्ग
नाम	वर्ग	वर्ग	वर्ग
दादर	वर्ग	वर्ग	वर्ग
जद	वर्ग	वर्ग	वर्ग
कर्म	वर्ग	वर्ग	वर्ग
जान	वर्ग	वर्ग	वर्ग
अन्यथा	वर्ग	वर्ग	वर्ग
नाहि	वर्ग	वर्ग	वर्ग

अर्थात् कलिमे नामचे लक्षणे शोभायमान होत आहे ।
 नामने सम्पूर्ण पञ्चचरका निम्नतर होत हे । इत्यादि ।
 'हरेनाम' श्री तीन बार आहुति घेई गयी । । अर्थात् ।
 लक्ष्मणने लिये पुनः 'एव' वा प्रयोग विना भवता ।
 फिर 'केवल' शब्दका जोर भी निधन समझे । निम्नतर ।
 हे । उक्तें ज्ञान—बोचनेप रामें, आदिशक्ति ।
 जिसकी ऐसी भावना नहीं है, उधरा निम्नतर ।
 'एव' के साथ 'नामि' नामि, नामि' रूप का ।
 इसीका पूर्ण समर्थन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त श्रीधैरानन्द चरितम् की भाष्य रचना
चतुर्थ परिच्छेदों भी श्रीमन्नारायण गुरु उपासक है—

सुखि सुखिना नमः ॥ १ ॥

अतिरातू एवै तये ॥ ५७ ॥

नीचद्वि गेह पुण्यद्वि १ १ १ ।

सदस्य विप्र मोहन मन्ना सा. १९

ये भवे रवे च, ००-००-०० ।

एक-महीने की आयु के लिए १।

५१३३ ५१३४ ५१३५ ५१३६ ५१३७ ५१३८

पुष्पिनी प्रविष्टः। २५ ॥ १ ॥

मज्झिमे सखे सौत्तं १७७१ अ. १

सुभाषचन्द्र बोस दिनेश चन्द्र बोस

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

निर्वादि ७५ ७६ ७७ ७८

अध्यात्मतन्त्रिका (तन्त्रिका) तन्त्रिका १२, १३-१४

[illegible]

दया करते हैं। कुलीन, पण्डित और धनी लोग बड़े अभिमानों होते हैं। (अतएव वे भजन-विमुख होनेके कारण अपराधी हैं।) भजनमें नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। यह कृष्ण-प्रेम तथा स्वयं श्रीकृष्णको प्रदान करनेमें गतिशालिनी होती है। उसमें भी नाम-संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। शत्रु-निन्दा आदि दस अपराधोंका त्याग करके नाम लेनेपर प्रेम-धन प्राप्त होता है।

श्रीमद्भागवतमें कुन्ती महारानी श्रीकृष्णसे कहती हैं—

जन्मैश्वर्यशुद्धश्रीभिरेषमानमदः पुमान् ।

नैवाहृत्यभिधातुं वै त्वामकिंचनगोचरम् ॥

(१ । ८ । २६)

श्रीभगवान् अकिंचनको ही प्राप्त होते हैं, अभिमानियों नहीं। श्रीमन्महाप्रभुने 'शिक्षाष्टक' के तृतीय श्लोकमें कीर्तन-प्रणालीका उपदेश दिया है—

तृणादपि सुकीर्तनं तरोरपि सहिष्णुना ।

अमाविना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

'तृणसे भी अधिक नम्र होकर, वृक्षसे भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मानकी अभिलाषासे रहित होकर तथा दूसरोंको मान देते हुए सदा श्रीहरिके कीर्तनमें रत रहे।'।

श्रीहरिनाम-कीर्तन करनेवालोंमें चार प्रकारकी योग्यता होनी चाहिये। वे दीन रहें, परंतु कष्ट-दैन्य प्रशंसनीय नहीं है। राजा अम्बररीषके समान सब प्रकारका वैभव होनेपर भी तथा उपर्युक्त कुन्ती महारानीके वचनानुसार सुन्दर कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और श्रीसम्पन्न होकर भी सदा-अभिमानसे छुट्य रहे। जैसे वृक्ष घाम-शीत-वृष्टि आदिके द्वारा प्राप्त क्लेशको धैर्यपूर्वक सहकर भी, कुल्हाड़ीसे काटकर बहुत क्लेश देनेवालेको भी फल-पुष्प-छाया आदिके द्वारा सुख पहुँचाता है, कीर्तन करनेवालेको भी उसी प्रकार धैर्यशील और तितिक्षावान् होना चाहिये। सर्वगुण-सम्पन्न होकर भी अपनेको सम्मानके योग्य न समझे। सबके भीतर अन्तर्दामीरूपसे श्रीकृष्ण ही विराजमान हैं, यह स्मरण रखकर सभीको सम्मान प्रदान करे।

अन्तमें संकीर्तन-गुणावलीका वर्णन करनेवाला श्रीमन्महा-प्रभुके शिक्षाष्टकका प्रथम श्लोक हमारे गुरुवर प्रभुपाद श्रीभक्ति-सिद्धान्त सरस्वती महाराजकी व्याख्याके साथ उद्धृतकर यह निबन्ध समाप्त किया जाता है—

चेतोर्द्विर्णमार्जनं (१) भक्तमहाशक्तिनिर्वापणं (२)

श्रेयःकीरत्यन्दिक्काविवरणं (३) विद्यावधूलीवनम् । (४)

आनन्दामङ्गुधिवर्धनं (५) प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं (६)
सर्वरत्नस्नपनं (७) परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

यहाँ 'संकीर्तन'से सर्वतोभावेन कीर्तन—यह अर्थ निकलता है, जिसमें अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न हो। इसीके द्वारा सम्यग् विजय प्राप्त होती है। इसीसे सारी अप्राकृत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनमेंसे सात विशेष सिद्धियाँ यहाँ कही जाती हैं। (१) नाम-संकीर्तन जीवके मलिन चित्त-दर्पणको शुद्ध करके निर्मल कर देता है। प्रभु-विमुख होनेके कारण कर्मियोंमें फल-भोगकी सृष्टा और शानियोंमें फल-त्यागकी सृष्टा रहती है। इन दोनों प्रकारकी सृष्टारूपी प्राकृत मलसे पद जीवका चित्त-दर्पण आवृत रहता ही है; उस आवरणरूपी मलको दूर करनेके लिये श्रीकृष्ण-संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। श्रीकृष्णके कीर्तनसे जब चित्त-दर्पण निर्मल हो जाता है, तब जीव माया-मुक्त होकर अपने स्वरूप अर्थात् श्रीकृष्णके दास्य-भावको स्पष्टरूपसे प्राप्त कर लेता है। (२) बाहरसे संसार सुखद दीखनेपर भी भीतरसे जलते हुए घने जंगलके समान है; जिसमें रहनेवाले श्रीकृष्ण-विमुख जीव सदा त्रितापोंसे जलते रहते हैं। श्रीकृष्णके सम्यक् कीर्तनसे ही कृष्णोन्मुखता प्राप्त होकर शान्तिरूप जलसे त्रितापका धमन कर देती है। (३) अन्धश्रद्धा तथा कर्म-शानादिसे मङ्गलकी इच्छा ही अज्ञानरूपी अन्धकार है। कुमुदको आह्लाद देनेवाली व्योमलाके समान श्रीकृष्णका संकीर्तन अज्ञान-समका निवारण करके परम मङ्गलरूप शोभा वितरित करता है। (४) मुण्डकोपनिषद्में परा-अपरा-भेदसे विद्या दो प्रकारकी कही गयी है। श्रीकृष्ण-संकीर्तनके प्रभावसे जीव अपरा (लौकिकी) विद्यासे मुक्त होकर परा-विद्या अर्थात् श्रीकृष्ण-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतएव वह विद्यारूपी बधूका जीवन है। (५) श्रीकृष्ण-संकीर्तनसे ही जीवका अप्राकृत ज्ञान-सिन्धु प्रवृत्तापूर्वक बढ़कर अखण्ड आनन्द प्रदान करता है। (६) श्रीकृष्ण-संकीर्तन पद-पदपर अप्राकृत रसमाधुर्यका आस्वादन प्रदान करता है। श्रीरूप गोस्वामी कहते हैं—

स्थाद् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-

पित्तोपतप्तसरसस्तस्य न रोषिका तु ।

किंवादरादनुदिनं खलु सैव सुधा

स्वाही क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री ॥

(उपदेशभूत श्लो० ६)

'अह! जिसकी रसना अविद्या-पिच्छसे तप्त है, उसे

श्रीकृष्ण-नाम-गुण-चरित-दिरुप सुमिष्ट मिश्री भी चचिकर नहीं होती । किंतु यदि भद्रापूर्वक उसका निरन्तर-सेवन किया जाए तो क्रमशः उसका अविद्या-रोग प्रशमित होता है, नाममें रस आने लगता है और रसि वद आती है । (७) उपाधि-

प्रसन्न जीव नाना प्रकारके स्थूल-सूक्ष्म मानसिक दुःख रोग है । श्रीकृष्ण-नकीर्तनसे अविद्याविषेणव के लिये मन्त्र धुत्त जाते हैं और जीव श्रीकृष्णोन्मुख होकर सुखिन्ध भोक्तृ-पाद-पद्म-सेवाको प्राप्त करता है ।

‘ज्ञानेश्वरी’ और ‘दासबोध’ में भक्ति

(लेखक—पं० श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर, न्याय-विज्ञानाचार्य)

‘कल्याण’ के भक्ति-अङ्गमें भक्तिपर अनेक विविध विद्वान् अपने-अपने विचार और अनुभव उपस्थित करेंगे । मैं कोई वैसा विद्वान् नहीं और न अनुभवी ही हूँ । दर्शनका साधारण विद्यार्थी और शब्दबलका ककहरा शुरू करनेवाला भक्तोंकी चरण-शूलिका कुपाकाही ठहरा । फिर भी ‘भक्ति’ पर लिखनेकी उत्कण्ठा विशेष जोर पकड़ रही थी । सामने श्री-ज्ञानेश्वर महाराजकी ‘ज्ञानेश्वरी’ और श्रीसमर्थ रामदास स्वामी-का ‘दासबोध’ रखा था । इष्टे पढ़ते ही मनमें एक विलक्षण-रस धैर्य आ गया । अंधेको लाठी नहीं, लाटियाँ मिल गयीं । अब इन्हीं ग्रन्थरत्नोंके खोंदोंसे इस अपनी छुद्र बुद्धि-तरीको भक्ति-सागरके पार ले जानेके लिये निकल पड़ा हूँ । भक्तोंके आशीर्वादकी अनुकूल वायु और गुरुनाथकी पतवार-का सहारा भिन्न तो निश्चय ही अपने बलमें सफल होऊँगा । हाँ, तो अब भूमिका छोड़ लेना ही आरम्भ करता हूँ ।

श्रीज्ञानदेव भगवान्‌के ही भावको व्यक्त करते हुए कहते हैं—“कथिष्वम ! मेरे उस स्वाभाविक प्रकाशको ही लोग ‘भक्ति’ कहते हैं । आतोंमें बड़ी आर्ति, जिज्ञासुओंमें बड़ी जिज्ञासा और अर्थार्थियोंमें बड़ी अर्थार्थि नाम पाती है । इस प्रकार ये मेरी तीनों भक्तियों अज्ञानको लेकर ही चलती हैं । वे मुझे देखनेवालेको देखनेके पदार्थपरते दिखाती हैं । यहाँ मुँहसे ही मुँह दीखता है, यह कहना शक्त न होगा । पर यह मिथ्या द्वितीयत्व जो दीखता है, वह दर्पणकी ही करामात है । साक्षवसे वृत्ति-ज्ञानद्वारा मैं ही स्वयं दीखता हूँ । फिर भी उसमें दृश्य-स्वरूप-भेद रहता ही है । वही दृश्यत्व मिटते ही मेरा मैं ही अपने-को प्राप्त होता हूँ । ‘चीपी’ तो इसे यों ही कहा है, पर है यह ‘पहली’ ही । इसीलिये हाथ उठाकर थड़े विज्ञातके साथ मैंने तुमसे कहा कि ‘ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है ।’

“कल्पके आदिमें रहनेवाली वही उत्तम भक्ति ‘भागवद’ के निमित्तसे मैंने ब्रह्मदेवको बतली । ज्ञानी इसे अपनी

‘ज्ञान-कला’ कहते हैं । शिवोक्तक इसे ‘भक्ति’ और हम लोग इसे ‘परम भक्ति’ कहा करते हैं । यह भक्ति हममेंसेही सभी पाते हैं, जब वे मुझसे जाकर मिल जाते हैं । न तो कानों और मँझोंमें भर रहता हूँ । उस समय विज्ञातके साथ मैत्रिय और मोक्षके साथ वन्द्य मुक्त जागा है, पुनरावृत्तिके समय इति भी डूब जाती है तथा जोरधारके साथ ईश्वरभाव भी मिल जाता है । जिस तरह आकाश चारों भूतोंको निमित्त बना है, उसी तरह अविद्ये, माध्वमाध्वने आतों की प्रकाश उग अपने पदोंके एकत्र होकर मैं ही भोक्तृ हूँ । ज्ञानेश्वर भक्त-उल्लसमान मद्भू होकर निना विचारों मुझे उगी चार भरत है, जिस तरह छहरे सभी आर्तोंमें पातोंका उपायोग करने है, प्रभा विषयमें सर्वत्र विन्यस्त होती है, साँस तथा आत्मामें अवकाश लौटता रहता है । इस तरह ज्ञानमें उसे नि-पकड़ नहीं पड़ती, फिर भी इनकी अर्थोंमें भक्ति रहती ही है । कैसे ! यह तो अनुभवका विचार है, शीघ्र ही ज्ञानमें ही रहती नहीं ।”

भक्त्या नामभिलाषानि पादाम्बुधाम्नि तरङ्गाः ।

सतो मां तरपती ज्ञात्वा भित्तो महत्स्वरूपः ।

(१६ । ५५)

उपर्युक्त गौतमचरित्रका अनुवाद मैंने ऐसा किया है, जो ऊपर रहा गया है ।

निष्पन्नही हम ज्ञान कीर्तिके क्षेत्रमें भोक्तृ-देव जब साधनाकी उपलब्धिमें आते हैं, तब भी भोक्तृके रूपमें भगवान्‌के शरीरका ही भाव करते हुए भोक्तृ होते हैं—“जिज्ञासा अज्ञान करनेकी लक्षणा भी तुमको, ज्ञान करने की है, जिस स्थितिमें ही ज्ञानी भित्तो के समान है । ज्ञानीकी भक्ति रोजी और न भोक्तृमें ही होती है, ज्ञानी भोक्तृ-आत्मन भी मात्र रहती है । भोक्तृ-ज्ञानमें ही ब्रह्म-ब्रह्मचरिता नित्यवि विज्ञान करने की है, यह धर्म करने योग्य है, उरर रती भोक्तृके रूपमें ही उरर

मत करो। इस प्रकार सुखसे आन्तरण करनेकी तुम्हें पूरी छूट है; किंतु शरीर, वाणी, मनसे जो कर्म करो उन्हें भी करता हूँ। यह मत कहो। जो परमात्मा विश्वको चलाता है, वह जगत्ता ही है कि कौन कर्म करनेवाला है और कौन नहीं। यह कर्म कम किया और यह अधिक—इस विषयमें हर्ष-क्रियाद मत मानो। कारण, जैसे प्राचीन संस्कार होंगे, वैसे ही कर्म होंगे। इतना तो अपने जीवनका सार्थक्य कर लो। माली जिससे ले जाय, पानी उधर ही जाता है। उसी तरह तुम धन जाओ। इस प्रकार करनेसे प्रवृत्ति-निवृत्तिका बोध बुद्धिपर नहीं पड़ता और चित्त-वृत्ति मुक्तमें स्थिर हो जाती है। क्या रथ कभी यह सोचता है कि यह मार्ग सीधा है या टेढ़ा? इस तरह थोड़ा-बहुत जो भी कर्म बन पड़े, उपचाय मुझे अर्पण करते जाओ। यदि अन्तकालतक ऐसी ही सद्भावना बनी रहती तो तुम मेरे सायुज्य-सदनकी प्राप्त हो जाओगे।

वे ही ज्ञानदेव 'राजविद्या-राजगुह्य' प्रकरणमें सगुणभक्ति-की महिमा भी पूरी शक्तिसे बखानने लगते हैं। वे भगवान्‌के भावसे कहते हैं—'अर्जुन। जो महात्मा बढते हुए प्रेमसे मुझे भजते हैं, जिन्हें मनसे भी द्वैत-भाव छ नहीं जाता, जो मद्रूप होकर मेरी सेवा करते हैं, उनकी सेवामें जो विच्छिन्नता होती है, वह सचमुच सुनने योग्य है। ध्यान देकर उसे सुनो।

वे हस्तीकीर्तनके लिये प्रेमसे शृङ्गार करके नाचते हैं, उनके प्रायश्चित्त आदि सभी व्यापार नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन उनमें पापोंका नाम भी रहने नहीं देता। वे यम या मनोनिग्रह और दम या बाह्येन्द्रिय-निग्रहको निस्तब्ध कर देते हैं। तीर्थ अपने स्थानसे च्युत हो जाते हैं और यमलोकके सारे व्यापार रुक जाते हैं। यम कहने लगता है कि 'हम किसका नियमन करें?' दम कहने लगता है कि 'किससे जीतें?' तीर्थ कहने लगते हैं कि 'किसका उद्धार करें?' क्योंकि द्रोण जो ये, वे दवाके लिये भी नहीं बचे। इस प्रकार वे भक्त मेरे नाम-बोवसे ससारके सभी प्राणियोंके दुःख दूर कर देते हैं। और सारा जगत् ब्रह्मसुखमें उच्छलने-झूटने लगता है।

वे साधु प्रभाव हुए बिना ही जीवोंको प्रकाश (आत्म-ज्ञान) प्राप्त करा देते हैं। अमृतके बिना ही प्राणियोंके जीवोंका रक्षण करते हैं और योग-साधनाके बिना ही मोक्षको आँखोंके सामने खड़ा कर देते हैं। वे राव और रक्तमें भेद नहीं करते।

छोटा और बड़ा, कुछ नहीं पहचानते। इस तरह वे जगत्‌के लिये भेदरहित आनन्दका खोस बन जाते हैं। वैकुण्ठको जाने वाला कश्चित् ही दृष्टिगोचर होता है। हन साधुओंमें तो यहीं सब जगद् वैकुण्ठ छिपा दिया है।

मेरे जिस नामका मुखसे उच्चारण होनेके लिये सहस्रों जन्म मेरी सेवा करनी पड़ती है, वही नाम इनकी वाणीपर सकौतुक तान्त्रा करता है। मैं एक बार वैकुण्ठमें भी न मिटूँ, सूर्यमण्डलमें भी न दीप्त पड़ूँ, योगियोंके मनको भी लॉचकर चला जाऊँ और भी भले ही कहीं न मिटूँ; पर उनके पास तो अवश्य मिलता हूँ, जो सदैव मेरा नाम धारण किये रहते हैं। वे देश-कालको भूलकर मेरे नाम-कीर्तनके योगसे अपनेमें ही सुखी और तृप्त रहते हैं। मेरा ही गुणगान करते चराचर सृष्टिमें बिचरते रहते हैं, बीच-बीचमें आत्मवर्चा भी करते हैं।

फिर वे कितने ही पञ्चप्राण और मनोको जीतकर उनसे जयपन प्राप्त कर लेते हैं। बाहरसे यम-नियमोंका घेरा डालकर भीतर मूलबन्धका किला तैयार करते हैं और उसपर प्राणायामकी तोपें लगा देते हैं। फिर कुण्डलिनीको ऊर्ध्वमुख करके उसके प्रकाशमें मन और प्राणकी अनुकूलता (सहायता) द्वारा चन्द्रामृत या सनदर्वी कलाके अर्थात् परिपूर्ण ज्ञानरूपी अमृतके कुण्डको कब्जेमें कर लेते हैं। उस समय प्रत्याहार बड़ी ही शूरताके साथ सपरिवार काम-क्रोधादि, विकारोंको धरायासीकर इन्द्रियोंको बाँध हृदयके भीतर ले आता है। इतनेमें धारणारूप बुद्धिस्वार चढ़ाई करके पञ्चभूतोंकी एकता कर देते और सकल्पकी चतुरङ्ग सेना (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) को नष्ट कर देते हैं। फिर जय-जयकारपूर्वक ध्यानकी दुन्दुभि बजने लगती है और तन्मयवृत्तिका एक छत्र राज्य प्रकाशित हो उठता है। फिर समाविलम्बीके सिंहासनपर आत्मसुभवके राज्यमुखका ऐक्यरूपसे पट्टाभिषेक होता है। अर्जुन। मेरा भजन ऐसा गहन है। अब और भी लोग किस-किस तरह मेरा भजन करते हैं, यह सुनो।

जैसे वस्त्रके दोनों छोरोंतक आधा और खड़ा एक ही जातिका स्व रहता है, वैसे ही वे चराचरमें मेरे स्वरूपके बिना किसी भी वस्तुको स्वीकार नहीं करते। छोटे-बड़े, सजीव-निर्जीवका भेद त्यागकर दृष्टिमें आनेवाली प्रत्येक वस्तुको मद्रूप समझकर जीवभावको प्रेमसे नमस्कार करना उन्हें प्रिय लगता है। वे सदैव गर्वशून्य होते हैं, नम्रता ही उनकी सम्पदा होती है। वे जय-जयकार

निर्गुण उभयरूप होनेसे उसकी सगुण छीलझोंको सुननेसे सगुण भक्ति-भावका उद्दीपन होता है और अध्यात्म-श्रवणसे ज्ञानबोध होता है। इस तरह श्रवण-भक्तिसँ ज्ञान और भक्ति दोनोंका लाभ होता है। साधनके सभी मार्गों और उनके सभी साधनों तथा यथासाध्य संसारकी सभी विद्याओं, कलाओं एवं कर्त्तव्योंकी बात सुनिये और उनमेंसे सार ले लीजिये तथा असार त्याग दीजिये। इसीका नाम श्रवण है। सगुणका वर्णन और निर्गुणका अध्यात्मज्ञान सुनकर उसमेंसे 'विभक्ति' (दृश्य-मान जीव-शिवका भेद) त्याग 'भक्ति' (अद्वैत या तादात्म्य) को खोज निकालना ही समर्थकी दृष्टिमें श्रवण-भक्ति है।

कीर्तन—सगुण हरिकथा करना, भगवान्‌की कीर्तिका प्रसार करना और वाणीसे श्रीहरिके नाम-गुणोंका कीर्तन करना कीर्तन-भक्ति है। कीर्तनकारको चाहिये कि वह बहुत-सी बातें फण्टस्य करे। निरूप्य विषयका अर्थ भी याद रखनेका प्रयत्न करे। निरन्तर हरिकथा करे, उसके बिना कभी न रहे। हरिकी रूँजवसे सारा ब्रह्माण्ड भर दे। कीर्तनसे परमात्मा संतुष्ट होता है, अपने जीको समाधान मिलता है और बहुताँके उद्धारका मार्ग खुल जाता है। कलियुगमें कीर्तनसे ये तीन बड़े लाभ हैं। कीर्तनमें सगीतका भी पूर्ण समावेश रहे। वक्ता भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके लक्षण बतलाये, स्वधर्म-रक्षा-के उपाय सुझाये, साधनमार्गको सँभालकर अध्यात्मका निरूपण करे। लोगोंके मनमें किसी तरहका संशय न रहे, ऐसी एक भी बात न कहनेकी आवश्यकता रखे। अद्वैतका निरूपण करते समय यह सतर्कता रहे कि कहीं सगुणका प्रेम छूट न जाय। वक्ताका अधिकार बहुत बड़ा है। निश्चय ही छोटा या साधारण व्यक्ति वक्ता नहीं हो सकता। उसे अनुभवही होना ही चाहिये। वह सब वाङ्मयोंको सँभालकर ज्ञानका निरूपण करे, जिससे वेदाज्ञाका भङ्ग न होते हुए लोग सन्मार्गगामी बनें।

समर्थ स्पष्ट कहते हैं कि जिससे यह न सध पाये, वह इस पंचकूमें कभी न पड़े और केवल भगवान्‌के सामने सप्रेम उनके गुणानुवाद गाये। यह भी कीर्तन-भक्ति ही है। देवर्षि नारद सदैव कीर्तन करनेके कारण नारायणरूप माने जाते हैं। कीर्तनकी महिमा अगाध है।

स्मरण—भगवान्‌का अखण्ड नाम-स्मरण और समाधान पाना स्मरण-भक्ति है। नित्य नियमसे सर्वदा नाम-स्मरण करना चाहिये। सुख या दुःख किसी भी समय बिना नामके न रहे। सब प्रकारके सान्सारिक काम करते हुए भी नाम-

स्मरण चलता रहे। नामसे सारे विघ्न दूर होते, सभी सांसारिक बाधाएँ मिटती और अन्तमें सद्गति प्राप्त होती है। नामकी महिमा श्रीशंकरजी जानते हैं। इसीके सहारे वे हालाहल विषके प्रभावसे छूट गये। काशीमें मरनेवालोंको वे इसी रामनामका उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं। नामके प्रतापसे सागरपर पत्थर तैर गये, प्रह्लाद भक्त-शिरोमणि बना और व्याधा आदिकवि हो गया। नाम-स्मरणका अधिकार चारों वर्णोंको है। वहाँ छोटे-बड़ेका प्रयत्न ही नहीं उठता। इसलिये मनमें भगवान्‌के रूपका ध्यान करते हुए अखण्ड नाम-स्मरण किया जाय। यही नामभक्ति है।

पादसेवन—मोक्ष-प्राप्तिके लिये शरीर, वाणी और मनसे सद्गुरु-चरणोंकी सेवा करना पादसेवन-भक्ति है। जन्म-मरणका चक्कर छुड़ानेके लिये सद्गुरुकी शरण जाना अनिवार्य है। ब्रह्मस्वरूपका परिचय सद्गुरु ही करते हैं। वस्तु चर्म-चक्षुओंको नहीं दीखती। मन उनका आकलन नहीं कर पाता और अवज्ञा हुए बिना उसका अनुभव भी नहीं होता। अनुभव लेने जाते हैं तो सङ्ग (जिपुटी) खड़ा हो जाता है। बिना सङ्ग-त्यागके अनुभव नहीं होता। सङ्ग-त्याग, आत्मनिवेदन, विदेहस्थिति, अलिप्तता, सहजावस्था, उन्मत्तता और विज्ञान—ये सातों एक रूप ही हैं। समाधि-सुखको दिखानेवाले ये सात संकेत हैं। ये और ऐसे ही अन्य सभी अनुभवके अङ्ग पाद-सेवनसे ही समझमें आते हैं। इसलिये यह शुद्ध्यर्थ मार्ग है। कहा जाता है कि सत्सङ्गसे सब कुछ हो जाता है। पर वह औपचारिक बात है। तथ्य यह है कि सद्गुरुके चरण दृढ़तासे पकड़ने चाहिये। सभी उच्चार होगा। यही पाद-सेवन-भक्ति है। यही साधुज्य मुक्तिक पहुँचा देती है।

अर्चन—भगवान्‌की पूजा अर्चन-भक्ति है। वह शास्त्रोक्त होनी चाहिये। घरके बड़े-बूढ़े जिन्हें पूजने आर्थ, उनका पूजन करना अर्चन-भक्ति है। संक्षेपमें शरीर, वाणी, मन और चित्त, विज्ञ और जीवन, सब कुछ वेचकर सद्भाषपूर्वक भगवान्‌का अर्चन करना—यह अर्चन-भक्ति है। भगवान्‌की तरह ही गुरुकी भी अर्चना करनी चाहिये। यदि ऐसी पञ्चोपचार, षोडशोपचार, अष्टोपधि-उपचार या अक्षय्य उपचारोंसे पूजा करनेकी शक्ति न हो तो मनसे ही उन सारे पदार्थोंकी कल्पना करके बड़े भावसे मानस-पूजा करनी चाहिये। यह भी अर्चन-भक्तिमें आ जाती है।

वन्दन—देवताकी प्रतिमा, साधु-संत और सद्गुरुको साष्टाङ्ग नमस्कार या यथाविधि नमन वन्दन-भक्ति है। सर्व, अन्य देवता एवं सद्गुरुको साष्टाङ्ग और दूसरोंको साधारण नमस्कार किया जाय। जिसमें विशेष गुण दोहों, उसे सद्गुरुका अधिष्ठान मानें। इससे नम्रता आती है, विकल्प नष्ट होते और साधु-संतोंसे मित्रता होती है। इससे चित्तके दोष मिटते और नष्ट हुआ समाधान भी पुनः बन जाता है। नमस्कारसे पतित भी पावन हो आते हैं। सद्बुद्धि विकसित होती है। इससे बढ़कर शरणागतिका दूसरा सरल मार्ग नहीं। किंतु वह अनन्य भावसे अर्थात् निष्कपट होकर करना चाहिये। साधकोंके अग्रमैं आते ही साधुओंको उनकी चिन्ता लग जाती है और फिर वे उन्हें स्वस्वकाममें स्थित कर देते हैं।

दास्य—देवद्वारपर सदा सेवाके लिये तत्पर रहना; प्रत्येक देवकार्य सोत्साह पूरा करनेके लिये तैयार रहना; देवताके ऐश्वर्यको संभालना; उसमें कमी न पड़ने देना और देवभक्तका रम बढ़ाना दास्य-भक्ति है। देवाल्लयोंका निर्माण तथा जीर्णोद्धार, पूजनका प्रबन्ध, उत्सव-जयन्तियों मनाना, वहाँ आनेवालोंका आतिथ्य और भगवान्‌के सामने कदणस्तोत्र पढ़कर सबको आन्तरिक सतोष देना दास्य-भक्ति है। यह सब प्रत्यक्ष साधनेकी शक्ति न हो तो मानस दास्य ही करें। देवताकी तरह सद्गुरुकी भी दास्यभक्ति की जाय।

सख्य—देवताके साथ परम सख्य सम्पादन करना; उसे प्रेमसूत्रमें बाँध लेना और जो-जो उसे प्रिय हो, उसे करना सख्य-भक्ति है। देवके साथ सख्य-स्थापनार्थ अपना साथ सौख्य छोड़ना और सर्वस्व लगाकर उससे विलग न होना सख्य है। इस तरह सख्यभक्तिये भगवान्‌की बाँध लेनेपर फिर तो वह भक्तकी सारी चिन्ता स्वयं करता है। लाक्षाग्रहमें पाण्डवोंको जलनेसे किसने बचाया? अपना अर्भीष्ट सिद्ध न होनेपर भगवान्‌से अप्रसन्न होना सख्य नहीं। भगवान्‌ थड़े दयालु हैं। कहीं शायद अपने पुत्रकी हत्या करनेवाली फोई माता चाहे मिल जाय; पर अपने भक्तको भगवान्‌ने नष्ट कर दिया हो, यह तो कहीं देखा और न कभी सुना ही गया। प्रेमका निर्वाह करना तो भगवान्‌ ही जानते हैं। इसी तरह गुरु भी सख्यभक्ति करने योग्य हैं, यह गाल-बचन है।

आत्मनिवेदन—भगवान्‌के चरणोंमें अपने आपको

समर्पित कर देना ही आत्मनिवेदन है। मैं बीन, भगवान्‌ कौन और उसे कैसे समर्पण निरा टन—इन सबका समर्थन विस्तृत विवेचन निरा है। अपने से कहते हैं—‘अपने आपको भक्त’ रहना और भगवान्‌को ‘विभक्तता’से भजना बढ़ी ही अटपटी बात है। ‘भक्त’ कभी विभक्त नहीं और ‘विभक्त’ भक्त नहीं। देव कौन, यह अपने अन्तरमें ही खोजे। मैं बीन—इसके निश्चयार्थ जिस तत्त्वसे पिण्ड-ब्रह्माण्ड का चिन्ता हुआ, उसका विचार करे। जिस तत्त्वसे पिण्ड बना, उन्हें विवेकसे मूलतत्त्वोंमें विलीन करे, तो स्पष्ट समझमें आ जायगा कि इन तत्त्वोंमें ‘मैं’ नहीं। इसी तरह मिटके तत्त्वोंको पुनः अद्वितीय तत्त्वमें क्रमशः विलीन कर देनेपर ‘मैं’ शेष ही नहीं रहता और इस प्रकार आत्मनिवेदन गहन ही कथ जाना है। बिना आत्मनिवेदनके जन्म-मरण का चक्र घूट नहीं सकता। इससे सायुज्य-मुक्ति मिलनी है। सायुज्य-मुक्ति कल्याणमें भी विचलित नहीं होती। वैष्णव नष्ट होनेपर भी सायुज्य-मुक्ति नष्ट नहीं होती। भगवद्‌भक्तने अपने प्रकारकी मुक्तियों प्राप्त होती हैं।’

जीज्ञानेश्वर महाराज और श्रीगणेश स्वामी महाराजके इस भक्तिनिरूपणका विद्वान्-अवलोकन करनेपर—जिसे उसके स्वरूप और प्रसार दोनोंका ही संक्षिप्त पर समग्र विवेचन है—भगवद्‌भक्त श्रीमद्भक्त सम्प्रदायके शास्त्रोंका रहस्य समझमें आ जाता है—

नवरत्नमिलितं वा वैरलं वा सुमर्थं
परममिदं सुशुद्धं भक्तिरोगं वदन्ति ।
निरुपममुत्तमविश्वमस्पृष्टदुर्गं
समहमस्तिवत्पुष्टं साष्टाङ्गं वदन्ति ॥

उत्तम भक्तिरोग नवरत्नोंसे मिलकर बना उत्तम दशम रत्न है और ‘रसी वैराग्य’—यह उत्तम रत्न है। यह अत्यन्त सुखदायक है। सभी पुरुषार्थोंमें उत्तम स्थिति है। सुख-साधन होनेसे ये पुरुषार्थ मरे जाते हैं; भक्ति तो सुखस्वरूप होनेसे परम सुखदायक है। यह निरुपम सुख और शान्ति तथा अविनाश पुण्य सम्पन्न है। भला ऐसे अतीव योग्यो चीज नहीं पायेगा।

श्रीशंकराचार्य और भक्ति

(लेखक—श्रीधर चारु० महाशिवम् एम्० ए०, बी० एल्०)

श्रीशंकराचार्यके मतानुसार एक इन्द्रिमात्र मनुष्यके जीवनका उद्देश्य होना चाहिये—आत्मसाक्षात्कार । हमारे भीतर जो आत्मा है—वस, वही एकमात्र सत्य है और वही परमात्मा है । किंतु 'अहम्', 'इदम्' इत्यादिकी मिथ्या उपाधियोंके पीछे अपनेको छिपाये हुए वह जगत्में विचरण करता है । इस अज्ञातका कारण है हमारी अविद्या या अज्ञान, जिससे हमें मुक्त होना है । हम अविद्यासे क्यों और कैसे मोहित हो रहे हैं । इसकी सीमासा व्यर्थ है । इस कठोर सत्यको हमें स्वीकार कर लेना है कि हम अविद्याके बन्धनमें हैं और इससे छूटनेके लिये ही हमें चेष्टा करनी है । श्रुति, भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्रोंके अनुरूप निर्विशेष ब्रह्मका निरूपण करनेके अतिरिक्त श्रीशंकराचार्यने उस साधन-मार्गविका भी मंजूर किया है, जिसका अनुसरण करके हम अविद्यासे छूट सकते हैं और फलतः 'भगवत्साक्षात्कार' प्राप्त करके 'अहम्' तथा 'इदम्' इत्यादिकी भ्रान्त धारणासे सर्वदाके लिये मुक्त हो सकते हैं ।

सोनेके अंगूठीके रूपमें ढाले जानेकी मूर्ति किसी वस्तुका आकार धारण करना उसका एक उपाधिसे उपहित होना है, इसलिये श्रीशंकराचार्य परमात्मा अथवा आत्माको उसकी नाना अभिव्यक्तियोंसे अविक महत्त्व देते हैं । हम उनको 'अनात्म-श्रीविमर्शन प्रकरणमें' इस प्रकारकी घोषणा करते हुए पाते हैं—

धातुलोकः साधितो वा ततः किं

विष्णोलोकं वीक्षितो वा ततः किम् ।

शम्भोलोकः दासितो वा ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥

जिसने अपने आत्माका साक्षात्कार नहीं किया, उसने ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, उसे वैकुण्ठका दर्शन मिल गया तो क्या हुआ । उसका कैलासपर प्रभुत्व जम गया तो क्या हुआ ।

परमात्मा अर्थात् आत्माके साक्षात्कारके लिये आवश्यक गुणोंमें श्रीशंकराचार्य भक्तिको प्रथम स्थान देते हैं । किंतु उनका भक्ति एक निराले दगकी है । वे हमारी बुद्धियोंको पतनाने हैं और भक्तिके विभिन्न स्तरोंका विवेचन करते हैं— साधरणी भक्ति, अलंग तथा मिश्रकी भक्तिका अलग । उनमें मतानुसार भक्तिके बिना भगवत्साक्षात्कार असम्भव है । विवेकचूडामणिमें वे कहते हैं—

भोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

भोक्षप्रप्तिके साधनोऽपि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है ।

वे इसको कितना महत्त्व देते हैं, यह बात 'एव' शब्दके प्रयोगसे विदित हो जाती है । पुनः 'सर्ववेदान्तसिद्धान्तसार-संग्रह' में वे लिखते हैं—

यस्य प्रसादेन विमुक्तस्तदाः

शुकादयः संप्रतिबन्धमुक्ताः ।

तस्य प्रसादो बहुजनसम्भो

भक्त्येकगम्यो भवमुक्तिहेतुः ॥

'भव-बन्धनसे छुटानेवाली वस्तु' उनकी कृपा है, जो अनेक जन्मोंके साधनके बाद एकमात्र भक्तिके द्वारा प्राप्त होती है । उनकी इसी कृपासे शुक्रदेवादि सङ्गरहित होकर भवबन्धनसे मुक्त हो सके हैं ।

'भक्त्येकगम्यः' पद इस बातपर जोर देता है कि केवल भक्ति ही मुक्तिका वास्तविक कारण है । वे 'प्रबोधसुधाकर' में भी कहते हैं—

शुद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते ।

वसनमिव क्षारीर्दम्भश्च प्रक्षाल्यते चेतः ॥

'श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी भक्ति किये बिना अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता । जैसे गदा कपडा धारके जलसे स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार चित्तके मलको धोनेके लिये भक्ति ही साधन है ।

ऊपर केवल श्रोत्र-से उद्धरण ऐसे दिये गये हैं, जो इस बातको बतलाते हैं कि श्रीशंकराचार्य भक्तिको कितना महत्त्व देते हैं ।

आत्मसाक्षात्कार ही जीवनका असली ध्येय है । अतः श्रीशंकराचार्यके मतसे सर्वोत्कृष्ट भक्ति वही है, जो आत्मा एवं परमात्माको अभिन्न मानकर की जाती है । विवेकचूडामणिमें भक्तिकी परिभाषा वे इस प्रकार करते हैं—

स्वरूपरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ।

स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥

'उत्पत्ति धार्मिक स्वरूपका अनुसंधान ही 'भक्ति' कहलाती है । कोई-कोई आत्मतत्त्वके अनुसंधानकी ही भक्ति कहते हैं ।

ये परिभाषाएँ उनके लिये उपयुक्त हो सकती हैं; जो ऊँचे उठे हुए पुरुष हैं, स्वामी हैं या मसारके सम्बन्धोंको तोड़कर या तोड़नेकी चेष्टामें रत रहकर निरन्तर आत्मविचारमें सल्य रहते हैं अथवा ससारके बन्धनोंके तोड़नेके प्रयासमें लगे हुए हैं। किंतु श्रीशंकराचार्य भक्तिके अन्य स्तरोंकी भी स्वीकार करते हैं। इसीलिये 'शिवानन्दलहरी'में भक्तिकी दूसरे दंगसे परिभाषा करते हुए उसे भगवान्‌के प्रति एक मानसिक वृत्ति किंवा क्रिया बतलाते हैं—

अङ्गोलं निजबीजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका
साध्वी नैजविभुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरित्स्थलभम् ।
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं
चेतोवृत्तिद्वयेव तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥

“जैसे अङ्गोल वृक्षके बीज मूलवृक्षमें, वही सुगन्धके, पवित्रता अपने पतिते, लता वृक्षसे, नदी सागरसे आ मिलती है। उसी प्रकार जब चित्तवृत्तियों भगवान्‌के चरण कमलोंको प्राप्तकर उनमें सदाके लिये स्थिर हो जाती हैं, तब उसे 'भक्ति' कहते हैं।”

अतएव भगवान्‌के प्रति चित्तकी एक विशेष प्रकारकी वृत्तिका नाम ही भक्ति है और उपर्युक्त परिभाषामें आचार्यने जो पाँच उदाहरण दिये हैं, वे भक्तिके विभिन्न स्तरोंके चोख हैं, जिनका पर्यवसान नदी और सागरकी भाँति दोनोंके पूर्ण मिलनमें ही है। अन्तिम स्तरपर व्यक्तिगत सत्ता चरम सत्तामें विलीन हो जाती है।

श्रीशंकराचार्यकी दृष्टिमें विश्वमें केवल एक ही सत्य वस्तु है और वह है ब्रह्मा। समस्त देवता उन्हींकी अभिव्यक्तियों हैं। श्रीशंकराचार्यने स्त्रियोंके रूपमें अनेक उत्कृष्ट पद्यसमूहोंकी रचना करके भक्ति-साहित्यको समृद्ध बनाया है—उनमेंसे कुछ स्तोत्र भावमयी 'उक्तियोंकी दृष्टिसे श्रेष्ठ है तो कुछ शुद्ध शैक्षिक भक्तिकी दृष्टिसे। प्रथम प्रकारके स्त्रियोंके सर्वश्रेष्ठ उदाहरणोंमें 'शिवानन्दलहरी' एवं 'सौन्दर्यलहरी'के नाम लिये जा सकते हैं तथा दूसरे प्रकारके उदाहरणोंमें 'हरिमति' और 'दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र'का। प्रायः जितने भी देवताओंकी हमलोग सामान्यतया जानते हैं, उन सबका ध्यान तथा उनकी प्रार्थना उन्होंने की है—मर्यादक कि गान्धा और यमुना आदि नदियोंकी भी उन्होंने तीव्र भक्ति-भावसे पुकारा है; किंतु एक बात जो इन सब स्तोत्रोंमें पायी जाती है वह एकदम स्पष्ट है। जैसा पहले कहा आ चुका है, जिस किसी भी देवताको ले लीजिये— श्रीशंकराचार्यने उसको

परमपुरुष, परमात्माकी ही अभिव्यक्ति माना है और उन्हींमें हम उनको नाम तथा रूपकी अपेक्षा तत्त्वपर अधिक ध्यान देते हुए पाते हैं। चाहे शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश या कोई अन्य देवता हो, हम देखते हैं, उनकी प्रार्थनाका लक्ष्य है—सर्वव्यापी आत्मतत्त्व। गणेशभुजङ्गप्रवाहनोदमे हमें निम्नलिखित अर्थपूर्ण पद मिलता है—

यमेकाक्षरं - निर्मलं निर्विकल्पं
गुणातीतमात्मनन्दमाक्षरशून्यम् ।
परं पारमोक्तमाप्राप्यगमं
वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमिदि ॥

जिनको लोग एक, अक्षर, निर्मल, निर्विकल्प, गुणातीत, निराकार, आनन्द, परमपुरुष, प्रणव और वेदगर्म कहते हैं, उन प्रकृष्ट एवं-पुण्यपुरुषोंकी मैं अभ्यर्चना करता हूँ।

देवीकी प्रार्थना करते समय वे कहते हैं—

शरीरे धनेऽपत्यवर्गे - वल्लरे
विरक्तस्य सहेतिकादिषुल्लेः ।
यदाकस्मिन् ज्योतिरानन्दरूपं
समाधौ भवेत्सत्त्वमस्यैव सत्यम् ॥

“मा ! तुम बड़ी सत्य हो, जिसका ज्ञान एवं आनन्दके रूपमें सहस्रोंके उपदेशोंसे निर्मल हुई बुद्धिवाला जोई भाग्यवान् पुरुष शरीर, धन, पुत्र एवं वल्लभसे विरक्त होकर महाधर्म दर्शन करता है।”

विभिन्न देवताओंके प्रति श्रीशंकराचार्यकी उदारुण भावनाके अनुसार, नादे लित देवताकी वे चर्चना कर रहे हैं। वह है सर्वोपरि सत्ता; क्योंकि उन उस रूपमें उनकी प्रार्थनाके लक्ष्य परमात्मा ही हैं। अतः देवताके नाम और रूपोंके दृष्टिकोणको गौणता प्रदान करनेके लिये अन्त देवताओंके उस अवसरके लिये गौण स्थान दे दिया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य देवताओंको उन्होंने भक्ति से प्रकारने हीन माना हो। शैक्षिक शिवानन्दलहरीमें शिवानन्द परमपुरुषको जिस प्रकार स्मरणित करने हैं—

सहस्रं घटन्ते जगति विदुः पुरुषस्य
न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरं न ह्यनुसरं ।
रिमल्लादीनामपि निवृत्तमप्यनुसरं
चिरं दात्ते नमो नित्यं तत्र दत्तमोऽभ्यनुसरं ॥

मनसमें कुछ कम देवताके नामों देना है।

अपने भी उनकी अथवा उनके दिये हुए फलोंकी परवा ही करता। परंतु निकट रहनेवाले विष्णु और ब्रह्मादिके द्ये भी दुर्लभ आपके चरणकमलोंकी भक्तिको हे शिव ! अम्भो ! मैं आपसे सदा माँगता हूँ ।'

त्रिपुरसुन्दरी-मानसपूजा-स्तोत्रमें वे पुनः कहते हैं—

वेधाः पादतले पतत्ययमसौ विष्णुर्नमस्तपतः
शम्भुर्देहि दृगज्जलं सुरपतिं दूरस्थमाख्येक्य ।
हर्येषं परिचरिष्यमिहदिते सम्माननां कुर्वती
दृग्दृष्टेन यथोचितं भगवती भूषाद्विभूष्यै वम ॥

ये ब्रह्मा आपके चरणोंपर गिर रहे हैं, आगे विष्णु नमस्कार कर रहे हैं; यहाँ शम्भु हैं, उन्हें अपने कटाक्षसे कृतार्थ कीजिये; दूर खड़े हुए इन्द्रपर भी दृष्टिपात कीजिये—परिचरिष्यमिहदिते इस प्रकार सुनकर सखी यथोचित सम्मान देती हुई भगवती मेरा कल्याण करें ।'

परमात्मा सभी नाम-रूपोंके ऊपर तथा मन और इन्द्रियोंसे परे है, अतएव श्रीशंकराचार्य देवताके आद्य नाम-रूपकी अपेक्षा हमारी भक्ति अथवा चित्तवृत्तिको अधिक प्रधानता देते हैं। भक्तिका पर्यवसान सत्तात्कारमें होता है और भक्तिकी ही हमें साधना करनी है। इसलिये श्रीशंकराचार्य मनुष्यके हृदयको भगवान्‌का मन्दिर तथा भगवत्प्राप्तात्कारका स्थान माननेपर अधिक जोर देते हैं। उन्हें खोजनेके लिये बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरणके लिये वे श्रीकृष्णाष्टकमें कहते हैं—

असूनाभ्यादौ यमनियममुक्तैः सुकरणै-
र्निरुद्धवेदं चित्तं हृदि विजयमानीय सकलम् ।
यमीक्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥

यम-नियम आदि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा पहले प्राणोंका निरोध करके तथा चित्तकी वशमें करके एवं सब कुछ हृदयमें विलीन करके श्रेष्ठ बुद्धिवाले लोग जिन बन्धनीय, मायापति, शरण्य एवं लोकेशके स्वामी भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, मेरी ओरों वर, उन्हींको देखा करें ।'

अतएव उनके श्रीकृष्ण केवल द्वापरयुगमें अवतार लेनेवाले श्रीकृष्ण ही नहीं हैं; वरं वे भगवान् हैं जिनको योग-के द्वारा हृदयपदरीमें खोजना पड़ता है।

श्रीशंकराचार्यकी भक्ति केवल भाषुकताके दंगकी नहीं है, जो निष्ठा विश्वाससे प्रेरित अथवा निरी स्वार्थमूलक होती है।

उनकी भक्ति ज्ञानके द्वारा परिमार्जित एवं सुसंस्कृत है। भक्ति एक प्रकारकी सहज मानसिक वृत्ति है, जो अनेक जन्मोंतक उचित दिशामें सतत प्रयत्न करनेके बाद भगवान्‌की दयासे परिपक्व होती है। हठपूर्वक इसे पैदा नहीं किया जा सकता; क्योंकि केवल हठ करनेसे कोई प्रेमी नहीं बन सकता। भक्तिका साधनानीसे उचित प्रणालीद्वारा पोषण करना होता है। इसका आरम्भ तथा जन्म होता है विश्वका नियन्त्रण करनेवाली शक्तिके रूपमें भगवान्‌की सत्तापर अनन्य तथा अखण्ड विश्वाससे। श्री-शंकराचार्यके अनुसार जगत्से असम्पृक्त तथा निर्लेप रहते हुए भी भगवान् विश्वके शासक एवं नियन्ता हैं। यही वह मूल आधार है, जिसपर श्रीशंकराचार्य भक्तिका प्राचाद खड़ा करनेका आग्रह करते हैं। जो सच्चा भक्त बनना चाहता है, उसे इस बातका सदा याद रखना चाहिये कि ईश्वर विश्वको नियन्त्रणमें रखते हैं तथा विश्वको सुचारुरूपसे चलानेके लिये उन्होंने नियम बना रखे हैं। ऐसे ईश्वरकी जीती-जगती उपस्थितिका पहले अनुभव होने लगना चाहिये; भले ही उनके यथार्थ लक्षणोंके सम्बन्धमें उसकी धारणा अस्पष्ट और अनिश्चित हो। 'प्रबोधसुधाकर' में श्रीशंकराचार्य भक्तिके विषयमें विस्तारसे विचार करते हैं। वे भक्तिको दो श्रेणियोंमें विभाजित करते हैं—

स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेधा हरिमक्षिद्विष्ट ।

प्रारम्भे स्थूला स्यात् सूक्ष्मा तस्याः सकाशात् ॥

भक्ति स्थूल और सूक्ष्म—दो प्रकारकी कही गयी है। पहले स्थूल भक्ति होती है और फिर उसीसे बादमें सूक्ष्म-भक्तिका उदय होता है ।'

ईश्वर एवं उनकी सत्ताके विषयमें हमारी धारणा पहले अस्पष्ट हो सकती है। सूर्य एक तेजोमय देवता है, जो बिना किसी मेघभावके सर्वत्र एवं सभी प्राणियोंपर अपना प्रकाश बिखेरता है; किंतु यदि कोई अंधा व्यक्ति ठीक सूर्यके नीचे खड़ा हो, तब भी उसका अन्धत्व सूर्यकी सत्ताका ज्ञान प्राप्त होनेमें उसके लिये बाधक होगा। सूर्यको देखनेके लिये उसे अपने अन्धत्वसे मुक्ति पानी होगी तथा किसी चक्षु-चिकित्सकसे विश्वास रखकर उसके आदेशोंको मानना पड़ेगा। यदि हम ईश्वरकी सत्तामें तथा उनके द्वारा प्रचारित नियमोंमें विश्वास रखनेका दम भरते हैं, पर यदि हम उनके नियमोंका पालन नहीं करते तो हमारा भक्त कहलाना केवल दम्भ है। इसलिये श्रीशंकराचार्यके मतानुसार सच्चा भक्त बननेके लिये जो साधन-पथ है, उसमें पहली बात है—ईश्वरके नियमोंका निर्विवाद पालन ।

वंशीकिभूषितकपसवनोपदाभात्
पीताम्बपदरुणशिवस्तलाधरोष्मात् ।
लोन्मयानन्दमखावरधित्यनेत्राव रुणात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

एक दूसरे प्रसङ्गमें श्रीशंकराचार्य उच्चतम शिखरपर पहुँचनेके पूर्व मानसिक विकासकी सीढ़ियोंका वर्णन करते हैं और सच्ची भक्तिका उदय होनेमें पूर्व विनय एवं अपने मन इत्यादिके सम्पूर्ण समर्पणका होना आवश्यक बताते हैं।

पटपटमि वे कहते हैं—

अवित्यमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयभृगुगृणाम् ।
भूतदयो विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥

‘हे विष्णुभगवान् ! मेरी उहड़ता दूर कीजिये । मेरे मनका दमन कीजिये और विषयोंकी मृगचृष्णाको शान्त कर दीजिये, प्राणियोंके प्रति मेरा दयाभाव बढ़ाइये और इस ससार-समुद्रसे मुझे पार लगाइये ।’

यहाँ उन तोपानोंका वर्णन है, जिनके द्वारा मन, धीरे-धीरे पूर्णताकी ओर अग्रसर होता है। वेदपादस्तोत्रमें देवीके प्रति अपना सम्पूर्ण समर्पण वे बड़े भावपूर्ण शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

यत्रैव यत्रैव मनो मदीर्यं
तत्रैव तत्रैव तत्र स्वरूपम् ।

यत्रैव यत्रैव शिरो मदीर्यं
तत्रैव तत्रैव पञ्चदशं ते ॥

‘हाँ ! जहाँ-जहाँ मेरा मन जाय, वहाँ-वहाँ तुम्हारी स्थिति रहे और जहाँ-जहाँ मेरा शिर झुके, वहाँ-वहाँ तुम्हारे चरण-युगल रहें ।’

इसके पश्चात् श्रीशंकराचार्य उस व्यक्तिकी भक्तिका वर्णन करते हैं, जिसने भगवान्की सत्ताका, उनके साथ एकात्मताका अनुभव करना आरम्भ कर दिया है।

केनापि गीयमाने हरिगीते वैष्णुनादे वा ।

आनन्दविर्भावो युगपत् स्याद् दृष्टास्त्वितोद्रेकः ॥

तस्मिन्नुभवति मनः प्रगुह्यमाणं परत्नसुखम् ।

स्थिरतां वातेतस्मिन्वान्ति मशोन्मत्तदन्तिदशाम् ॥

‘कोई भगवत्सम्बन्धी गीतका गान करे अथवा शोसुरी बजावे तो (उसके सुनते ही) आनन्दके आविर्भावसे एक साथ ही कई सात्विक भावोंका उद्रेक हो जाय। उस शब्दमें फँसा हुआ मन परात्मसुखका अनुभव करता है और जब चित्त स्थिर हो जाता है, तब उसकी अवस्था मतवाले हार्थीके समान हो जाती है ।’

श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती तथा श्रीशुकदेवजी भक्तिकी इस अवस्थाके उदाहरण हैं।

फिर श्रीशंकराचार्यजी उच्चतम शिखरपर पहुँचने हुए उस सच्चे भक्तका वर्णन करते हैं जिसने भगवत्साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है—जिसके लिये ससार भगवान्के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया है और जो सभी भूतोंमें केवल अपने आत्माको ही देखता है तथा जिसे भगवान्की विश्वके साथ एवं स्वयं अपने आत्माके साथ एकताका पूर्ण ज्ञान हो गया है। श्रीशंकराचार्य उसका वर्णन इस प्रकार करते हैं—

जन्तुषु भगवद्भावं भगवन्ति भूतानि पश्यति क्रमशः ।

एतादृशी दृशा चेत् दैवहरिदसर्वयः स्यात् ॥

‘क्रमशः वह समस्त प्राणियोंमें भगवान्को और भगवान्में समस्त प्राणियोंको देखने लगता है; जब ऐसी अवस्था हो जाय, तब उसे भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ समझना चाहिये ।’

यद्यपि श्रीशंकराचार्यके मतानुसार आत्मज्ञानके उदय होनेपर, जैसे प्रकाश पड़नेपर स्थाणुमें दीखा हुआ चोर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिवके साथ मिल जाता है तथा उसका व्यक्तिभाव जो कल्पित था, नष्ट हो जाता है, फिर भी जबतक इस प्रकार पूर्णरूपसे एकता न हो जाय, तबतक वे भगवान् एवं जीवकी पृथक् सत्ता मानते हैं। जीव और शिव जब मिलकर एक हो जाते हैं, उस अवस्थाकी भक्ति श्रीशंकरके मतसे साधककी भक्तिते कुछ भिन्न होती है। शिव सर्वदा प्रभु और पूर्ण हैं एवं जीव शिवका केवल एक सेवक—एक अंश है। मोटे रूपमें कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीशंकर चित्तचित्तकी तीन भूमिकाएँ स्वीकार करते हैं—

‘तत्त्वैवाहम्’, ‘ममैवासौ’ तथा ‘सः एवाहम्-’।

पहली भूमिका वह है जहाँ भक्त मानता है कि वह प्रभुका सेवकमान है तथा प्रभु-आज्ञा-पालन मात्र ही उसका कर्तव्य है। यहाँ भक्त प्रभुसे कोई ऊँचा सम्बन्ध जोड़नेका दावा नहीं कर सकता। वह इस प्रकार कहता है—

सद्यपि भेदापगमे नाथ तथाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥

‘हे नाथ ! मुझमें और आपमें भेद न होनेपर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं; क्योंकि तरङ्ग ही समुद्रकी होती है, तरङ्गका समुद्र कहीं नहीं होता ।’

जब कोई सेवक अपनी दीर्घकालीन सतत एवं भक्तिपूर्ण सेवाद्वारा स्वामीसे अधिकाधिक अनिष्ट होता जाता है,

तब वह स्वामीके प्रति भी एक प्रकारकी आसक्ति एवं अधिकारकी भावनाकी व्यक्त करने लगता है और वह अनुभव करने लगता है कि स्वामी उसीके स्वामी है। वह स्वामीके आदेशोंकी रूपरेखाके निर्माणका उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेता है। वह उनके साथ स्वतन्त्रता बरतने लगता है और स्वामी भी उसे इसके लिये छूट दे देता है। कभी-कभी तो वह स्वामीको वह आदेश देता देखा जाता है कि उन्हें उसे कौन-सी आज्ञा देनी चाहिये। भक्तके इसी रूपसे श्रीगुरुआचार्यने भगवती लक्ष्मीको राजी ही नहीं किया बर बाध्य कर दिया एक दरिद्र गृहस्थके घरपर स्वर्णमलक-फलके रूपमें अपनी दयाकी वर्षा करनेके लिये। 'ममैश्वर्य' इसी भूमिकाका वाचक है। अनेक गतोंकी जीवन-कथाओं तथा कृतियोंसे भारतवर्षका इतिहास भरा पड़ा है। बहुत बार उनकी क्रियाओंका हमारी बुद्धि अथवा दृष्टिकोणके द्वारा समाधान नहीं हो सकता है। वे प्रायः हमें श्रेष्ठोंके सत होते हैं और भगवान्‌के साथ उनकी परिवर्तनविषय उन्हें कभी-कभी परम स्वतन्त्र बना देता है। किंतु उनके उदाहरण-को सामने रखकर हमलोगोंको, जिनके अंदर अभी शक्तिका बीज बीना और उसे उगाना है, अपनेको इस योग्य नहीं मान लेना चाहिये कि जीवनके सामान्य नियमोंकी अवहेलना करके हम उनके अमाधारण व्यवहारोंकी नकल करने लगे। गृहदरपणक उपनिषद्के अपने भाष्यमें उपनिषत्प्रसङ्गमें श्रीशंकराचार्यजीने हमें ऐसी दुर्बलताके विरुद्ध चेतावनी दी है।

भक्तिकी अन्तिम भूमिकाका वर्णन 'ल ग्याहम्'—'वही मैं हूँ।' इस वाक्यमें हुआ है। यहाँ जीव एव शिवता पूर्ण एकीकरण हो गया है। इस अवस्थामें उदय होने-वाले आनन्दका शब्दोंद्वारा वर्णन सम्भव नहीं है। यह एक ध्वान्तरिक अनुभूति है, जो स्वसिद्ध है। इस प्रकारका आनन्द ही सबसे उच्चकोटिकी भक्ति है। वह जानसे कोई

पृथक् वस्तु नहीं है। जब किसी लक्ष्मी-स्वामी के लिये अपने पतिका निर्देश करनेको कहा जाता है, तो वह कहती रहती है; किंतु अन्तमें जब उसे अपने स्वामीके लक्ष्य खड़ा कर दिया जाता है, तो वह कहती है, 'कहीं, वहाँ मैं ही जानती हूँ। वह मैंना-मैंनाम उठाऊँ, मैंने पदचान अवकाश जान लिये अपने तब उठने के लिये दोनोंका व्यक्तक है। जानोनी भक्ति का ही स्वामी है क्योंकि वह भिन्न नहीं है उन भगवान्‌के जो अपने लक्ष्य में वर्गीकरण करने समर्थ रहते हैं—जानोनी स्वामी में नष्ट अर्थात् मे जानोनी अपना स्वामी ही मानता हूँ।

वह आनन्द वाणीके पते है। इस वाक्यकी श्रीमद्भगवद्गीता इस प्रकार रहते हैं—

कृतश्चिरद्रक्षामधुमधुरिमा ईश्वरे पदे-
विनिष्पत्तादयो भवन्ति स्वयमात्मनि यत् ।
तथा हे मीनन्ते परमनिष्ठमधुमधुरिमा
कथंमरं दम मरानिगमातोन्मथने ॥

गीता दूध दास तथा मधुरी मिठावत मीनन्ते मरानि-
शब्दोंद्वारा नहीं किया जा सकता; उसको तो केवल शब्दों में
जान सकती है। हमें प्रकाश देते हैं। आपके पास मीनन्ते
आनन्दान् केवल आपके प्रति भगवन्त् में मरने वाली पर
मरते हैं। फिर भगवन्त् में मरने उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं।
जब कि आपके गुण सम्पूर्ण होने लगे हैं तो भी मरने में।

ऐसा होता है भगवन्त् प्राप्त पुरुषसत्त्व में मरने, मरने में
हमलोगोंमेंसे प्रत्येकको भगवन्त् अपने स्वामी की भाँति
चाहिये और फिर सच्चा भक्त बनना ही अपने स्वामी के
भावी जीवनका उद्देश्य मानकर अपनी शक्ति में भगवन्त्
श्रील एवं सच्चा भक्त बन जाना चाहिये। भगवन्त् मरने
वाक्यमें हमारी एकात्मता रहे।

भगवत्प्रेमीका क्षणभरका संग भी मोक्षसे बढ़कर है

प्रवैतागण कहते हैं—

तुल्यम सत्वेनापि न स्वर्गं नापुनर्धनम् । भगवन्सहिस्तान्म मय्यर्पितं शिमुतसिद्धम् ॥

'हम तो भगवत्प्रेमीके क्षणभरके सहके सामने स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं मानते किन्तु हमारे लक्ष्य तो यत ही क्या है।'।

सनकादिकी भक्ति

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

राम चरन पंङ्कज स्ति जिन्हही । विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ।

रमा बिलास राम अनुरागी । तजहि बसन जिमि जन बढगामी ॥

श्रीसनकादि (सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन) श्रीब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और अयस्थानमें श्रीशंकरजीसे भी बड़े हैं । इनके मुखमें निरन्तर 'श्रीहरिः शरणम्' मन्त्र रहता है तथा इनकी अवस्था सदा पौंच वर्णके शिशुकी-सी रहती है ।

जब ब्रह्माजीने सृष्टिके आरम्भमें इन्हें मनोमय सकल्पसे उत्पन्न किया और सृष्टि यद्वानेके लिये कहा, तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया । इनका मन सर्वथा भगवान्‌के आत्मारामगणकर्मों मुनि-मन-मधुप-निवास पद-पङ्कजमें लगा था; इनमें रज-तमका रोग भी नहीं था; अतः इन्होंने भगवत्प्रीत्यर्थ तपमें ही मन लगाया ।

भगवद्भक्तिके लोभे वाक्यात् प्राप्य हैं । श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें आता है कि जब भक्ति अपने पुत्रों (ज्ञान-चैराम्य)के दुःखसे बड़ी दुखी थी और उनका क्रोध किसी प्रकार दूर नहीं हो रहा था; तब श्रीनारदजीके आग्रहपर सनकादिने ही भगवत्की कथा सुनकर इनका दुःख दूर किया । भगवच्चरित्रके ये इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तम समाधि-मुखका भी परित्याग करके भगवत्कलीलामृतका पान करते हैं—

नित नव चरित देखि मुनि आहीं । ब्रह्मलोक सत्र कथा कहाहीं ॥
सनकादिक नारदहिं सगहहिं । जहपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहिं ॥
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥

जीवन्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥

इनकी भगवत्-चरितामृत सुननेका पूरा व्यसन है—जहाँ भी रहते हैं, भगवान्‌का चरित्र ही सुनते रहते हैं—

आशा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । खुपति चरित होइ तहें सुनहीं ॥

नारदजी भक्ति-मार्गके आचार्योंके भी आचार्य हैं; पर ये तो उनके भी उपदेश हैं । नारदपुराणका पूरा पूर्वभाग इनके द्वारा ही श्रीनारदजीको उपदिष्ट है । उसमें भक्तिकी बड़ी ही उत्तम बातें हैं । इन्होंने कहा था—नारदजी ! भगवान्‌की उत्तम भक्ति मनुष्योंके लिये कामधेनुके समान मानी गयी है, उसके रहते हुए भी अजानी मनुष्य संसाररूपी विषका पान करते हैं, यह किन्तुने आश्चर्यकी बात है ! नारदजी !

इस संसारमें ये तीन बातें ही सार हैं—भगवद्भक्तोंका सङ्ग, भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति और इन्द्रोंके सहनका स्वभाव—

हरिभक्ति परा नृणां कामधेनुपमा स्मृता ।

तस्यां सत्यां पिबन्त्यज्ञाः संसारगरलं हृहो ॥

असारमूले संसारे सारमेतद्व्यामज ।

भगवद्भक्तसङ्गश्च हरिभक्तिस्त्रिभिधुता ॥

(१ । ४ । १२-१३)

इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् (७ । १ । १—२६) : महाभारत (शान्तिपर्व २२७, २८६ कुम्भको०) : अतुशासन-पर्व (१६५—१६९ कुम्भको०) आदिमें इन्होंने नारदजीको भगवत्तत्त्वका उपदेश किया है । इन्होंने साख्यायनकी श्रीमद्भागवत पढ़ाया था । श्रीमद्भागवतमें इनके द्वारा महाराज पृथुको भी बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है । उसमें उन्होंने श्रीभगवच्चरित्र-अवधको ही परम साधन बतलाया है । भगवद्भक्तिके सहारे बन्धनों-मुक्ति जितनी सरल है, उतनी इन्द्रियनिग्रह आदि योग अथवा सन्याससे नहीं—

परमात्पङ्कजपल्लवाविलासमन्त्रा

कर्माशयं प्रथितमुद्रप्रथयन्ति सन्तः ।

तद्वज्र रिक्तमन्त्रयो यतयोऽपि रुद्ध-

कौतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ।

(श्रीमद्भा० ४ । २२ । ३९)

जब ये भगवान्‌ राघवेन्द्रका राक्ष्याभियेकके बाद अयोध्यामें दर्शन करते हैं, तब इनके मानसिक आनन्दका ठिकाना नहीं रहता । वसु, निर्निमेष दृष्टिसे एकटक देखते ही रह जाते हैं—
मुनि खुपति छत्रि अतुल गिलोकी । मध मगन मन सके न रोकी ॥
सामाज गत सरोवह लोचन । सुंदस्ता मंदिर भव मोवन ॥
एकटक रहे निमेष न हनविहि । प्रसु फर जोरें सीस नवावहिं ॥
तिन्ह कै दसा देखि खुबोरा । सबत नयन अरु पुरुरु सरीरा ॥
इनका चित्त भगवान्‌को छोड़कर कभी अलग नहीं होता । अब भी ये निरन्तर भगवद्भजनमें ही रत रहते हैं—
सुक सनकादि मुक्त विचरत तेय, मजन कस्त अजहूँ ।

महर्षि वाल्मीकिकी भक्ति

(लेखक—५० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

रामेति परिकृतन्तमारुहं कथितालताम् । शृण्वतो मोदयन्तं तं वारमीकिं नो न चन्दते ॥

भगवन्नाम-आपकोंमें महर्षि वाल्मीकिका नाम अद्वितीय है । उनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि वे पहले रत्नाकर नामके डाकू थे और प्रतिलोमक्रमसे श्रीराम-नामका जप करके ब्रह्मजीके समान पूज्य बन गये—

उद्धा नाम जपत न्धु जाना । वाल्मीकिं मय, ब्रह्म समाना ॥

(मानस)

जान आदिकवि तुलसी नाम प्रभात ।

उद्धा जपत कोक ते मय अविताड ॥

(भगवै-रामायण)

भगवत्पद-कीर्तनमें ये अद्वितीय हैं । सौ करोड़ श्लोकोंमें भगवान् श्रीरामके यशका इन्होंने विस्तारपूर्वक गान किया । योगवासिष्ठ-महारामायण, वाल्मीकि-रामायण, आनन्दरामायण, अमृतारामायण आदि उनकी रचनाओंके संक्षेप हैं । ये सभी देवताओंके उपासक थे । श्रीअम्बय्यदीक्षितने रामायण-सार-संग्रहमें लिख किया है कि श्रीरामायणमें सर्वत्र भगवान् शंकरके परस्वकी ही ध्वनि सुनायी देती है । स्कन्दपुराणमें इनके द्वारा कुशस्थलीमें वाल्मीकिेश्वर लिङ्गकी स्थापनाकी भी बात आयी है ।

वाल्मीकि-रामायणके सुदकाण्डमें श्रीवृद्धाद्वयकृत श्रीरामस्तुतिमें इनकी गूढ़ भक्ति प्रस्फुटित होती है । वहाँ ये कहते हैं—‘अग्नि आपका क्रोध तथा श्रीवत्सलत्वाक चन्द्रमा आपकी प्रसन्नताका स्वरूप है । पहले वामनाचतारमें आपने अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंका उल्लास किया था । आपने ही दुर्धर्ष बलिको बँधकर इन्द्रको राजा बनाया था । भगवती सीता लक्ष्मी तथा आप प्रजापति विष्णु हैं । रावणके बंधके लिये ही आपने मनुष्य-शरीरमें प्रवेश किया है और यह कार्य आरने सफल किया । देव ! आपका बल, वीर्य तथा पराक्रम सर्वथा अमोघ है । श्रीराम ! आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है तथा पृथ्वीपर आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य भी अमोघ होंगे’—

अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संतवः ।

अमोघास्ते भक्तिव्यन्त्रि भक्तिमन्त्रो नरा भुवि ॥

वे फिर कहते हैं—‘जो पुराण-पुरुषोत्तमदेव आपकी भक्ति, उपासना करेंगे; वे इस लोक तथा परलोकमें भी अपनी

समस्त काम्य वस्तुओंको प्राप्त कर लेंगे—

ये त्वां देवं ध्रुवं भक्तः पुराणं पुराणोत्तमम् ।

प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह श्लोके परत्र च ॥

(११७ । १-४०)

श्रीमदव्यास-रामायण तथा आनन्दरामायणमें यह प्रमाण आता है कि वनयात्रामें भगवान् श्रीराम इनके आश्रयका फायदा और उन्होंने इनसे अपने रहनेके लिये उचित सम्मानका स्वीकार पूछा । इसपर इन्होंने हँसकर कहा—‘प्रभो ! तब मनुष्य प्राणिनों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और गुरे, बंदर आदि निवास-स्थान हैं, तब आपसे उचित सम्मान भला है कि क्या बताऊँ । तथापि जब आपने पूछा है, तब मुझे—‘तो रामन्, समदर्शी और राग द्वेषसे मुक्त हैं और अग्निज आचरा भक्षण करते हैं, उनके हृदयमें आप विराजते । जो आपसे सम्बन्ध जप करता तथा आपकी ही शरणमें रहता है, उसके हृदयमें आप सीतासहित मदा सुरापूर्वक निवास करें । जो मदा नित्य फो नष्टमें रखकर आपका भजन करता तथा आपसे परमोत्तम सेवा करता है; आपके नाम-जपमें लिये हुए फल नष्ट हो गये हैं, उसका हृदय आपका निवासगृह है—

परवन्ति ये सर्वगुहात्मयम्

त्वां चिद्भुवनं सयमनममोदम् ।

अलेपकं सर्वगतं परेण

तेषां हृदयं मय मतिता एव ॥

(अमृतारामायण—१ । ११ । १११)

श्रीमोक्षामी तुलसीदासजी रामायणमें भी इनके भक्त्यर्थे इस प्रसन्नको विस्तारसे निरूपित किया है । वे इनकी भक्ति बहुत प्रभावित हैं । कवितापदी आरम्भमें उन्होंने इनके स्तुति-स्थानका बड़ा अग्रज लिखा किया है और इनकी स्तुति गायी है । रामदेवने महात्महृदयमें इनकी भक्ति तथा रामायणकी बहुत प्रशंसा की है । जगन्नाथ आदि कविने भी इनमें अतुल्य वरदा भी । इनकी स्तुति भक्ति स्तुति स्वरूप स्तुतिकी भक्ति भगवती स्तुति है इनके लिये लिखा गया । इनकी वर परित्याग, तबहुना नाना विधानों से अवाप्तमनसोत्तर ही है ।

१. स्कन्दपुराण, आनन्दरामायणमें इनका पूर्व नाम कथिथर्मा आया है ।

शबरीकी भक्ति

(लेखक—पण्डित श्रीजीवनशुक्लजी यादव, पन्ना ५०)

श्रीरामचरितमानस मुख्यतः भक्तिका ग्रन्थ है, अतएव उसमें भगवान्की लीलाके साथ अनेक भक्तोंके चरित भी वर्णित हैं। श्रीराम-वाल्मीकि-मिलन-प्रसङ्गमें प्रभुके निवासके लिये चौदह भवनोंका वर्णन ऋषिजीने किया है और उस वर्णनके व्याजसे उतने ही प्रकारके भक्तोंकी ओर संकेत किया है, जो रामायणमें मिलते हैं। दर्शनके लिये किसीके लोचन लालची हैं तो कोई गुण-श्रवणसे तृप्त नहीं होता; कोई चातक-की नाईं रूपका प्रेमी है तो कोई बाल-चरित प्रत्यक्ष करनेका लोभी। किन्तीने शरणागति और आत्मसमर्पणको जीवनका परम ध्येय मानकर भक्तका पद प्राप्त किया और कोई प्रभुको अपना सर्वस्व मानकर भक्त-गङ्कामें जा बैठा।

सीतामें जो भक्त-श्रेणी वर्णित है, उसका अक्षरशः अनुवाद करके गोस्वामीजीने उसको स्वीकार किया है। साथ ही गौतोक चारों श्रेणियोंमें भी ऊपर एक भक्तको उन्होंने स्थान दिया है। वे भक्त हैं—राजा दशरथ। इनके वर्णनमें कविकी कल्पना निरुप उठी है।

परंतु एक भक्त, जिसे स्वयं भगवान्के श्रीमुखसे प्रणाम मिली, वह और भी विलक्षण है। इतना ही नहीं, प्रेमकी विषयतासे उसके लिये मर्यादाका उल्लङ्घन भी मर्यादा-पुष्पोत्तमने निस्संकोच कर दिया। कहना न होगा—वह भक्त है शबरी। शबरीकी भक्तिका प्रभुपर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा—यही इस निबन्धमें देखना है।

श्रीराम अनुजसहित सीताजीकी खोजमें जंगलमें भटक रहे हैं। परंतु वहाँ लीलानुसार विलाप करते हुए भी आप अपने भक्तोंको नहीं भूलते, उनके आश्रमोंपर स्वयं जा-जाकर दर्शन देते हैं। अवश्य ही प्रतिज्ञानुसार गाँव, नगर या किसीके घर नहीं जाते। सुग्रीव और विभीषणकी राजधानीमें इसी कारण नहीं पधारे। परंतु शबरीकी कुटियाको आश्रम-गुरुत्व मानकर उसके यहाँ पधारे। शबरीके न तो कोई मित्र थे न वहाँ और कोई भक्त-मण्डली ही थी और वह किसी मन्दिर आदिमें रहती हो, ऐसा भी कोई संकेत कविने वहाँ नहीं किया है। वह स्वयं अपने स्थानको 'गृह' कहती है। फिर भी प्रभुके चरण वहाँ पधारे।

शबरीने दर्शन किया। पाद, आसन और नैवेद्यसे

सत्कार किया। उसकी सेवा प्रभुने प्रसन्नतासे स्वीकार की—इतनी ही बात नहीं; बल्कि उसके दिये 'कंद मूल फल खाए वारं वार वखान'। महाभारतमें लिखा है कि भोजन करते समय भोजनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। शालाशामें हेतु जाननेपर बल नहीं दिया जाता। कारण कुछ भी हो, नियम यही है कि भोजन करते हुए उसकी प्रशंसा तो करनी ही नहीं, मौन भी रखना होता है। विशेषकर प्रभुके लिये तो वह फाल्गुनीय था ही; क्योंकि वे ठहरे 'तापस वेप त्रितेज उदासी'। जैसे ग्राम-नगरमें जाना उनके लिये निषिद्ध था; वैसे ही भोजनकी सराहना भी निषिद्ध थी। परंतु प्रभुने इस नियमका भी उल्लङ्घन किया।

इसके पश्चात् शबरीको स्तुति करनेका अवसर आया। बेचारी संकोचमें पड़ गयी। कैसे स्तुति की जाती है, वह जानती ही न थी। उस समय प्रभु उसके संकोचको समझकर मन-ही-मन मानो कह रहे हैं—'अरी! तू क्या मेरी स्तुति करेगी, मैं स्वयं तेरी स्तुति करने तेरे द्वारपर आया हूँ।' ऋषि, मुनि, देवता आदिने कितनी ही बार प्रभुकी स्तुति की; परंतु प्रभुने किसीको कभी भी स्तुति करनेसे रोका नहीं, न उसे बीचमें टोका। आज इस बातके विपरीत, और वह भी एक ही बार, आचरण हो रहा है। शबरीको स्तुति नहीं करने दी जाती। प्रभु भक्तसे लीला करते हैं। बड़ी चतुराईसे शबरीको भुलावेमें डालते हैं। जिनका वक्तव्य है—'मोक्षि रूपं दत्तं लिङ्गं न माया', वे ही आज प्रेमवश सीधी-सादी और विश्वास करनेवाली शबरीके साथ छल कर रहे हैं—जो प्रेम-राज्यमें, भक्त और भगवान्के बीच क्षम्य ही नहीं, प्रेमके उत्कर्षका एक साधन है।

शबरीसे प्रभु कहते हैं—'अरी, तू मेरी बात सुन। मैं तुझे उपदेश देता हूँ।' और यह आज्ञा करते हैं—सावधान सुन, धर मन माहीं। बेचारी हाथ ओढ़ चुपचाप खड़ी रहती है। वह क्या समझे कि उपदेशका सहाना बनाकर मेरी प्रशंसा की जायगी। यदि उसको यह संदेह भी कही हो जाता कि प्रभु उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसकी क्या दशा होती, यह कल्पनाका विषय है। अपनी हीनताके कारण वह तो पहिले ही संकोचसे घेसी-दुब रही थी कि मुखसे शब्द नहीं निकलता था। वह तो ओंख कान बढ़कर सिमटकर एक फोनेमें पड़ जाती। परंतु वह तो धोखेमें आ गयी और प्रभुकी चाल चल गयी।

उपदेशके लिये नियम है—जो पुराणादिमें सब जगत् समानरूपसे मिलता है—कि प्रभकर्ताको उपदेश दिया जाता है। प्रभसे श्रोताके अधिकारका पता चलता है। नीतिशास्त्रन है—नाष्टः कस्यचिद् भूयात्। श्वरीने तो उपदेशकी प्रार्थना की नहीं। बिना जिशासाके उपदेश करना अनुचित और जो उपदेश पालनीय न हो, वह भी व्यर्थ। यहाँ दोनों ही आपत्तियों की जा सकती हैं। श्वरीने उपदेशकी प्रार्थना नहीं की और दूसरे जो वस्तु वा स्थिति प्राप्त हो चुकी, उसके लिये उपदेश व्यर्थ ही नहीं हास्योत्पादक है। जो गन्तव्य स्थानको पहुँच गया उसकी मार्ग दिखाना व्यर्थ है। वही बात यहाँ भी चरितार्थ है। नवधा भक्तिका उपदेश किया जा रहा है किमकी !

नव गहूँ एकट जिनह के होई । नरि पुरुष सबउपर कोई ॥
सोइ अतिसय प्रिय भाषिनि मोरे । सकल प्रकार भागि रह तोरे ॥

यह व्यर्थ उपदेश है या स्तुति—उपदेशके व्याजसे स्तुति है। और एक बड़े भजैसी बात है। उपदेश तो चरितार्थ करनेके लिये दिया जाता है। पर श्वरी तो अभी-अभी प्रभुके समक्ष ही योगाग्रेसे अपना शरीर भस्म कर देगी। उसको अवसर कहाँ शिक्षा ग्रहण करनेका। यदि यह कहा जाय कि उपदेश समस्तके लिये है, तो ठीक है; परंतु जब श्वरी रहेगी ही नहीं। तब वह तो किसको सुनायेगी। इसी प्रकार एक बार फिर भक्तवत्सलतासे परबश होकर बिना जिशासाके अपनी प्रजाको स्वयं आमन्त्रितकर प्रभु उपदेश देंगे। दोनों अवसरोंपर नियमभङ्गका कारण उमान है।

नवधा भक्ति तो प्रसिद्ध श्लोकमें वर्णित है—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिषेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।५।२३)

परंतु श्वरीको जो नवधा भक्ति बतायी गयी, वह इससे

भिन्न है। सिद्धान्ततः तो कोई भेद न भी हो, परन्तु प्रवृत्ति है ही। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो भोलीभाली श्वरीने विश्व क्रमसे का जन्म भट्टमें गढ़वा दिया, उसीका वर्णन प्रभु कर रहे हैं। नवधा भक्तिमें ही एक भक्ति-आकाशनी रचना कर दासी और उनका प्रभुने दूध पाला है और यह भी साथमें बता दिया कि भक्तिके नामसे जिस पालनसे कही अधिक मात्स्य भावना है। नवधा भक्तिमें सावित भी मीठा और दूध भी मीठा। दूसरी बात यह कि पौराणिक भक्तिका क्रम प्रभुसे दृढ़ भक्ति प्राप्त करनेका साधन है और भक्त प्रभुके अधिकारिण निरद पुरुषका जग है। अन्तमें उगरी अमन्यताके प्राण वे ही उगरी गर्भ्य एव प्रेम-पात्र बन जाते हैं। गोविंद जैसे भक्तने भगवान्को दण्ड — 'सामुपैरधरि', नवधा भक्ति वर्णित है और तो बताया है। परंतु श्वरीकी भक्ति तो ऐसी भी विषय स्वयं प्रभुकी प्रेम प्राप्त हो गयी। यहाँ भोली-भाली श्वरीने यह बताया है—ममि ते तेषु सख्यदम्। प्रभुका साथ सख्यतासे उपर श्वरीने बताया। और किसी भक्तकी प्रभुसे दण्ड नहीं बताया — सकल प्रकार भागि रह तोरे। यहाँ एकात्म रचनासे बताया है। वही पूरी नो और वे स्वकीयता दृढ़ भक्ति।

श्रीभागवान्ने एक और ऐसीगी बात कही। श्वरीने 'कृतिधरनामिनी' कहकर सम्बोधित किया। श्वरीने तो श्वरीको सर्वप्रकार हीन समझे। परंतु प्रभु ने उन्हीं हृदय में श्वरीका सौम्यत्व देखा है। जिसका एकात्म भावने का होता है। उसका तन और गति भी सुन्दर होता है।

प्रेमसे नियम नहीं चलता। प्रेमसाधने नियम ही कुछ अटपटे होते हैं। साधारण नियम भित्त भित्तों के निस्तेज हो जाते हैं। प्रभुकी तो नव प्रेमसाधने नियम हैं, वे जैसे चारते हैं उन्हीं सजाते हैं। श्वरीने प्रभुको नवसाधकी श्रीमार्ग अटपट हो गयी।

मनुष्यके धर्म

नारदजी कहते हैं—

श्रवणं कीर्तनं चाख्य स्मरणं महतां गतेः। सेवेन्याचननिर्दाल्यं

सम्यग्भावात्मनोऽपि ॥

(श्रीमद्भा० ७।११।३१)

सत्ताके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-गीता आदिका ध्यान, कीर्तन, स्मरण, उन्हीं से नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मनसर्पण (यही मनुष्यके धर्म हैं)।

श्रीभरतकी भक्ति

(लेखक—पं० श्रीविजयनाथजी दुबे साहित्यरत्न)

रखी भक्ति मजई मती सौनि भरत ।
स्वारथ परमार्थ पथी जय जय जग कस्त ॥
जो मत मुनिवरनि कठिन मानस आचरत ।
सो मत हिय चातकन्व्यों, सुनत पाप हस्त ॥
(गीतावली)

‘श्रीभरतने भक्ति और भलाईकी बहुत अच्छी तरह रखा की । वे स्वार्थ और परमार्थ दोनोंके मार्गोंपर चलनेवाले हैं, सारा सारा उनका जय-जयकार करता है । जिस (अनन्य) प्रतका मुनिवोंके लिये मनसे भी आचरण करना कठिन है, उसे उन्होंने चातकके समान निभाया, जिसका श्रवण ही सब पापोंको हर लेता है ।’

श्रीभरत भक्तिके उच्चतम आदर्श थे । इनका सम्पूर्ण जीवन भगवान् श्रीरामकी भक्तिमें ही व्यतीत हुआ । वे भगवान् श्रीरामको अपना पिता, माता, स्वामी और सर्वस्व समझते तथा प्रभुके भजनमें ही जीवनकी सफलता मानते थे । इसे इन्होंने स्वयं अपने मुखारविन्दसे भगवान्के सम्मुख निवेदन किया था—

अद्यपि ह्यै अति अधम फुटिलमति अपराधिनि को जयो ।
प्रवतणल कोमल सुभाव जिये जनि सरन तकि अयो ॥
जो मेरे तजि चरन आन गति, कहाँ हृदयें कसु राखी ।
तौ परिहरहु दयालु दीनहित प्रभु अभिर्भतर साखी ॥
ताते नाथ कहाँ मैं पुनि पुनि प्रभु पिलु मातु गोसाईं ।
भजनहीन नरदेह कृपा खर खान फेर की नाई ॥
(तुलसीदास)

‘यद्यपि मैं बड़ा ही नीच, फुटिलमति और अपराधिनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी आपका कोमल स्वभाव है तथा आप क्षणमातृत्ववान् हैं—यह चित्तमें समझकर मैं आपकी शरण ताककर आया । यदि मुझे आपके चरणोंको छोड़कर कोई और गति हो अथवा मैं चित्तमें किसी प्रकारका कष्ट रखकर कहता होऊँ तो हे दीन-हितकारी दयालय देव ! आप मुझे त्याग दें; क्योंकि प्रभु सबके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं । हे नाथ ! आप ही मेरे पिता, माता और स्वामी हैं; इसीसे मैं बारम्बार (अपनी सेवामें रख लेनेके लिये) कह रहा हूँ; क्योंकि यह मनुष्य आपका भजन किये बिना तो नहीं, कुत्ते और गौदड़के समान कृपा ही है ।’

भरतजीका अद्भुत स्नेह शीघ्रसे ही श्रीरामके चरणोंमें था । वे श्रीरामको अपना प्रभु मानते थे तथा संकोचवश उनसे खुलकर बात करना तो दूर रहा, जी भरकर उन्हें देख भी न पाते थे; उनमें ‘मै’पनका तनिक भी भाव न था । स्वयं उन्होंने इसे स्पष्ट किया है—

महूँ समेह संकोच वस सममुख कही न बैन ।
दरसन तृपित न आहु लमि पैम पिआसे नैन ॥

(मानस)

जिन भगवान् श्रीरामके लिये भरतका इतना उज्ज्वल एवं प्रेममय उत्कृष्ट भाव हो, वे भला, श्रीरामको किस मृत्युपर छोड़ सकते थे । दुर्भाग्यवश कैकेयीने श्रीरामके सम्बन्धमें पीढ़े वर्षके लिये वनवासकी महाराज दशरथसे आज्ञा माँग ली । अपने लघु अनुज लक्ष्मण एवं साध्वी पत्नी सीताके साथ श्रीराम राज्य छोड़ वन सिधारे । श्रीभरत ननिहाल थे । लौटनेपर पिताका शव एव प्रभुके वन-वासनका संवाद ! कितनी दाखण स्थिति थी ! जैसे किसीने लोहा गलाकर आँख एव कानमें उँढेख दिया हो । भगवान्के अनन्य भक्त भरतकी दशाका चित्रण वाल्मीकीय रामायण, अथवात्तरामायण, पद्मपुराण तथा रामचरितमानस आदि ग्रन्थोंमें जिन शब्दोंमें किया गया है, उन्हें पढ़कर रोमाञ्च हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं ।

अवधका सार्वभौम राज्य भरतके करतलगत था । न्यायतः उन्हें कोई कुछ कहनेवाला न था और जिस साम्राज्यके लिये विश्वके इतिहासमें भयानक रक्तपात, माता-पिता एवं बन्धुकी निर्मम हत्याके वर्णन भरे पड़े हैं, उस प्राप्त साम्राज्यको भरतने टोकर मार दी और दौड़ पड़े भगवान् श्रीरामके चरणोंमें नगे पैर, नगे सिर, सूखे अक्षर और नेत्र-द्रव्यमें आँसू भरे । रथपर बैठनेके लिये कहा गया तो फूट पड़े—

रभु पयविहि पायँ सिवाप । हम कहँ रथ राज जनि बनार ॥
सिर भर जड़ें उचित अस मोरा । सब तँ सेवक धरभु कठोर ॥

भगवान् श्रीरामके अनन्य सेवककी पीड़ाका वर्णन सम्भव नहीं । मेरे प्राणाराम श्रीराम मैसा लक्ष्मण एव माता सीताके साथ मुनिवेशमें नगे पैरों वन-वन सरे-सारे फिर रहे हैं । वे मृगचर्मसे घरीर ढककर, फलाहार करते हुए, पृथ्वी-पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते तथा राजमहलोंमें रहनेवाले

प्रभु धृष्टोंके नीचे गर्मी, कर्पा एवं हिमपात सहते हैं ! कैसे सहा जाय ।' यह भरतजी प्रतिक्षण सोचते और उनका कोमल हृदय जैसे जगमगे पड़ गया हो । वे वैचैन थे, सुवा-पिपासा एवं निद्रा फिर उन्हें कैसे स्पर्श करती । महर्षि भरद्वाजसे उन्होंने अपनी यह अलस व्याधा कह भी दी—

राम हठन सिय विनु पय पनहीं । करि मुनि वेप फिरहिं धन बनहीं ॥

अजिन बसन पक असन महि सयन हासि कुस पात ।

वसि तह तर नित सहत हिम आसप वरपा धात ॥

एहि दुख दाहैं दहह दिन छाती । भूख न नासर नीद न राती ॥

श्रीभरतकी भगवान् रामके चरणोंमें असीम श्रद्धा, अगाध प्रेम एवं अमित भक्ति देखकर भरद्वाजजीने कहा था—

तुम्ह तो भरत मोर मत पदू । परं देह जनु राम सनेहू ॥

श्रीभरतकी भक्ति, श्रीभरतका प्रेम अकथनीय है । अवध-वासियोंके साथ वे श्रीराम-दर्शनकी उत्कट लालसासे जा रहे थे । उनके नेत्रोंमें श्रीराम, भगवती सीता एवं लक्ष्मण झल रहे थे । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने ग्लानिमें लिखा है—

आगे मुनिवर जाहन आछें । राज समाज जाइ सखु पाछें ॥

तेहि पाछें दोउ बंधु पयादे । मूवन बसन वेप सुनि सरे ॥

सेनक सुधद सन्निबसुत सभा । सुमिरत लखन सीप रघुनाथा ॥

नहैं नहैं राम नास निश्रामा । सहैं सहैं करहि स्त्रेय प्रनामा ॥

इस प्रकार चलते उन्हें जब दूरसे प्रभुके दर्शन हुए, तब भरतजीका मन आगे बढ़नेके लिये उठावला हो उठा, किन्तु शरीर रोमाञ्चित होकर थिथिल हो गया और नेत्र जल-पूरित हो गये । पैर जैसे सकोचरूपी दलदलमें गड़े जाते हैं और उन्हें वे प्रेम-चलसे बैर्यपूर्वक बाहर निकालते हैं—

मन अगहूँ घतन पुत्त सिफिह मयोनगिन नयन मर नीर ।

गहत मोह मानो सकुच पंक महें, कटत प्रेम वन धीर ॥

(गीतावली)

दूरसे ही—श्रीभरतजी लज्जुटकी भोंति पृथ्वीपर गिर पड़े—

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूख परे लकुट दी नाई ॥

भरतके प्राणाराध्य श्रीरामकी दशाका वर्णन भी शक्य नहीं । भक्त भगवान्को सर्वाधिक प्यारा होता है । वे भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् ॥ (गीता)—भगवान्की वाणी है । भगवान्की विचित्र दशा हो गयी, वे प्राणधिर भरतसे मिलनेके लिये अधीर हो उठे । श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें—

सो रघु सुनि रेन अवीर । कहूँ पद कहूँ निनं धनु नीर ॥

बरस गिर उग्रह डर नाथ कृपनिवान ।

भरत राम की मिस्रि रसि बिसरे सखि अपन ॥

× × ×

अलग समेह भरत रघुवर को । जहें न जाइ मनु विधि छरी हर दो ॥

श्रीभरतका जीवन सम्पूर्णतया भगवान् श्रीरामपर गमनित था । उनका अपना कुछ नहीं था । स्वार्थ, परमार्थ और जागनिक सुखोंकी ओर उन्होंने स्वप्नमें भी मननेभी नहीं देखा । उनका पवित्र साधन और मिट्टि दोनों थीं—एकमात्र श्रीरामके चरण-कमलोंमें प्रीति । चित्रकूटमें श्रीजनकजीने यही शान सुनयना-जीसे कही थी—

परमार्थ स्वार्थ सुख सारे । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥

साधन सिद्धि राम पय नेहू । मोहि करि पय भरत मन पटू ॥

श्रीभरतजीने श्रीरामने लक्ष्मण एवं सीतामोहित अयोध्या लौटनेकी प्रार्थना की, किन्तु श्रीरामने पिताकी आज्ञाके कारण विवशता प्रकट की । श्रीभरतजीने पितृ-वचनकी रक्षाके लिये श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताको लौटाकर स्वयं शत्रुपक्षके साथ वनमें वास करनेकी इच्छा प्रकट की, किन्तु श्रीरामकी यह भी स्वीकार न था । भरत विवश थे । वे श्रीरामके बिना रह नहीं सकते थे और अपनी सम्पूर्ण प्रीतिके केन्द्र-बिन्दु अपने लोक-परलोकके एकमात्र आधार, जीवन-सर्वस्व श्रीरामके वियोगमें मणिर्हीन कण्ठीकी भाँति छटपटा रहे थे । परमोदार सर्वग श्रीराम इसे जानते थे । वे सत्यप्रतिशः धर्ममोह एवं मर्यादा-युक्तोत्तम थे, किन्तु भरतके अगाध प्रेम एवं उनकी अनन्य-भक्ति-जनित परमाङ्कुलताके सामने उनकी एक न चली । उन्होंने भरतसे कह दिया 'तुम मरनेचगुन्य प्रमद मनसे आज जो करो। वही मैं करनेके लिये प्रयुक्त हूँ—

मन प्रसन्न करि सकुच तनि, गरुड कर्षी मोह नाहु ।

भरतजी गद्गद हो गये । वे भगवान्के कण्ठसे सेज-से थे । उन्होंने सोचा—

जो देवक सहिदहि सौकीनी । निज सुरा भरत हनु मरि लेजी ॥

फिर क्या करते । वे प्रभुकी दृष्टात्में ही स्पृह ? प्रभुकी कृपाया अनुभव करते हुए वे भगवन् कृपण हैं । उन्होंने प्रभुसे निवेदन भी किया—

करि दंतवत बहत तर जेती । तनी नय मन्त्र रहि नीती ॥

मोहि-नि सरेउ मन्ही मंतपू । महुन मेनि दुख परा मन्तू ॥

भगवान्ने कृपापूर्वक अपनी चरण-पादुका उन्हें दे दी ।
श्रीभरतजीने उसे अत्यन्त आदरपूर्वक ग्रहण किया—

प्रभु करि कृपा पैंवरी दीन्हों । सादर भरत सीस धरि लीन्हों ॥

भरतजी अरण्य-वासकी अवधिसे एक दिन भी अधिक भगवान्की प्रतीक्षा नहीं कर सकने थे । भगवान् पूज्य पिताके वचन-पालनमें बंधे होनेके कारण विवश हैं, वे भले ही अपने कर्त्तव्यका पाठन करें; किंतु उससे एक दिन भी अधिक यदि वियोग सहना पड़ा; तो भरत जीवित नहीं रह सकते । उन्होंने भगवान्से स्पष्ट निवेदन कर दिया कि 'हे प्रभो ! वनवासकी अवधि समाप्त हो जानेपर यदि आप पहले ही दिन अयोध्यामें लौटकर न आये तो प्रभुके चरण-कमलोंकी सौगद, आप अपने दासको जीवित न पा सकेंगे ।'

तुलसी बीतें अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न पैंही ।

तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवित परिजन्हि न पैंही ॥

(गीतावली)

बीतें अवधि रहहिं जौं प्राणा । अवम कवन जा मोहि समाना ॥

(मानस)

भगवान् श्रीरामने भी विभीषणते वही बात कही थी—

बीते अवधि जाउँ जौं मियत न पावउँ दीर ॥

प्रभुप्रेमियोंके लिये इतना उच्चतम आदर्श और कहां उपलब्ध होगा । भगवान्के भक्तोंके लिये श्रीभरतकी अनुपम भक्तिका यह प्रकाश सदा मार्ग-दर्शन करता रहेगा । सचमुच भरतके सदृश राम-प्रेम अन्यत्र कहीं नहीं । सारा संसार जिन रामका भजन, स्मरण और चिन्तन करता है, वे निखिल सृष्टिके कर्ता, भर्ता एवं संहर्ता भगवान् श्रीभरतका जप करते हैं । भरत उनके नेत्रोंके सामने रहते हैं । वे भरतके हाथों बिके हैं—

मगत सरिस की राम सनेड़ी । जगु जप राम रघु जप जेही ॥

चलिहारी है भगवान्की भक्ति और प्रेमकी ।

श्रीभरतजी चित्रकूटसे अयोध्या लौटकर नन्दिग्राममें शुभ मुहूर्त्तमें भगवान्की पादुकाएँ सिंहासनपर स्थापित करते हैं और तपस्वी-जीवन व्यतीत करने लगते हैं—

जप ते चित्रकूट ते जाए ।

नन्दिग्राम खनि अवधि खनि कुस धरन फुटी करि जाए ॥

भजिन वसन फल बसन जटा धरे रहत अवधि चित दीन्हें ।

प्रभु पर प्रेम नेम जत निरखत मुनिच नमित मुख कीन्हें ॥

सिंहासन पर पूजि पलका भारहिं चार जोहते ।
प्रभु अनुराग मागि आयसु पुरजन सब काज सँवारे ॥
तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तनु, त्यों त्यों प्रीति अधिकई ।
भय न है न होहिनि कबहुँ भुवन भरत से भाई ॥

जबसे भरतजी चित्रकूटसे लौटकर आये हैं, तबसे नन्दिग्राममें पृथ्वी खोदकर उसमें कुश विछाकर पत्तोंकी कुटी छा ली है । वहाँ मृगचर्म धारण किये, फलाहार करते हुए, सिरपर जटाएँ धारणकर अवधिमें चित्त लगाये निवास करते हैं । प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेम, नियम और व्रतको देखकर तो सुनियोंने भी लज्जावश अपना मस्तक नीचा कर लिया है । वे प्रभुकी पादुकाओंको सिंहासनपर पूजकर बार-बार उनकी वन्दना करते हैं और प्रभु-प्रेमसे भरकर उन (पादुकाओं) की आज्ञा ले पुरवासियोंके सब कार्य सँभालते हैं । तुलसीदास कहते हैं—ज्यों-ज्यों उनके शरीरका तेज (पुष्टता) घटता है त्यों-त्यों उनकी प्रीति बढ़ती जाती है । संसारमें भरत-जैसे भाई न कभी हुए हैं न हैं और न भविष्यमें ही कभी होंगे ।'

जटाजूट सिर मुनिपट धारी । मर्हि खनि कुस सोंधरी सँवारी ॥
असन बसन वासन जत नेमा । करत कठिन सिषिषस -सप्रेमा ॥
मूषन वसन भोग सुख मूरी । मन तन वचन तेजे तीन तूरी ॥

देह दिनहुँ दिन दुबरी होई । घटत तेजु बलु मुल खनि सोई ॥
नित नव राम प्रेम धनु पीना । बढ़त धरम दलु मनु न मझीना ॥

भरत रहनि समुद्रनि करतूती । मगति विरति गुन विमल विमूरी ॥
वरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस गनेस मिरा गनु नाही ॥
नित पूजत, प्रभु पैंवरी प्रीति न हृदयें समाति ।
मागि मागि आयसु करत राज, काज बहु भेति ॥

(मानस)

श्रीभरतजी भगवान्के आज्ञा-पालनके लिये राज्य-कार्य देख लेते हैं, किंतु उनके हृदयमें, सीतासहित श्रीराम प्रतिक्षण रहते हैं; श्रीभरतकी उनकी स्मृतिसे पुलकित हो जाते हैं, जीभसे भगवान्का नाम जपते हैं और उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी अबस धारा बहती, रहती है । राम लक्ष्मण-चैदेहीके साथ अरण्यवास कर रहे हैं, किंतु भरतजी घरपर कठोर तपमें लगे हैं—

पुलक गात हियँ सिख रघुवीर । जीह नाम जप लोचन नीरु ॥
लखन राम सिख कानन असी । भरतु भवन बसि तप तनु कसी ॥

श्रीरामके साथ लङ्कासे आकर श्रीअङ्गनीनन्दन भरतजीका दर्शन इस रूपमें करते हैं—

बैठे देखि कुसासन कटा मुकुट बस गात ।

राम राम खुपनि जपत सतत नयन जफान ॥

चतुर्दश वर्षके अनन्तर भगवान्‌के आगमनका शवाह
श्रीहनुमान्‌जीके मुखसे सुनते ही भरतजीकी विचित्र दशा हो
गयी । वे अहर्निश जिनकी स्मृतिमें आकुल हो रदन करते
रहे हैं, उनके चे ही प्रेमभाजन प्रभु पधारे हैं—इस शवाहने
बढ़कर और सुखका कारण उनके लिये क्या होना—

दीनबंधु खुपति कर फिकर । सुनत भरत सेठ ठडि मादर ॥
मिलत प्रेम नहि हृदय समाना । नयन खलत जल पुरकित गाता ॥
कथितव दारस सकल दुखबिने । मिले आहु मंहि राम पिरिते ॥
बार बार बूझी कुसलाता । तो कहूँ देव कह सुनु सता ॥
एहि संदेश ससित जय माहीं । करि विचार देखै कछु नहीं ॥

भगवान्‌ पधारे । श्रीभरतजीकी प्रसन्नताका अनुमान
लगाना भी सम्भव नहीं, इसे तो भरत या श्रीराम ही समझ
सकते हैं । श्रीभरतजीके रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं, ओंखें भर
आती हैं और जब वे भगवान्‌के चरणोंमें गिर पड़ते हैं, तब
उठामेसे नहीं उठते हैं । प्रेमोन्मत्तलविग्रह श्रीराम उन्हें
ब्रह्म उठाकर हृदयसे लगा लेते हैं—

गहे भरत पुनि प्रभु पद पंजव । नमस्त विन्दहि सुर मुनि संकर भज ॥
पर भूमि नहिँ उठत उठाए । कर करि रूपसिंधु डर दाए ॥
स्वामल गात रोम भए छड़े । नव राजीव नयन जल बड़े ॥

भगवान्‌ श्रीराम अपने प्राणप्रिय भक्तको हृदयसे
लगा लेते हैं और उनके नेत्र भर आते हैं । वे भरतसे
कुशल पूछते हैं, पर इनके मुँहसे वाणी नहीं निकल पाती ।
बड़ी कठिनाईसे भरतजी उत्तर देते हैं—

अब कुनर कौमल्य आयन जनि जन जनक दिलो ।

दूदन सिद्ध बानस शक्तिदात मेरे पर नहिँ चिह्नो ॥

विशुद्ध प्राणार्पणकी भावनासे कितना आनंदित भगवान्‌
नहीं । श्रीभरतजी अब प्रभुसे अपने नयन से प्रेम
के । श्रीराम ही उनके प्राण थे । भगवान्‌ का आनंद
भरतजी शब्दों, भगवती भक्ति और भगवान्‌ के
सुगम—नभी अद्वितीय धर्म अनीकित है । भगवान्‌ के
भगवान्‌ के कितने ही प्रेमी हुए हैं, भगवान्‌ के
से करते नहीं बनती । भगवती शक्ति के भगवान्‌ के
भगवान्‌ के प्राणप्रिय भक्तोंमें प्रभु, प्रेमी, भगवान्‌ के
अर्चन, वन्दन, दास्य, स्मरण, आत्मनिष्ठ भक्त-रत्नमाला
की भक्ति एक ही साथ देखनेमें आती है । इस भक्ति के
मध्यपर विस्तृत प्रमाण उपाया सम्भव नहीं । भगवान्‌ के
भक्तियों की विलक्षण प्रविष्टा है । इसी विलक्षण भक्ति के
इनके सम्बन्धमें भगवान्‌ भक्तोंमें प्रेमका आधार इस निम्नलिखित
शब्दोंमें व्यक्त किया है—

जो न होत जग जलन मला भी । भक्त परम पुन कति भवत ॥

X X X X

परम पुनीत भक्त जगज्जन् । सुरु सुरु पद पद भक्त
हृदय बलित गति तनु भोजू । कटा नेत्र मिलि प्राण मिलि
बाप पुत्र दुरार दूत दूत । भक्त भक्त भक्त भक्त
जल रजत भक्त मर मर । भक्त भक्त भक्त भक्त

X X X X

निम्नलिखित भक्तोंका जीवन भक्त प्रेमभावना का प्रमाण है ।
सम्पूर्ण विश्वके भिन्न भिन्न पवित्र धर्म सम्प्रदाय हैं ।

सब कुछ वासुदेव श्रीकृष्णमें ही

श्रीसूतजी कहते हैं—

वासुदेवपरा	वेदा	वासुदेवपरा	मन्त्राः । वासुदेवपरा	योगा	वासुदेवपरा	मित्राः ॥
वासुदेवपरं	ज्ञानं	वासुदेवपरं	तपः । वासुदेवपरो	धर्मो	वासुदेवपरा	भक्तिः ॥

वेदोंका तात्पर्य श्रीकृष्णमें ही है । यही उद्देश्य श्रीकृष्ण ही है । योग श्रीकृष्णके विना ही नहीं हो सकता है ।
और समस्त कर्मोंकी परिसमाप्ति भी श्रीकृष्णमें ही है । ज्ञानसे ब्रह्मब्रह्म श्रीकृष्णकी ही प्राप्ति होती है । भगवान्‌
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही की जाती है । श्रीकृष्णके लिये ही प्रेमीका अनुग्रह होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही समा जाती हैं ।

व्यासदेवकी भक्ति

(लेखक—पं० श्रीमानकीनाथजी शर्मा)

जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः । यस्यास्यकमलगलितं वाङ्मयमभूतं जगत् विवर्ति ॥

व्यासदेवजीकी भक्ति अद्भुत है। उन्होंने अठारह पुराणों, उतने ही उपपुराणों तथा महाभारत आदिमें सभी देवताओंकी भक्तिप्रदर्शित की है। श्रीमद्भागवत, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त-पुराणादिमें श्रीकृष्णभक्तिका जो आदर्श आपने उपस्थित किया है, वह सर्वथा अलौकिक तथा अद्वितीय है। इसी प्रकार श्री-मद्देवीभागवत, कालिकापुराण आदिमें देवीभक्ति, पद्मादि पुराणोंमें श्रीरामभक्ति एवं गणेशपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण (गणपतिखण्ड) आदिमें गणेशजीकी भक्ति, स्कन्द-शिव-लिङ्ग आदि पुराणोंमें शिवभक्ति, विष्णुपुराण-वाराहपुराण आदिमें विष्णुभक्ति, भविष्य एवं सौर आदि पुराणोंमें सूर्यभक्ति तथा अन्यान्य पुराणोंमें भी तत्तद्देवताओं, ऋषि-मुनियों, माता-पिता, गुरु, गो-आराधन आदिकी भक्ति दिखलायी है। उनकी महिमा गायी तथा उनकी वाङ्मयी पूजा—नमस्क्रिया की है। यों ब्रह्मसूत्र, गीता आदिमें उन्होंने एक अखण्डब्रह्मकी उपासना तथा चराचरभूत—प्राणिमानकी भी भक्ति दिखलायी है। वे भक्तिके परमाचार्य हैं।

उनका जीवन पूर्ण उपासनामय है।

यन्मुहूर्त क्षणं वापि वायुदेवो न चिन्त्यते ।

सा ह्यनिस्तन्महच्छिद्रं साभ्रान्तिः सैव विक्रिया ॥

(गुरुपुरा० २२२। २२, स्कन्दपुरा० काशी० २१। ५२;

लिङ्गपुराण १। ७२। २२)

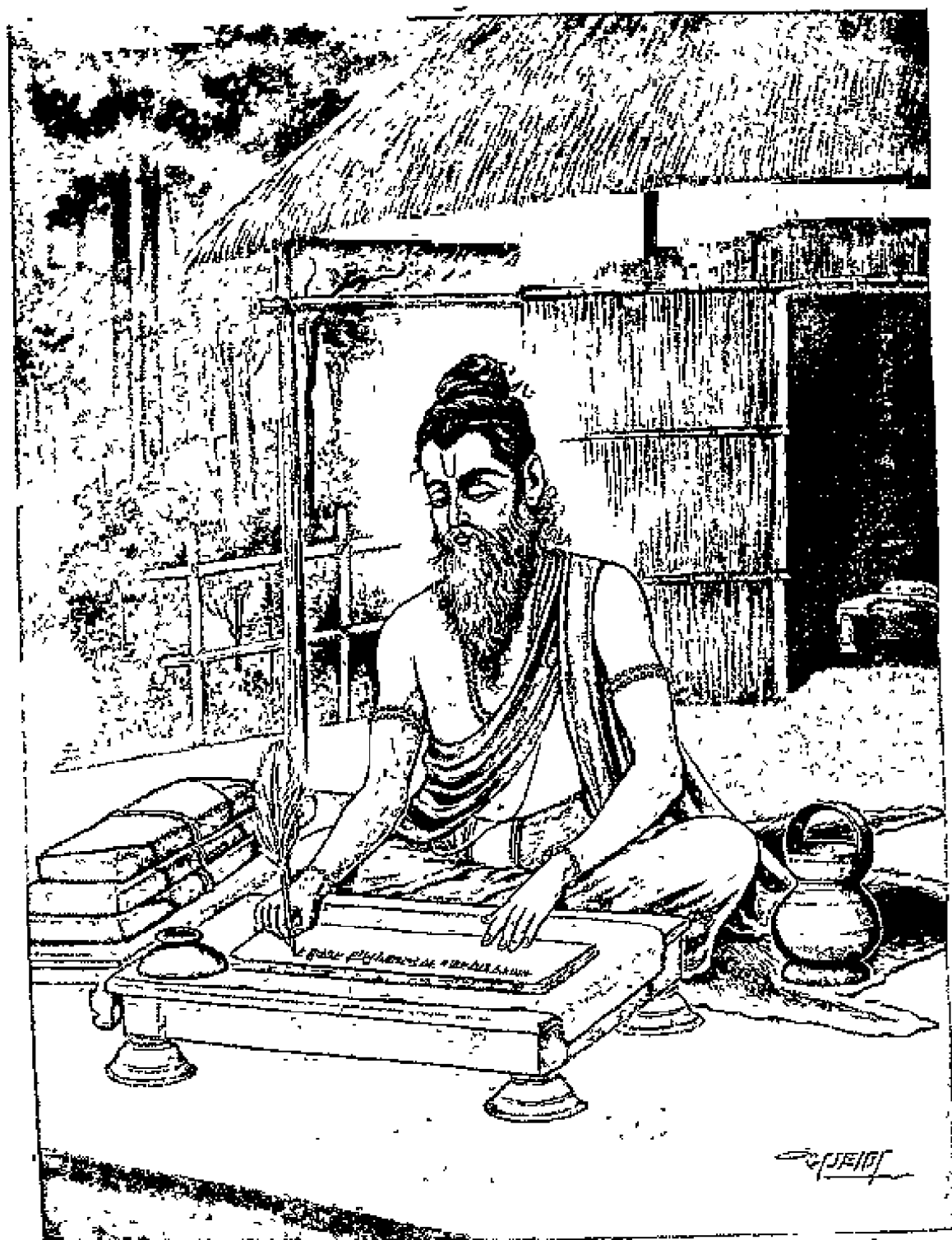
—उनका वह बार-बारका उपदेश ही प्रमाण है कि उनका एक क्षण भी भगवच्चिन्तन, भगवद्ध्यातसे खाली नहीं जाता था। भक्तिकी उपादेयताके सम्बन्धमें उन-उन पुराणोंमें उन्होंने जो प्रकरण लिखे हैं, वे भक्तिमार्गके विप्रासुओंके लिये प्राणप्रद सम्बल हैं। अगणित आख्यानों तथा कथानकोंद्वारा उन्होंने जो भक्तिकी महत्ता दिखलायी है, वह बड़ी ही श्रद्धोत्पादक तथा उत्साहवर्द्धक है।

व्यासजीमें इसी प्रकार सबों प्रकारकी भक्तिके उदाहरण पाये जाते हैं। उनकी जोवनरी भी स्वयं उन्होंने निष्पन्न लेखनीसे शून्यपुरुषके रूपमें उनके ही ग्रन्थोंमें लिखी गयी है। अपने

पिता पराशरजीसे उन्होंने वेदमें भगवद्-यज्ञका अर्थ किया था; भगवद्-यज्ञःकीर्तनमें तो वे विश्वमें सबसे ही बाजी मार ले गये। प्रायः सारा भगवत्कथा-साहित्य उन्हींकी भाखती भगवती अनुकम्पाकी देन है। आज भी साधारण कथावाचकको लोग व्यास कहकर ही सम्बोधन करते हैं।

अर्चन, वन्दन, पाद-सेवन आदि पूजाके अङ्ग भी उनके जीवनव्यापी निरन्तर कर्म हैं। यह उनकी पाद-स्कन्द आदिमें बतलायी पूजा-पद्धतियोंसे सुस्पष्ट है। स्कन्दपुराण प्रभास-खण्डके ११० वें अध्यायमें इन्होंने बतलाया है कि भक्ति लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक भेदसे तीन प्रकारकी होती है। गन्ध, माला, शीतल जल आदिसे की जानेवाली भक्ति लौकिक है; वेद-मन्त्र, हविर्दान, अग्निहोत्र, संस्त्र-प्राशन, पुरोडास, सोमपान आदि सब कर्म वैदिकी भक्तिके अन्तर्गत हैं। प्राणायाम, ध्यान, धृत, संयमादि आध्यात्मिक भक्ति हैं। इसीके आवन्त्यखण्डके ७०वें अध्यायमें इन्होंने भक्तिके कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे तीन प्रकार बतलाये हैं। पूर्वोक्त आध्यात्मिक भक्तिके भी यहाँ साख्या, यौगिकी—ये दो भेद बतलाये हैं। इसी प्रकार पद्मपुराण, सृष्टिखण्डके १५वें अध्यायमें श्लोक १६४ से १९२ तक ब्रह्माजीकी भक्तिके त्रिविध भेदपर विस्तारसे विचार किया है। इसीके उत्तरखण्डके २८०वें अध्यायमें भगवान् विष्णुकी श्रोत, स्मार्त तथा आरम्भोक्त आराधना-विधिपर विस्तृत प्रकाश डाला है। 'शिवपुराण' तथा 'लिङ्गपुराण'के १। २७; ७६; २। २०—२६ अध्यायोंमें रुद्रदोषा, लिङ्ग-प्रतिष्ठा, अधोर-अर्चापर विचार किया है। भक्त्यपुराणके २५७ से २६९ तकके १३ अध्यायोंमें क्रियायोग (उपासना)-विधि, देवप्रतिमाके आकार, लक्षण, प्रतिष्ठा-विधि आदिपर अति विस्तृत विचार किया है, जितना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। स्कन्दपुराणमें उनके द्वारा कई लिङ्गोंके स्थापित किये जानेकी बात आती है। इसी प्रकार देवीभागवत आदिमें अम्बायज्ञ आदिके अनुष्ठानकी भी बात आती है।

की पूर्तिके मार्गमें एक पग भर है, इसलिये उनके लिये वे उद्देश्य मुख्य एवं ईश्वर गौण है। उनके लिये ईश्वर उनका अन्तिम या सर्वोच्च साध्य नहीं है; किंतु ज्ञानीके लिये ईश्वर न केवल भक्तिका विषय है वरं सर्वोच्च साध्य वा लक्ष्य भी है—

उत्तराः सर्वं पुनैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुसमां गतिम् ॥

(गीता ७।१८)

भगवान् कहते हैं कि अवश्य ही ये सभी उदार हैं, परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो साक्षात् मेरा स्वरूप ही है; क्योंकि वह स्थिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति उच्चम गतिस्वरूप मुझमें ही भली प्रकार स्थित है।

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्ययसहं स च मम प्रियः ॥

(गीता ७।१७)

यह भक्ति जिसमें दूसरेके लिये अवकाश नहीं है, अनन्य कहलाती है। वहाँ दूसरा कुछ नहीं है, इसलिये भक्ति भगवान्से दूर नहीं दृष्टी। इसीलिये उसे 'अव्यभिचारिणी' भी कहा गया है।

पुरुषः स परः पार्थ भवत्या लभ्यस्त्वतन्वया ।

(गीता ८।२२)

हे पार्थ ! वह परम-पुरुष अनन्य भक्तिये प्राप्य है।

भक्त्या त्वनन्धया क्षय्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

(गीता ११।५४)

हे अर्जुन ! मैं अनन्य भक्तिके द्वारा इस रूपमें जाना जा सकता हूँ।

मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन ज्ञेयते ।

(गीता १४।२६)

जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा ज्ञेयन करता है। निम्नलिखित श्लोकाद्वैत दोनों बातें कही गयी हैं—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

(गीता १३।१०)

‘जिना किसी दूसरी बातका विचार किये (अनन्यभावसे) मुझमें अव्यभिचारिणी भक्ति रखना।’

यही इस नूतने नीची वह भक्ति है, जो वस्तुतः सर्वोच्च है और इसीलिये जिसे ‘परा’ संज्ञा दी गयी है—

मङ्गलिकं लभते परम् । (१८।५४)

‘उत्ते मुझमें परा भक्ति प्राप्त होती है।’

यही परा भक्ति मनुष्यको उस अन्तिम प्रकाशतक ले जाती है; जिसके फलस्वरूप दूसरे ही क्षण मुक्ति मिल जाती है— ऐसी बात नहीं, अर्थात् जिसके समकालमें ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसपर विचार करना अनावश्यक है कि यह अवस्था भगवान्से धनिष्ठ सम्पर्ककी है, अथवा उसमें विलीन हो जानेकी; उसके साथ कुछ-मिल जानेकी है। हमलोग आज जिस स्थितिमें हैं, उसमें रहते हुए उस अवस्थाकी यथोचित धारणा नहीं कर सकते। हमारे लिये इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि इसे ही सर्वोच्च अवस्था तथा जीवनका न्येय बोधित किया गया है। यह सर्वोच्च प्रकाशकी, सर्वोच्च आनन्दकी, सर्वोच्च सत्यकी स्थिति है। जो शब्द इस इन्द्रियलब्ध जगत्की धारणाओंतक ही सीमित हैं, उन धारणाओंका अतिक्रमण करनेवाली स्थितिका सतोषजनक वर्णन कैसे कर सकते हैं? पर जब हमें उसका वर्णन करना पड़ता है, तब हम शब्दोंका सहारा लेनेके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा विकल्प ही क्या है— भले वे शब्द कितने ही अपूर्ण क्यों न हों? यदि हम शब्दोंको उनके वाच्य अर्थमें ग्रहण करेंगे और उस स्थितिकी धारणामें प्रत्यक्ष जगत्के संदर्भमें प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके तात्पर्यको संनिविष्ट कर लेंगे तो अपनेको धोखा देंगे।

कल्पना कीजिये, एक मित्र मुझसे कहते हैं कि शर्करा मीठी है। मैं उनकी प्रामाणिकतामें अधुण विश्वास रखता हूँ, अतः मुझे उनके वक्तव्यकी सत्यतामें किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं है। संदेह और भ्रम—गलतफहमी— दो दोष हैं, जो ज्ञानको विकृत करते हैं। इनमेंसे कोई भी दोष मेरे मित्रके इस कथनमें नहीं है, इसलिये मैं इस ज्ञानकी यथार्थताका कि शर्करा मीठी है, निश्चयपूर्वक दावा कर सकता हूँ। परन्तु क्या मैं स्वयं अनुभूत तथ्यके रूपमें इस ज्ञानका दावा कर सकता हूँ कि शर्करा मीठी है? यह दावा तो तभी किया जा सकता है, जब मैं एक चुटकी शर्करा अपनी जिह्वापर रखकर उसका स्वाद ले लूँ। तभी यथार्थरूपमें यह जाननेका दावा किया जा सकता है कि शर्करा मीठी है। इस प्रकार ज्ञान दो प्रकारका होता है—पहला निश्चयके ऊपर स्थित है; दूसरा वास्तविक अनुभवका परिणाम है। श्रीकृष्णने पहलेको ज्ञान तथा दूसरेको ‘विज्ञान’ नाम दिया है। जैसा कि सरलता-

पूर्वक देखा जा सकता है; पहला आरम्भिक कोटिका है और दूसरा चरम कोटिका। एकमें दूसरेका भ्रम नहीं होना चाहिये। मान लीजिये; मुझे एक मित्रसे ज्ञात हुआ कि शर्करा गीठी है; किंतु शर्कराको चपनेकी बात तो दूर रही, उसे प्राप्त करनेका भी प्रयत्न न करके मैं चुप बैठ रहता हूँ तो क्या मैं उपर्युक्त वृत्ती स्थितिको धा सकता हूँ? मित्रने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसका तो आदर मुझे करना ही चाहिये; साथ ही उस परोक्षज्ञानको वास्तविक अनुभवमें परिणत करनेकी भी निरन्तर और अधिक चेष्टा करनी चाहिये। यदि आरम्भिक ज्ञानकारीको ज्ञानकी संज्ञा दी जाती है तो उसे अनुभव करनेकी निरन्तर चेष्टाको 'ज्ञान-निष्ठा' कहा जायगा और परिणाममें होनेवाले अनुभवकी 'विज्ञान' अथवा 'अभिज्ञान' संज्ञा होगी। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञाननिष्ठा प्राथमिक ज्ञानके पीछे आती है और द्वितीय ज्ञानके पहले आती है।

यही ज्ञान-निष्ठा, जो परोक्षज्ञानके बाद और वास्तविक अनुभवके पहले आती है, पराभक्ति कहलाती है, जो मूल सूचीमें चौथी है। इसलिये यह एक प्रकारके ज्ञानका परिणाम और दूसरे प्रकारके ज्ञानका कारण है। इस क्रमको भगवान् ने अठारहवें अध्यायके ५०वें से ५६वें श्लोक तक भलीभाँति व्यक्त किया है। वे कहते हैं—

सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति नियोध मे ।

समस्तैर्नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानरूप या परा ॥

(१८।५०)

हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ! ज्ञानकी परानिष्ठारूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसे तू मुझसे सुन ।

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्वाऽऽध्यानं नियम्य च ।

शब्दाश्लेषविषयास्त्यक्त्या रमतेर्षो व्युदस्य च यः

विविक्तत्वेन लब्धाशी यतयागव्यमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सप्रपञ्चितः ॥

अहंकर चलं दूरं कामं क्रोधं पस्तिप्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय वव्रते ॥

(१८।५१-५२)

हे अर्जुन ! जो विशुद्ध बुद्धिसे युक्त है, जिसने पूर्वपूर्व मनको निवृत्त कर लिया है, जिसने शब्दादि विषयोंका त्याग कर दिया है, जो राग-द्वेषरहित है; जो एकान्तसेवी

मिनाहारी, चाही; शरीर-प्रत्यक्षको अपने सामने नहीं, पर ध्यानमग्न रहनेवाला पुरुष ईशानरहित है, जो ईशान-सम है, काम, क्रोध और पस्तिप्रह को छोड़कर समस्तभावों से रहित हो जाता है; वही ब्रह्मको प्राप्त करनेके योग्य होता है।

ब्रह्मभूत, इत्यन्त्या न शीघ्रं न शक्यं ।

मम सर्वेषु भूतेषु भवति तन्मया जगत् ॥

(१८।५३)

इस प्रकार जिसने ब्रह्मको प्राप्त कर लिया है, वह ईशान-सम, अन्तःकरण निर्मल हो जाता है, जो अपने अपने शरीर-मग्न है, न किसी प्रकारकी भगवादादी रचना है, जो मम-भाव से रहित है, प्रति सम्भाव सम्पत्ता हुआ भवति तन्मया जगत् होता है।

अवस्था साममित्यानि यास्तन्मयाऽस्मिन् जगति ।

ततो मां सर्वयो ह्यप्यु विदते, मन्त्रतारय ॥

(१८।५५)

इस पर भक्तिने प्राप्ति का रूप पूर्णकारी करता है कि मैं वस्तुतः क्या और किस प्रकारका हूँ इस प्रकार मुझे समस्तमनमें मानकर वह रूप पहले स्वीकार कर जाता है।

यही भाव ग्राह्यमें आकर १५१ और १५२ में भी व्यक्त होता है—

अवस्था स्थानव्या शब्दो रसोऽस्मिन्मया ।

शब्दं ब्रह्म च तस्मै प्रोक्षु मया धृतम् ।

हे अर्जुन ! इस अवस्था में अवस्था, स्थान, शब्द, रस आकरता है तथा इनके द्वारा मेरा जगत्, जो मेरे मूलमें प्रवेश करता भी जाता है।

ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोकों में जो शब्दों का उल्लेख किया गया है, वे हैं— शब्द, रस, स्थान, व्या, अहंकर, काम, क्रोध, पस्तिप्रह, मम, विविक्तत्व, लब्धाशी, यतयाग, व्यमानस, ध्यानयोगपरो, नित्य, वैराग्य, सप्रपञ्चित, अहंकर, चल, दूर, काम, क्रोध, पस्तिप्रह, विमुच्य, निर्मम, शान्त, ब्रह्मभूयाय, वव्रते।

जिस प्रकार शब्दों के द्वारा शब्दों के द्वारा

इस प्रकार का भाव ग्राह्यमें आकर १५१ और १५२ में भी व्यक्त होता है—

ठीक-ठीक समझ लेनेपर भक्ति एवं ज्ञानके बीच कोई विरोध नहीं हो सकता ।

जो इन दोनोंके बीच विरोध देखते हैं, वे 'भक्ति' और 'ज्ञान' शब्दोंके अर्थका स्पष्ट ज्ञान न होनेके कारण अपने आपको तथा दूसरोंको भी भ्रममें रखते हैं । स्पष्ट धारणा न होनेके कारण ही वे भक्तिके ज्ञानको अथवा ज्ञानसे भक्तिको श्रेष्ठ बताते हैं । ऊपरके विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि आध्यात्मिक विकासकी निम्नलिखित श्रेणियों हैं—

१—सकाम भक्ति—व्यक्तिगत स्वार्थके साधनरूपमें भगवान्‌का आश्रय ।

२—ज्ञान—शास्त्रों एवं गुरुज्योंसे प्राप्त ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ।

३—यथार्थ भक्ति या ज्ञाननिष्ठा—इस प्रकार जाने हुए ईश्वरके साक्षात्कारके लिये तीव्र प्रयत्न ।

४—विज्ञान—अन्तिम सिद्धि या ब्रह्म-साक्षात्कार ।

ध्यान देनेकी बात यह है कि क्रमाङ्क १ और २ दोनोंको 'भक्ति' और क्रमाङ्क २ और ४ को 'ज्ञान' संज्ञा दी गयी है । जो इस अन्तरको स्पष्टरूपसे अपने सामने नहीं रखता, वह कह सकता है कि भक्ति ज्ञानसे श्रेष्ठ है; वह ठीक कहता है यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क ३ की भक्ति और क्रमाङ्क २ के ज्ञानसे है । उसका कथन अयथार्थ है यदि उसका आशय क्रमाङ्क ३ की भक्ति और क्रमाङ्क ४ के ज्ञानसे है । दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि ज्ञान भक्तिके श्रेष्ठ है । वह ठीक कहता है यदि उसका आशय क्रमाङ्क २ के ज्ञान और क्रमाङ्क १ की भक्तिके है । वह ठीक नहीं कहता यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क २ के ज्ञान और क्रमाङ्क ३ की भक्तिके है । फिर मैं यह समझनेमें असमर्थ हूँ कि जो बातें समानरूपसे महत्त्वपूर्ण हैं उनको लेकर यद्‌ईदं-तुदंईका प्रश्न ही कैसे उठ सकता है । यदि दोनोंमेंसे एक भी दूसरेके बिना टिक नहीं सकता और प्रत्येक अनिवार्य है, तब अपेक्षाकृत श्रेष्ठताका कोई प्रश्न उठ नहीं सकता । कौन श्रेष्ठ है—भवनके ऊपरका भाग या उसकी

नींव ? कौन श्रेष्ठ है, सीढ़ीका तीसरा डंडा या चौथा डंडा ? ऐसे प्रश्न वस्तुतः निरर्थक हैं; वे हमारे मनको केवल भ्रमित करते हैं और जो यथार्थ समस्या हमारे सम्मुख है और यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो जिसका हल तुरंत आवश्यक है, उससे हमें दूर, और दूर ले जाते हैं ।

फिर इस समय जिस स्थितिमें हम हैं, उसमें क्या हम ऐसे प्रश्नोंपर विचार करनेमें समर्थ हैं, जिनका हमारे आचरणसे कोई व्यावहारिक सम्बन्ध नहीं है और क्या उनपर विचार करनेसे किंचित् भी लाभ है ? यदि हम अपने हृदयोंको टटोलें और जान-बूझकर अथे न बनें तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि हम भक्तिकी उस प्रथमावस्थासे भी बहुत-बहुत दूर हैं, जिसे हमने 'सकाम' संज्ञा दी है । जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हमें प्रथम स्मृति 'डॉक्टर'की होती है; यदि हम कोई लाभ चाहते हैं तो हम अपने प्रयत्नोंपर ही भरोसा करते हैं; जब हम कोई बात सीखना, जानना चाहते हैं, तब हमें पता रहता है कि उस विषयपर बहुतेरे ग्रन्थ हैं—यहाँतक कि शिक्षक भी अनावश्यक मान लिया जाता है । यह है हमारी सामान्य मनोवृत्ति । हमारे अपने दैनिक जीवनकी व्यवस्थामें ईश्वरके लिये कोई स्थान नहीं है । हमें इस स्थितिसे ऊपर उठना होगा और ईश्वरपर पूर्ण निर्भरताका प्रथम पाठ सीखना होगा । क्या हम जो सॉस लेते हैं, वह अपने संकल्प या अपनी इच्छासे लेते हैं ? यदि यह बात होती तो दूसरी बातोंकी ओर ध्यान देते ही वा निद्रामग्न होते ही हम मर जाते । क्या पाचन हमारे संकल्पसे होता है ? गलेसे नीचे उतर जानेके बाद हम भोजनके विषयमें कुछ भी नहीं जानते । क्या हम अपनी इच्छासे जन्म लेते या अपनी इच्छासे मर सकते हैं ? हमें अनुभव करना चाहिये कि हम कुछ नहीं कर सकते और ईश्वरके अभिकर्तृत्वके बिना हमें कुछ भी नहीं हो सकता । इस समय इतना ही अनुभव हमारे लिये पर्याप्त है । यही एक-एक पग आगे बढ़ाते हुए हमें अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देगा ।

भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है

श्रीसूतजी कहते हैं—

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्पसीदति ॥

(श्रीमद्भा० १।२।६)

मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे भगवान् श्रीकृष्णमें सक्ति हो—भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्तिके हृदय आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि करके शून्य हो जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

(लेखक—श्री एन्. लक्ष्मीनारायण शास्त्री)

भक्ति और ज्ञान निःश्रेयसप्राप्तिके दो प्रमुख मार्ग हैं। भवजालमें धूँटनेके तथा शाश्वत सुख उपलब्ध करनेके अमोघ साधन हैं। ये परमार्थके साधन ही नहीं बरं स्वयं परमार्थरूप हैं। अतएव इन दोनोंको मोक्ष-साधना अथवा साधन मानना व्यापसगत ही है।

किंतु भगवान् श्रीकृष्ण बड़ी चतुराईसे केवल दो ही योगोंका उल्लेख करते हैं—ज्ञानयोगके लिये ज्ञानयोग और कर्मप्रवण स्वभाववालोंके लिये कर्मयोग। वे भक्तिका पृथक् योगके रूपमें उल्लेख नहीं करते—

लोकेश्वरिन् द्विविधां निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नव ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनम् ॥४॥

(गीता २।१)

क्या इसका यह अर्थ है कि श्रीभगवान्के मतसे भक्तिमें कर्म और ज्ञान दोनोंके लक्षण घटते हैं; अतः कर्म और ज्ञान—इन दोनों मार्गोंमें भक्तिका भी समावेश हो जाता है ? यदि भगवान् श्रीकृष्णका वास्तवमें यही भाव हो तो यह परम्परागत विचारधाराके साथ पूर्णतया मेल खाती है। वेद भी केवल दो ही मार्गोंका प्रचार करते हैं—कर्मकाण्डमें वर्णित कर्म-मार्ग और ज्ञानकाण्ड अपना उपनिषदोंमें वर्णित ज्ञानमार्ग। किंतु छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक-जैसे उपनिषदोंमें ज्ञानकाण्डके सर्वोच्च सत्त्वज्ञानके पहले बहुत-सी उपासनाओं या विद्याओं अपारंत् मानसिक पूजाकी विधियोंका उल्लेख है। जिनमें उपासकको उपास्यका इस रूपमें गाढ़ चिन्तन करनेका आदेश दिया गया है कि उपास्यका उपासकके साथ और उपासकका उपास्यके साथ अमेद है। इसीको शास्त्रीय भाषामें 'अहंअहोपासना' कहते हैं। उपनिषद्क उपासनाएँ भक्तिके ही पूर्वरूप हैं; क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया तथा उपनिषत्-प्रोक्त उपासनाओंमें अत्यन्त विलक्षण साम्य है। श्रद्धालिये परानुभूतिमें सरावकमात्र होने तथा ज्ञानप्राप्तिका एक मुख्य अङ्ग होनेके नाते वैदिक परम्परामें भक्तिकी एक पृथक् योग अथवा मार्गके रूपमें गणना नहीं हुई है। दूसरे शब्दोंमें, भूतियोंके अनुसार एवं वैदिक परम्पराके सर्वापेक्षा सच्चे और मूलानुसारी व्याख्याता भगवान् श्रीकृष्णने

मनस्ये अयं यन् अहंमयं कर्ममयं यन् यन्मयं तन् निर्गुणं ज्ञानं योगोऽयं भक्तिः ॥४॥

मानो अपने विचारोंका हस्तगत करने के लिये ज्ञान-योग पुनः श्रीमद्भगवत्के प्रत्यक्ष स्वरूपमें उल्लेख किया गया है। समझते हैं कि भगवत्के पास कर्ममय और यन्मय दो मार्ग हैं—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। इनमें से कौन सा योग नहीं है—

योगाख्यो मया प्रोक्त मुना मेवैवेति विना ।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च मोक्षोऽयं योगोऽयं ॥५॥

(श्रीमद्भगवत् ११।१०)

यहाँ भी भक्तिका ज्ञान और कर्मदोनोंके लक्ष्य के लिये श्रीभगवान् मानो यह बात प्रष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्मका ही बहुत अभिप्राय है—भक्तिहीन नहीं। यही बात।

किंतु कर्मयोगको अभी भी मोक्षके लक्ष्य के लिये अथवा मोक्षार्थ मानने में अनेक लोग भ्रम में हैं। शास्त्रविरुद्ध और समर्पित कर्म योगके लिये कर्मयोग के मूल अहंकारकी नाकियोंसे शीघ्र भावना का प्रयोग है। अहंकारके इस प्रकार उद्भवित हो जानेसे ज्ञान और भक्ति पवित्र—निर्मल हो जाते हैं और इस प्रकार ज्ञान और भक्ति बन जाता है कि उनमें अन्तर्भाव हीनता हीनता परानुभूति का भाव उत्पन्न हो कर प्रत्यक्ष भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभूति का उद्भव हो कर भक्ति का प्रत्यक्ष भाव होनेसे नतीज तभी ही भक्ति का प्रत्यक्ष भाव जा सकता है।

अतः हमारे लिये भक्ति ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। वे दो ही मार्ग हैं—ज्ञान और भक्ति। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है—ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। कि दोनोंमें ही ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है।

• हे निपाप अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा है। द्वारा पहिले तबो यही है, ज्ञानयोगसे और कर्मयोगसे—की निष्ठा कर्मयोगसे।

• भक्तिके लिये भक्ति ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है। ज्ञान ही ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव है।

पुत्रं सनतयुक्ता ये भक्तास्त्वां पशुपासते ।

ये चाप्यश्वरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥७७

(गीता १२।११)

पौंच सहस्र वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमें जिस प्रजनको अर्जुनने उठाया था, उसका उत्तर यद्यपि श्रीभगवान् ने कृपा करके गवायुछन्द और स्पष्ट शब्दोंमें दे दिया है, फिर भी युग-युगमें बार-बार उस प्रजनको दुहराया गया है। कालके प्रवाहमें कतिपय निरे बाह्य भेदोंको लेकर भक्तिमार्ग और ज्ञान-मार्ग एक दूसरेसे अधिकाधिक दूर हटते गये हैं, जिसके कारण सामान्यतया निस्तकोच यह बात कही जाती है—यद्यपि उनका यह कहना निर्वेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता—कि ज्ञान और भक्तिका एक दूसरेके साथ सर्वथा मेल नहीं है, वे एक दूसरेके साथ रह ही नहीं सकते, बल्कि दोनों निश्चय ही परस्परविरोधी हैं। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी धारणाका मूल क्या है।

भक्ति-सम्प्रदायोंके अनुयायियों तथा ज्ञानमार्गके समर्थकोंके बीच इस पारस्परिक अविश्वासकी भावनामें हेतु है समस्याको यथार्थ दृष्टिकोणसे समझनेकी चेष्टाका अभाव। प्रत्येक पक्ष विना व्यक्तिगत झुकावका विचार किये यही सोचता है कि उसकी साधन-प्रणाली सबके उपयोगी है। यह सर्वविदित कहावत कि 'किसीको बैराग पश्य है, किसीको जहर समान' आध्यात्मिक अनुभूतिके राज्योंमें भी उतनी ही सत्य है, जितनी दैनिक जीवनके व्यवहारमें। इस बातको सब लोग जानते हैं कि कुछ व्यक्ति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं, साथ ही अत्यन्त भाव प्रवण प्रकृतिके तथा राखि होते हैं। भक्तिमार्ग निस्तदेह ऐसे ही लोगोंके लिये है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यद्यपि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, जो आदर्शवादी होते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी पैनी होती है और जिनका दृष्टिकोण निरा वैज्ञानिक होता है। ऐसे व्यक्तियोंके लिये है—ज्ञानका कठोर पथ। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं इस बातको यह कहकर स्पष्ट कर दिया है कि उनके प्रति जिनकी अधिकतर और सच्ची भक्ति है, वे उन्हें अधिक सुगमतासे प्राप्त कर लेंगे हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी

विरोधी इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय प्राप्त करके पूर्ण समता एवं समस्त भूतप्राणियोंके प्रति सहानुभूतिके द्वारा कूटस्थ एवं अनिर्वचनीय ब्रह्मके चिन्तनमें डूबे रहते हैं, वे भी उन्हींको प्राप्त करते हैं, यद्यपि उनका मार्ग श्रमपूर्ण तथा असंख्य विघ्न-आघातोंसे संकुल होता है—

भयान्वेष्य मत्तो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे शुक्ततमा मताः ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पशुपासते ।

सर्वभ्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचक्षं भुवम् ॥

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते ब्राह्मवर्ग्यं मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

क्लेशतोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त्येतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवन्निरवाप्यते ॥ ७८

(गीता १२।२—५)

इसलिये भिन्न-भिन्न अधिकारियों, भिन्न-भिन्न प्रकृतिके लोगोंके लिये उपयुक्त होनेपर भी भक्तिमार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनोंका ही लक्ष्य ठीक एक ही है। संक्षेपतः, उपायरूपसे साधन-प्रणालीकी दृष्टिसे भक्ति और ज्ञान परस्पर सर्वथा विरोधी होनेपर भी उपेयरूपसे दोनों एक ही हैं। यद्यपि यह बात कष्टकर भक्तिवादियोंके गले कठिनाईसे उतरनेगी, फिर भी हम परा भक्ति और सर्वोच्च ज्ञानकी एकताको प्रमाणित करनेकी चेष्टा करेंगे।

किंतु दोनोंकी एकताकी प्रामाणिकताको ठीक-ठीक

* मुख्यतः मनको एकत्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे सुक झोतर सुख सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझे योगियोंमें भी अति उत्तम योगी मान्य हैं अर्थात् मैं उनको अतिश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। और जो लोग इन्द्रियोंके समुदायको अच्छी प्रकार बन्धनों करके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकल्पनीयस्वरूप और सदा प्यारस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन महाकी निरन्तर पूर्वा-पादसे ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें लगे हुए और सबमें समान भाव रखनेवाले योगी मुख्यतः ही प्राप्त होते हैं।

किंतु उन सच्चिदानन्दधन, निराकार ब्रह्ममें आसक्त-निरादाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश अर्थात् परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहमि-मानियोंद्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात् जबतक शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक शुद्ध, सच्चिदानन्दधन, निराकार ब्रह्ममें स्थिति होना कठिन है।

* जो अनन्यप्रेमी मत्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजनमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरका अति श्रेष्ठ भावसे भजन करते हैं और जो अविनाशी, सच्चिदानन्दधन निराकारकी ही चेतना करते हैं, उन दोनों प्रकारके भक्तोंमें अति उत्तम योगधेया गिन हूँ।

हृदय-जम करनेके लिये ज्ञान और भक्तिकी सीमा एक स्वल्पमात्र स्पष्ट होना अनिवार्य है। तब प्रश्न होता है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है।

उपनिषद् जो ज्ञानके सर्वश्रेष्ठ उक्त हैं, यह बोधना करते हैं कि आत्मसाक्षात्कार करना चाहिये, और उसके लक्षणरूपमें श्रवण अर्थात् गुरुमुखमें महावाक्योंमें प्रतिपादित परमसत्यको सुनना। इस प्रकार प्राप्त सत्यके लक्षका मनन करना और निश्चिन्तावन अर्थात् अन्तमें हम सत्यकी अकाव्य प्रामाणिकतामें अविचल विश्वास करना—ये उपाय बताते हैं—

आत्मसाधे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यः । ॥

(इश. उ० २।४।५)

किन्तु यह आत्मा है क्या वस्तु? आत्मा हमारे भीतर निगूढ़ रहनेवाला हमारा अपना स्वस्व है, वह धान्त्वमं ब्रह्म ही है—अथमात्मा ब्रह्म ।† (साण्डूक्य उ० १।२)। और ब्रह्म क्या है? इसके विषयमें सचमुच निश्चयात्मकरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

जो कुछ भी ज्ञात है, उसमें यह भिन्न है और जो कुछ अज्ञात है, उससे परे है—

अन्यदेव तद्विदित्वाब्धो अविदित्वाधि । (केन० १।३)

कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसे पूर्णरूपसे जान लिया है; क्योंकि यह अशेष है—

अविज्ञातं विज्ञाततां विज्ञातमविज्ञानताम् ।†

(केन० २।१)

हमारी जानी हुई किसी वस्तुके सधरा पर नहीं है। तथापि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे बाहर स्थित हो; क्योंकि ब्रह्ममें सभीका समावेश है—

अथात आदेशो नेति नेति न शैतस्यादिति नेत्यन्यत् परमस्ति । ‡ (इश. उ० २।३।६)

* यह वाक्या ही दर्शनीय, ध्वनीय, मननीय और स्पर्शनीय किये जाने योग्य है।

† यह आत्मा ही ब्रह्म है।

‡ जो ज्ञान इसे ज्ञात करनेवाला बना करते हैं, उन्होंने वास्तवमें इसे नहीं जाना, और जो इसे ज्ञानकेवा बना नहीं लगे, उनके द्वारा पर जाना हुआ है।

§ इसके पश्चात् 'नेति नेति' पर ब्रह्मका वर्णन है।

'नेति नेति' इसके समस्त कोई लक्षण नदेता नहीं है।

तो क्या हमने ब्रह्म ही ज्ञात किया है—
ब्रह्म ? ब्रह्मज्ञानपरक वर्णन है—
निरीयाक्योभी श्रुत्यभि भवेत्तो ह्यज्ञानं
परमं किं ज्ञानमस्ति—
तोडा नहीं है ब्रह्म ही ब्रह्म है; न तो यह ब्रह्म
अज्ञानमं न उक्तमं भिन्ने ब्रह्मणे न ब्रह्म
गन्धमीनं श्रोत्रमीनं स्पर्शमीनं रसमीनं
प्राणमिति है। यह न तो अज्ञानमं न उक्तमं
भवेत्—
अश्रुत्यमनस्य

यदि ज्ञान विषय भवेत्तो न ज्ञानमस्ति
तो यह ब्रह्मज्ञानपुत्रता ज्ञानमं न ज्ञानमस्ति
कोई प्रत्यक्ष दृष्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानमं
उमे मन और प्राणमं ब्रह्म ज्ञानमं
ब्रह्म है—
मनोच सत्ता है—
और है वह साक्षात्कीन ज्ञानमं
है—अनन्यम् । (सर्वे शास्त्रात् ब्रह्म—
निषिद्ध २।१)। हीन है। किन्तु यह ज्ञानमं
ब्रह्म मनुष्यके लिये ही ज्ञानमं न ज्ञानमं
स्ति पार्थिव जननीयमं है। उक्तमं न ज्ञानमं
ज्ञानमं गार ही नहीं। परममं ज्ञानमं
ब्रह्म (इश. उ० २।१।३६)। न ज्ञानमं
ही नहीं है, जो उसे ज्ञानमं न ज्ञानमं
प्राप्ति पर देता है—
भवति । † (इतिमीनं २।३।३।)

ब्रह्म भवेत्तो हीनमं न ज्ञानमं
जन्ते है, किन्तु हमने हीनमं न ज्ञानमं
तन्म-मनुष्यके प्रत्यक्ष ज्ञानमं न ज्ञानमं
मनुष्य ज्ञानमं ज्ञानमं न ज्ञानमं
उस हीन ज्ञानमं न ज्ञानमं
मन्यते ज्ञानमं, न ज्ञानमं न ज्ञानमं
आत्मा न ज्ञानमं (इतिमीनं २।३।३।)
ब्रह्म है—
हम ज्ञानमं न ज्ञानमं
न ज्ञानमं न ज्ञानमं

* जो ज्ञानमं न ज्ञानमं

न ज्ञानमं

* यह ज्ञानमं न ज्ञानमं

भिन्न कि दया आती है हमारी भिन्नतापर ।* अविद्यामूलक यह अनादि मेददृष्टि, यह द्वैत-भावना ही समस्त मानव-दुःखोंका मूल कारण है । ब्रह्मसे भिन्न होनेकी इस मिथ्या भावना—इस भाषाको ही जीवन्तकी इस दुःखमय स्थितिका हेतु बतलाया गया है । कटोपनिषद् इस सत्यको यह कहकर हृदयङ्गम करता है कि जो भी द्वैत-दृष्टि रखता है, उसे अनन्तकालके लिये जन्म-मृत्युके अनन्त प्रवाहमें बहना पड़ेगा—

मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नामेव पश्यति ॥३॥

(कठ० २।१।११)

अन्यत्वकी, द्वैतकी भावना ही भयका मूल कारण है—द्वितीयद्वै भयं भवति ।

परंतु थोड़ी देरके लिये ब्रह्मकी चर्चाको स्थगित करके हम यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी दशामें यह नाना-रूपोंवाला विश्व, जिसका हम अनुभव करते हैं—जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, जिसका स्वाद लेते हैं, जिसे सूँघते हैं तथा अन्य प्रकारसे जिसको हम जानते हैं, क्या सत्य नहीं है । यदि वह सत्य है तो फिर द्वैत-दर्शन भ्रान्त कैसे हो सकता है । इसके उत्तरमें उपनिषद् कहता है कि यह सब कुछ, विप्लव और उसके असंख्य पदार्थ—ब्रह्म है—सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।† (छान्दो० ३।१४।१) वह एक पग और आगे बढ़कर कहता है कि हमारे भीतर रहनेवाला आत्मा विश्वसे अभिन्न है—इदं सर्वं यदयमात्मा । इस प्रकार सभी जीव (जैसा कि हम अपनेको समझते हैं) ब्रह्म हैं । जगत् ब्रह्मरूप है । इस प्रकार ब्रह्म, जीव और जगत् एक, केवल एक ही हैं, तथा इस अद्वय ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।

किंतु यह कैसे हो सकता है ! हम अपने जीवनमें प्रत्येक मोड़पर भेद, द्वैतका दर्शन करते हैं । उपनिषद् वर्तमान उन तत्त्वोंकी जो हमारे सामने हैं, अवहेलना करके, जिससे भिन्न कोई और सत्ता नहीं बतायी जाती—ऐसे निर्गुण ब्रह्मकी स्थापना करनेका साहस कैसे कर सके ? सहस्रों श्रुतिवाक्य भी, चाहे वे कितने ही प्रमाणभूत क्यों न हों, बटकी पटमें नहीं बदल सकते—नहि श्रुतिरतैनापि घटं पटञ्चितुमिच्छते । उपनिषदोंके निष्कर्ष कल्पनाप्रयुक्त हो सकते हैं, बुद्धिको चमत्कृत कर देनेवाले हो सकते हैं, किंतु वे सत्य तो हो नहीं सकते ।

उपनिषदोंके सम्बन्धमें मन्त्र-से-मन्त्र शब्दोंमें हम इतना ही कह सकते हैं ।

किंतु ऐसा है नहीं । उपनिषदोंकी विशेषता यही है कि वे हमारे लिये उस विषयपर प्रकाश डालते हैं, जिसे हम जानते ही नहीं और वे हमें अवाधित परम सत्यका ज्ञान कराते हैं—अनधिगतावाधितार्थबोधजनकत्वं वेदानाम् । अथवा अज्ञातज्ञापनपरत्वमुपनिषदाम् । उपनिषद् यदि हमारी द्वैत-भावनाका ही समर्थन करते, तब तो उनकी चरितार्थता हमारी वातकी पुष्टि (अनुवादपरत्व) में ही होती; किंतु उपनिषदोंका उद्देश्य तो है उस परम सत्यका बोध कराना; जिसको यदि जाना जा सकता है तो केवल सर्वोच्च अन्तर्ज्ञानसे, जो महावाक्योंद्वारा ही प्रबुद्ध होता है ।

थोड़ी देरके लिये यह मान लें कि उपनिषद् परम सत्यको प्रकाशित करते हैं, परंतु उसकी सत्यताका क्या प्रमाण है ? भोजनकी परीक्षा तो उसे चखकर ही की जा सकती है । तो उपनिषद्-प्रतिपादित सत्यका साक्षात्कार भी किसीने किया है ? हाँ, इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि शुक, वामदेव, त्रिद्याहु (एक औपनिषदिक ऋषि) और याज्ञवल्क्यने उस परिच्छिन्न आनन्दमय ब्रह्मका अपने अंदर साक्षात्कार किया था । अतएव उपनिषदोंकी शिक्षा कोरी कल्पना नहीं हो सकती । वह निश्चित सत्य होनी चाहिये ।

किंतु शुक, वामदेव आदिकी आध्यात्मिक अनुभूति चाहे कुछ भी रही हो, हम अपने दैनिक जीवनमें अपने आपको तथा अपने चारों ओर स्थित संसारको सत्य पाते हैं और ब्रह्म कभी एक बार भी जाननेमें नहीं आया, अपने साथ उसके अमेदकी तो बात ही क्या हो सकती है । क्या हम तथा हमारे इर्दगिर्दका संसार असत् है ? कदापि नहीं । हम और वह जगत् बौद्धोंकी परिभाषाके अनुसार अर्थात् शून्यके अर्थमें सत्तारहित नहीं हैं । जिस अर्थमें शून्य-विषाण सत्तारहित है, उस अर्थमें भी हम सत्तारहित नहीं हैं । तब हम और विश्व यदि सत्तारहित नहीं हैं तो हमें सत्तावान् होना चाहिये अर्थात् हम और संसार सत् होने चाहिये । हाँ, हम और विश्व सत् और असत् दोनों हैं, अथवा हम सत् और असत्से भी परे कोई वस्तु हैं । जगत्की वास्तविकताकी यथार्थ मापका निरूपण नहीं किया जा सकता । वह अनिर्वचनीय है । अधिक बोधमय भाषामें कहे तो यह संसार नामरूपात्मक प्रपञ्चके रूपमें असत् है किंतु ब्रह्मके रूपमें वह सदा ही सत्

* जो पुरुष यहां—इस जगत्में नानात्व-ता देखता है, वह पञ्च मृत्युने दूसरी मृत्युको वाला है ।

† यह सारा जगत् निश्चय ही ब्रह्म है ।

ईश्वरानुग्रहेण

पुंसामद्वैतवासना ।

इस प्रकार ब्रह्मरूप पर्वत शिखरकी कठिन चढ़ाई चढ़नेवाला उपनिषद्वादी ज्ञानमार्ग कर्म और भक्तिकी अपनी लोपानशिलाएँ बनाता हुआ चलता है। निष्काम कर्म अहंकारको क्षीण करके हृदय और बुद्धिको निर्मल कर देता है। तब स्थिरताकी प्राप्त हृदयमें भक्तिका उदय होता है। और उपासककी भक्तिसे आकृष्ट होकर जब भगवान्की कृपा उत्तर उत्तरती है, तब भक्त ब्रह्मज्ञानमें डूब जाता है, मानो इस ज्ञानके आनन्दकी लहरोंमें वह खो जाता है। भक्तपर भगवत्कृपाका अवतरण और ब्रह्मज्ञानका उदय साथ-ही-साथ होते हैं, अथवा ब्रह्म-ज्ञानकी पूर्णताका नाम ही है भगवत्कृपा।

अब हम भक्तिकी ओर मुड़ें। इस शब्दकी व्युत्पत्ति 'भ' धातुसे है, जिसका अर्थ होता है सेवा—भज सेवयाम्। सामान्यतः इसका अर्थ होता है 'अनुरागपूर्ण आसक्ति और स्नेहसे की जानेवाली सेवा'। किंतु यह एक विशेष अर्थका वाचक हो गया है। वह है ईश्वरके प्रति ऐसी अनुरक्ति, जो अन्य सब भावोंको ग्रस्त कर ले। भक्तिके वैष्णव, शैव और शाक्त सम्प्रदाय क्रमशः विष्णु, शिव और शक्तिकी भक्तिके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए उस-उस भक्तिको ही अनिवार्य-रूपसे मुक्तिके लिये आवश्यक बताते हैं। जहाँ ज्ञानमार्गने उपनिषद्वादीकी चौड़ी नींवपर अपना भव्य प्रासाद खड़ा किया है, भक्तिके सम्प्रदाय आगमों और तन्त्रोंके आधारपर खड़े हैं। भक्तिके वैष्णव-सम्प्रदायोंकी विशिष्ट साधना-पद्धतिका मूल महाभारत; शान्तिपर्वके नारायणीयखण्ड; पाञ्चरात्र-संहिताओं; श्रीमद्भगवद्गीता; भागवत-महापुराण तथा नारद एवं शाण्डिल्यके भक्ति-सूत्रोंमें निहित है। किंतु बहुधा ये उपनिषद्-वाक्योंका भी प्रमाणरूपमें सहारा लेते हैं, जहाँ वे वाक्य उनके विद्वान्त-पक्षकी पुष्टि करते हुए दिखायी पड़ते हैं। भक्तिके शैव-सम्प्रदाय अपनी मान्यताका आधार अद्वैत शैव-आगमों तथा लिङ्ग और स्कन्द आदि शैवपुराणोंको मानते हैं। इसी प्रकार शाक्त-सम्प्रदाय भक्तिका क्षेत्र और स्वरूप-निर्धार करनेमें शाक्त-तन्त्रों तथा ब्रह्माण्ड एवं देवीभागवत आदि शाक्त-पुराणोंका आश्रय लेते हैं। किंतु भक्तिके बारे सम्प्रदायोंमें केवल वैष्णव-सम्प्रदाय ही ऐसे हैं, जिन्होंने बड़े उत्साहसे भक्तिकी सूक्ष्मातिरूप व्याख्या की है, उसे अत्यन्त उच्चकोटिकी रसमयता प्रदान की है तथा भगवान्के प्रति भक्तके भावोंकी गहरी छान-बान की है।

धर्मी भक्ति-सम्प्रदायोंकी सामान्य विशेषता यह है

कि वे केवल एक निर्गुण ब्रह्मको पारमार्थिक सत्ताके रूपमें स्वीकार नहीं करते। कुछ भक्ति-सम्प्रदाय, जिन्हें विचित्र होकर निर्गुण ब्रह्मको स्वीकार करना पड़ता है, वड़े सकींचके साथ ऐसा करते हैं। प्रत्युत ज्ञानमार्गमें जिसे व्यावहारिक सत्ताके रूपमें स्वीकार किया गया है, भक्ति-सम्प्रदायोंके मतसे वही 'पारमार्थिक सत्ता' है। दूसरे शब्दोंमें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापी सगुण ईश्वर ही उनके यहाँ परम सत्य है। असंख्य जीव भी नित्य सत् हैं। इसी प्रकार यह प्रपञ्च भी इस अर्थमें परम सत्य है कि वह भगवान्की दिव्य विभूतिका श्रेष्ठ निदर्शन तथा श्रीमद्भागवत-पुराणके अनुसार ईश्वरका स्थूल शरीर है। अधिकांश भक्ति-सम्प्रदायोंके अनुसार ईश्वर, जीव और प्रपञ्च-तीनोंकी एक समष्टि है, जिसके साथ प्रत्येकका वही सम्बन्ध होता है जो अंशका भस्त्रिसे, गुणका गुणसे तथा देहका देहीसे होता है। इस प्रकार जीव ईश्वरसे भिन्न होनेपर भी इस अर्थमें अभिन्न है, जिस अर्थमें अंशमें अंश विद्यमान रहते हैं और वह उनसे अभिन्न होता है। भक्ति-सम्प्रदायोंकी धारणाके अनुसार मुक्तिके भी जीव ब्रह्ममें उस प्रकार अभिन्न-रूपसे विलीन नहीं हो जाता, जैसा ज्ञानमार्गके अनुयायी कहते हैं, वरं सायुज्यलाभमें भी अपने व्यक्तिभावको खोये बिना ही ईश्वरके साथ निकटतम सम्पर्क प्राप्त करता है। किंतु अधिकतर तो मुक्तिका अर्थ एक नित्य अप्राकृत लोकमें ईश्वरके साथ सालोक्य तथा उनकी अनुरागपूर्ण सेवा अथवा नित्य-लीला-रसमें योगदान ही लिया जाता है। जीवके ईश्वरके साथ संयोगके विषयमें भक्ति-सम्प्रदायोंकी सामान्य भावनाका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन श्रीजीव-गोस्वामीद्वारा रचित षट्सदर्मनामक ग्रन्थके 'प्रीतिसदर्म' नामक प्रकरणके एक अध्यायमें मिलता है। वह अंश विष्णुपुराण-के सिन्धुद्विज ब्रह्मलोकमें आये हुए 'योग' शब्दके तात्पर्यसे सम्बन्धित है—

आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा वा मनोगतिः ।

तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥७॥

(वि० पु० ६।७।३१)

यदि योगका अर्थ भगवान्में तल्लीन होकर अभेदरूपसे मिल जाना माना जाय तो जीवगोस्वामी ऐसे योगकी सम्भावनाको स्वीकार नहीं करते। विद्वद्भर गोस्वामिपाद इसका हेतु बताते हुए कहते हैं कि ऐसे योगका अर्थ यह होगा

॥ आत्मज्ञानके प्रयत्नभूत यम-नियम आदिकी अपेक्षा रखने-वाली जो मनकी विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है।

नहीं होंगे। और यदि भक्तिके लिये ज्ञान निष्प्रयोजन तथा लब्धवा नहीं कार्य होता तो सूर्य-ग्रहणके अवसरपर प्रभास-धेनुमें गोपीजनोंके साथ पुनर्मिलनके समय भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें अपने सर्वव्यापी स्वरूपका ज्ञान क्यों कराते।

पूर्वं रोतानि भूतानि भूतेष्वत्माऽऽत्मना ततः ।

उभयं भवत्य परे वक्ष्यतामात्ममक्षरे ॥७॥

(श्रीमद्भा० १०।८२।४७)

किंतु भक्तिके क्षेत्रमें ज्ञानकी महत्ता स्वीकार करनेमें श्लाघिष्ठत्य अधिक गम्भीर प्रतीत होते हैं। भक्तिमें प्रेमास्पद ईश्वरका अविचल ध्यान आवश्यक होनेके कारण उसमें योग तो स्वभावतः रहता ही है। ध्यानकी प्रक्रियामें ध्येय ईश्वरका ज्ञान भी आवश्यक है। अतएव सगुण ब्रह्मज्ञान अथवा ईश्वरज्ञानके अर्थमें ब्रह्मज्ञान आवश्यक है, जबतक कि भक्ति परिपक्व न हो जाय।

ब्रह्मकाण्डं तु भर्ता तत्त्वानुज्ञानाय सामान्यात् ।†

(शण्डिल्यसूत्र २६)

जैसा इन सूत्रोंके व्याख्याता स्वप्नेश्वर निर्देश करते हैं, भक्तिका निकटतम साधन ज्ञान है—तत्त्वान्तरङ्गसाधनं ज्ञानम्। जबतक जनाजके दामे भूमीसे एकदम पृथक् न हो जायें, जबतक धानकी जैसे कूटते ही रहना चाहिये, उसी प्रकार परोक्ष ब्रह्मज्ञानका व्यापार जबतक चालू रहना चाहिये जबतक कि भक्ति पल्लवित और पुष्पित होकर परिपक्व न हो जाय—

बुद्धिहेतुप्रवृत्तिराविशुद्धैस्वधातवत् ।‡

(शण्डिल्यसूत्र २७)

* इसी प्रकार प्राणियोंके शरीरमें ये पौँछों भूत कारणरूपसे व्याप्त हैं तथा नासा भोक्तरूपसे व्याप्त हैं। ये दोनों ही मुक्त स्वरूप परमात्मा में प्रतीत हो रहे हैं—यह समझो।

† बुद्धिजो ब्रह्मकाण्ड (अज्ञातस्वके निरूपणका प्रकरण) है, वह भक्तिके लिये ही है; क्योंकि जैसे ब्रह्मकाण्ड अज्ञात अर्थात् ज्ञान करता है, उसी प्रकार जो बोध हो काण्ड है, वे भी अज्ञात अर्थात् ज्ञान कराते हैं। इस दृष्टिसे सभी काण्ड सधान हैं।

‡ बुद्धि (गण्यमान) के हेतुभूत व्रतण, भजन आदि साधनोंमें लगतक लगे रहना चाहिये, जबतक अन्तःकरण शुद्ध न हो जबतक 'भीरीन् अवहति' (धान झटता है) इस शब्द-शान्तके अनुसर ध्यानपर तबतक मुक्तलता आशान करना आवश्यक होगा है, जबतक कि सारी भूमी अलग न हो जाय।

ज्ञानकी भक्तिका उपकारक माननेवाले श्लाघिष्ठत्य एवं उनके टीकाकार स्वप्नेश्वर—इन दोनोंकी ही भाँति श्लाघिष्ठत्यके एक दूसरे व्याख्याकार नारायणतीर्थ भी ज्ञानकी भक्तिका अन्तरङ्ग साधन मानते हैं—आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः..... इत्यादि वेदान्तवाक्यैः सक्तमर्थमेव ध्वषणादिकं शिष्यीयते न ज्ञानप्राधान्येन।

(भक्तिवन्दिका पृ० ९४, काशी-संस्कृतग्रन्थालय)

नारायणतीर्थ एक पग और आगे बढ़ जाते हैं तथा ज्ञान और भक्ति दोनोंको समान स्थान देते हैं—

ज्ञानभक्तबोद्धाक्षिप्तैः एतर्क्यत्वाद् एकप्रयोजनयत्वादिति यावत् । (भक्तिवन्दिका)

—क्योंकि ज्ञान और भक्तिका पर्यवसान एकमें ही होता है।

अब हमलोग भासवत-महापुराण तथा गीताके प्रकाशमें देखें कि भक्तिमार्गमें ज्ञानका क्या स्थान है। स्वयं भक्तिके दो स्तर स्वीकार किये गये हैं—अपरा अथवा गौणीभक्ति तथा पराभक्ति। आरम्भिक अवस्थाओंमें सारे शारीरिक एवं मानसिक व्यापारों, रागों तथा आसक्तियोंको जगत्की वस्तुओंसे हटाकर भगवान्की ओर मोड़ना पड़ता है। यह है विशुद्धीकरण—व्यष्टि मानवके स्थूल-सूक्ष्म-जालका भगवत्प्रेम-के सरोदार-यन्त्रमें घोभन। भक्तराज प्रह्लादके शब्दोंमें—

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पेत् ॥७॥

(वि० पु० १।२०।१९)

स्वयं प्रह्लादके द्वारा ही वर्णित नवधा भक्ति अर्थात् भगवान्के नाम एवं गुणोंका श्रवण, उन्हींका कीर्तन, उन्हींका स्मरण तथा स्वयं भगवान्का पादसेवन, पुष्प-गन्धादि-द्वारा अर्पण, सादर वन्दन, उनकी प्रेमसहित सेवा, उन्हें सला सम्पन्नकर उनके साथ प्रेमका वर्ताव तथा अन्तमें सम्पूर्ण-रूपसे आत्मसमर्पण—भक्तिके ये सभी भेद, जिनमें शरीर, मन एवं भावका भी सयम अथवा भगवत्प्राप्तिके लिये संकल्पात्मक प्रयत्न अपेक्षित है—न्यायतः साधन-भक्ति या अपरा भक्तिके अन्तर्गत आ जाते हैं। यह अपरा भक्ति

* कविवेकी मुरलीकी विषयोंमें वैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।

श्रवणं कीर्तनं शिष्योः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं यन्त्रं दारयं चरुप्राशनमिन्द्रियम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।५।२३)

अन्तर्लोकत्वा पराभक्तिमें परिणत हो जाती है। जिसका विशेष लक्षण है भगवत्प्रेम-जनित उन्माद। इसका प्रचुर प्रमाण राजा निमिकी प्रलुब्धद्वारा दिये गये उपदेशमें मिलता है—

भक्त्या संगतया भक्त्या विभ्रत्युत्तुल्लसं तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३१)

भक्त्या साधनसत्तया संगतया प्रेमलक्षणया भक्त्या ।

(श्रीपरमहन्सीका टीका)

पराभक्तिकी इस उन्मादपूर्ण स्थितिका हृदयप्राप्ती वर्णन स्वयं प्रलुब्धने किया है—

कचिद् हृदन्त्यच्युतचिन्तया प्रवि-

हसन्ति तन्दन्ति वदन्त्यर्हौकिताः ।

धुल्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यञ्जं

भजन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३०)

दिव्योन्मादकी इस उत्कृष्ट अवस्थामें तीव्र वेदनासे औष्ठ्योंके आगे-पीछे उल्लासकी निगद सितनेसा खिंची रहती है तथा हृत्के साथ-साथ पायी-पारोंने बेसित-पैरसा बड़बड़ाना भी चाट्ट रहता है। भक्त आनन्दमें सग्न होकर गान्धने लगता है। तार स्वरसे भगवान्‌के गुणगान करने लगता है और हुरत ही सर्वथा लुप हो रहता है। उस समय यह उनके चिन्तनमें इस तरह लीन हो जाता है मानो उनके गाय कुल-मिलकर एक हो गया हो। साराण- यह वह अवस्था है जिसमें भक्तकी भावना-तन्त्री परमात्माके स्वरसे पूर्णतया सदाची स्वरमें वजने लगती है। परिणामतः भक्तके भावनात्मक जीवनमें एक तीव्र वेदनाशीलता-विचित्र उत्कृष्टता आ जाती है तथा ईश्वरकी सतत एव अन्य सब कुछ भुला देनेवाली अनुभूति होने लगती है। इस अवस्थाका श्रीमधुसूदन सरस्वती अपने भक्तिरसायनमें इस प्रकार वर्णन करते हैं—

द्रुतस्य भगवच्छर्मादाराधहि वतां यथा ।

खर्बेणे सनसौ वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(११२)

भगवच्छर्मा (भजन-कीर्तन आदि भगवत्प्राप्तिके साधनों) के अभ्याससे द्रवित हुए जिसकी वृत्तियोंना निरन्तर-सैरुधरावार सर्वेश्वर भगवान्‌की ओर प्रवाहित होना ही भक्ति है ।

अब यह भगवान्‌की सतत अनुभूति निरुण्ण मनमें लीन

* (वैषी) सक्तसे (पैदा) भक्तिका उदय होवेगा एसी प्रकृति हो जाता है ।

ले जाने, दूसरे शब्दोंमें प्रत्यक्षदर्शने (direct vision) और कर्मात् प्रत्यक्ष सम्पर्क (direct contact) के द्वारा भगवत्प्रेम-जनित उन्माद होने पर भगवान्‌की कान्ठकी निमिकी प्रलुब्धद्वारा अर्चित सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समिपता हो जाने से भगवान्‌की ओर भक्तिका पूर्णतया प्रवृत्ति हो जाती है। इस अवस्थामें भक्तका सर्वथा भक्ति-मिद-लोक ही बन जाता है। भगवान्‌के गणमें ईश्वरानुभूति होना ही भक्ति है ।

यह वह अवस्था है जिसमें भक्तके भगवत्प्रेम-जनित

मनोना पदार्थमें सर्वत्र सर्व ही भक्ति प्रवृत्ति ।

उन्माद न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

भक्ति न भगवत्प्रेम न च भक्ति न भगवत्प्रेम ।

धर्मीके आकान्त्यमें सहायता देनेवाली मानसिक वृत्ति है। और जब पूरा ज्ञान हो जाता है, तब जानात्मिक वृत्तिसे गुण स्वयं विलीन हो जाते हैं; केवल धर्मीकी छाया रह जाती है। अतएव ईश्वरीय गुणोंका ध्यान करते समय व्याताका मन मानो फूलके चारों ओर गुंजार करनेवाले अमरकी भाँति ईश्वरके स्वरूपके चतुर्दिक् भँवरता रहता है। किंतु ठाँक जिस प्रकार भौरा मधुका पता लगा लेनेपर चुन्नाप बैठकर उसे पीने लगता है, उसी प्रकार भक्तकी बुद्धि भी ईश्वरके निर्गुण स्वरूपका साक्षात्कार कर चुकनेपर गुणोंका निचार छोड़ देती है। इसलिये आपाततः असंगत प्रतीत होनेपर भी तथ्य यही है कि ईश्वरके गुणोंसे ही उनके निर्गुणत्वका अनुभव होता है। परा भक्तिमें भगवान्, भक्ति और भक्तका भेद मिट जाता है। वस, एक आध्यात्मिक सवेदनाकी स्थिति बच रहती है। यह निर्गुण ब्रह्म-साक्षात्कारके अतिरिक्त और क्या हो सकती है?

सगुण ईश्वरकी भक्तिका पर्यवसान कैसे निर्विशेष ब्रह्म-साक्षात्कारमें होता है, इसका विवेचन करते हुए श्रीमधुसूदन सरस्वती इस प्रश्नको इस प्रकार समाप्त करते हैं—

सगुणोपासनम्... स्वहृदयगुहादिष्टं पुरुषं पूर्णं
मत्वाभित्रमद्वितीयं परमात्मानमीक्षते स्वयमाविर्भूतेन वेदान्त-
प्रमाणेन साक्षात्करोति तावता च मुक्तो भवतीति ।

(गीता (१२ । ६) की गूढार्थदीपिका टीका ।)

सगुणोपासनाके द्वारा उपासक अपनी हृदयगुहामें स्थित, अपनेसे भिन्न पूर्णपुरुषोत्तम अद्वितीय परमात्माका स्वयमेव स्फुरित हुए वेदान्त-प्रमाणके अनुसार साक्षात्कार करता है और तत्काल मुक्त हो जाता है ।

और यह नहीं भूलना चाहिये कि कहर अद्वैती होते हुए भी श्रीमधुसूदन सरस्वती वेदान्तीकी अपेक्षा श्रीकृष्णभक्त अधिक थे। इसलिये उनके मतको आध्य होकर मानना पड़ेगा ।

फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो मधुसूदनकी इस उक्तिको उनकी ऐसी व्यक्तिगत धारणा मान सकते हैं, जो शास्त्रानुमोदित नहीं है। पर भागवत-महापुराणका एक ही उद्घरण इस समस्याको सुलझा देगा। उसका निम्नांकित श्लोक प्रसिद्ध है—

आत्मारामाश्च सुतयो निर्ग्रन्था अप्युत्तमम् ।

कुर्वन्त्यहं दुर्गा भक्तिमिधमभूतगुणो हरिः ॥

(श्रीमद्भा० १ । ७ । १०)

अर्थात्—जो आत्माराम और जीवन्मुक्त हैं वे भी श्रीहरिकी

अद्वैतकी भक्ति किया करते हैं; क्योंकि श्रीहरिके गुण ही ऐसे सतीमुग्धकारी और मधुर हैं। इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि कोई भक्त अन्य भक्तोंके सहसे भगवान्की अविवल भक्ति प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वह ईश्वरके सगुणरूपका साक्षात्कार करता है और तब उनकी कृपासे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानको प्राप्त होता है। किंतु इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठामें परिनिष्ठित हो जानेपर भी वह विवश-ता होकर ज्ञानके निर्विशेष धरातलसे दिव्य लीलाके धरातलपर उतर आता है, वहाँ भगवद्भक्तिके मनोमोहक माधुर्यका आस्वादन करनेके लिये। इसलिये ब्रह्मज्ञानी ही परा भक्तिका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। और इसीलिये स्वयं भगवान्, ज्ञानीको अपना सबसे अधिक प्रीतिपात्र मानते हैं—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥७॥

(गीता ७ । १७)

इसी प्रकार भगवान् फिर कूर्मपुराणमें भी कहते हैं—

सर्वपासेन भक्तानामिष्टः प्रियतमो मम ।

यो हि ज्ञानेन मां नित्यमाश्रयति नान्यथा ॥ १

(कृ० पु० भाष्यी-संहिता ४ । २४)

इस प्रकार 'ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्' (ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है—ऐसा मेरा मत है) यह कहकर स्वयं भगवान् 'भक्तिमें ज्ञानका क्या स्थान है' इसके विषयमें सारी भ्रान्तियोंको निर्मूल कर देते हैं ।

इसलिये यह स्पष्ट है कि ब्रह्मज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है और वही ऐसा भक्त हो सकता है। सम्भवतः यही कारण है कि भगवान् श्रीकृष्ण भक्तोंको उनके समुदायमें सर्वोच्च स्तरपर ले जानेके लिये आत्मज्ञान प्रदान करना आवश्यक समझते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

वयमि बुद्धियोनां तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १

(गीता १० । १०)

* उनमें भी नित्य सुखमें प्रकीर्णयते स्थित अनन्यप्रेम-युक्तिले युक्त ज्ञानी भक्त—सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि मुझे तत्त्वसे जानने-वाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अपना प्रिय है ।

† सभी भक्तोंमें वह भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है, जो ज्ञानके द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है ।

‡ उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा मन करनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं ।

और मानो अपने उपर्युक्त वचनको चरितार्थ करनेके लिये जातुर हो श्रीभगवान् गीताके १३वें से १८वें अध्यायतक अर्जुन-को ज्ञानका ही स्वरूप समझाते हैं। यदि ईश्वरके विश्वरूपका दर्शन कर लेना मात्र ही भक्तिका चरम उद्देश्य होता—जैसा कि भगवान् अर्जुनको निम्नलिखित श्लोकमें कहते भी हैं—

भक्त्या त्वनन्यथा शक्य अहमेवंविधोऽर्हन् ।

शाहुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(गीता ११।५४)

—तब उस स्थितिमें गीताका उपदेश बारहवें अध्यायके बाद समाप्त हो जाना चाहिये था; किंतु ऐसा हुआ नहीं। बिना ज्ञानके भक्ति कभी अपने चरम उद्देश्यमें सफल नहीं हो सकती। इसीलिये परवर्ती अध्यायोंमें भगवान् अर्जुनको ज्ञानका ही तत्त्व समझाते हैं और यही कारण है कि श्रीकृष्ण पुनः उद्धवको आत्मज्ञानका उपदेश देकर ब्रह्म-ज्ञानकी व्याख्या-से अपने उपदेशको समाप्त करते हैं—

यद्य तैऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । ॐ

(श्रीमद्भागवत ११।२९।२३)

इस प्रकार भक्तको उसकी सब कुछ होम देनेवाली भक्तिको निर्विशेष ब्रह्मज्ञानके द्वारा पुरस्कृत करता मानो भगवान् अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं।

भागवत-महापुराणके तात्पर्यके सम्बन्धमें दो मत नहीं हो सकते। भक्तिके सभी सम्प्रदाय इसको अपना सबसे अधिक प्रामाणिक शास्त्र मानते हैं। हमलोग भी देखें कि परीक्षितके प्रति अपने उपदेशकी समाप्ति श्रीकृष्णमुनि किस प्रकार करते हैं। श्रीकृष्णदेवजीने भक्तिके सभी रूपोंकी व्याख्या की और परीक्षितसे बारह स्कन्धोंमें भगवान् के सभी अवतारों तथा उनकी लीलाओंका वर्णन किया। इसके बाद वह बड़ी आवाही है, जब पाण्डवोंके इस वंशजको तक्षक नागके द्वारा बँस जाकर प्राणत्याग करना था। इस सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण सुहृत्तमै शुक्रमुनि परीक्षितको भगवान् के अवतारों अथवा लीलाओंका ध्यान करनेका आदेश नहीं देते वर अपने वास्तविक स्वरूपको पहचानने, अपने आत्माको निर्विशेष ब्रह्ममें डुबा देने, उसमें इस प्रकार विलीन कर देनेके लिये कहते हैं, जैसे घटाकाश बड़ेके फूट जानेपर महाकाशमें विलीन हो जाता है—

बटे सिन्धे यथाऽऽकण्ड आनन्दः स्याद् यथा पुरा ।

एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥ ७

(श्रीमद्भागवत १२।५।५)

इसलिये श्रीकृष्णदेवजी परीक्षितको वह ब्रह्मभाव प्रदान करनेके लिये, जो भक्तिके परिणामस्वरूप स्वयं उत्पन्न होता है, तथा अपनेको ब्रह्मरूप, केवल ब्रह्मरूप अनुभव करनेको कहते हैं। क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्ममें लीन हो जानेपर उनको न तो अपने पैरमें तक्षकके दाँत गढ़ाने-का अनुभव होगा और न उन्हें संसार ब्रह्मसे भिन्न दीलेगा—

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् ।

एवं समीक्षन्नाहंभानभानन्याधाय निष्कले व

दशान्तं तक्षकं पादे स्नेहिहानं विमानम् ।

न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ॥ १

(श्रीमद्भागवत १०।११-१२)

यदि इस निर्विशेष ज्ञानसे ही भागवतके अन्तिम स्कन्ध-का उपसंहार होता है तो भक्तिमें ज्ञानका जो उचित स्थान है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिमें न्यायोचित निष्कर्ष यही निकलता है कि पराभक्ति और ब्रह्मज्ञान एकार्यवाची शब्द हैं, जो सर्वोच्च योगाग्नी स्थितिके, पूर्ण ज्ञानकी आनन्दमय अवस्थाके वाचक हैं।

हम इस सक्षिप्त विवेचनको शाण्डिल्यके भक्ति-सूत्रोंमें एक उद्धरण दिये बिना नहीं समाप्त करेंगे। शाण्डिल्यपर निस्संदेह कोई भी ज्ञानका पक्षपातों दौमेका संदेह नहीं करता। किंतु विलक्षण बात है कि वे भी उपसंहार करते हैं इस सूत्रमें—

सदैक्यं नानावैक्यसुपाधियोगादानादित्यवत् ॥ ५३ ॥

इसकी व्याख्या करते हुए स्वप्नेश्वर लिखते हैं—और इस प्रकार जब पराभक्तिके द्वारा व्यक्तिभाव मिटा दिया जाय, तब ब्रह्मके साथ अमेद तर्क-विरुद्ध नहीं रह जायगा; क्योंकि दूरने

* जिस प्रकार धड़के दूध जलनेपर घनकाय पूर्ववत् फिर महामहाकाशरूप हो जाता है, उसी प्रकार तीनों प्रकारके देव मह होनेपर जीव पुनः ब्रह्मरूप हो जाता है।

† जे मैं हूँ, वही परमस्वरूप गण है जो परमस्वरूप गण है, वही मैं हूँ—इस प्रकार विचार करते हुए अपने आत्माको ब्रह्मण्ड परनालामें स्थित कर लेनेपर तुम अपने हितमें चाहते हुए तथा निरासे ओठ चावते हुए तक्षकके पैरों जलने और सम्पूर्ण विश्वको भी जलने कायामें डुबाने नहीं देखोगे।

* इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ब्रह्मवादका सम्पूर्ण सार-संग्रह सुना दिया।

प्रतिबिम्बित करनेवाले दर्पण जब नष्ट हो जाते हैं, तब उनमें पड़े हुए प्रतिबिम्ब स्वयं ही विलीन हो जाते हैं।—

ततः परमवत्या जीवोपाधिवुद्धिहाने सति पुनरेकत्व-
सम्पदिरूढं यथाऽऽदित्यस्य प्रकाशात्मनःप्रतिबिम्बोपाधिदर्पणा-
क्षयतमे तद्वत् ॥ *

इतने प्रचुर प्रमाणोंके होते हुए भी भक्ति और ज्ञानको

क्या कभी एक दूसरेसे मेल न खानेवाला और परस्परविरोधी माना जा सकता है? भक्तिके लिये जिसका साधन आवश्यक है, वह भक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ रूपमें आत्मज्ञानके सिवा कुछ नहीं है।

मोक्षकरणसम्पन्नयां भक्तिरेव मरीचसी ।

स्वस्वरूपासुखं च भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(श्रीजंजनाचार्यकृत विवेकचूडामणि, को० ३२)

भक्ति-तत्त्व या भक्ति-साधना

(लेखक—प्रो० जयचारायणजी भट्टिक एम्० ए०, डिप्ल० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार)

भगवान्को प्राप्त करना ही मानव-जीवनका धर्म पुरुषार्थ है और इसका सर्वोत्तम साधन भक्ति है। भक्तिका अर्थ है—भगवात्की उपासना, भगवात्की सेवा और भगवान्की शरणागति। जब मानव-अन्तःकरण सभी भोग-विषयोंसे अपनेको वृथक् करके एकमात्र परमात्माके ही चिन्तनमें सबलीय हो जाता है और जब सगुण-साकार परब्रह्मका ध्यान तैल-धारके समान कभी टूटता नहीं, तब परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है। इस ब्रह्मानन्दमें जो रस और मधुरिमा है, वह अवर्णनीय है। सगुण साकार परमात्माका वर्णन ऋग्वेदके द्वितीयाष्टकमें आया है—

ॐ तद्धिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुराः।

दिवीव चक्षुराततत् ।

तद्धिमादो निपन्त्यो जगृवांसः समिन्वते,

त्रिष्णोर्यत् परमं पदम् ।

ऋग्वेदके दशम मण्डल तथा शुक्ल यजुर्वेदके पुरुष-सूक्तमें भी आया है—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः वरसात् ।*

वस्तुतः भगवान्से मिलनेके तीन मार्ग हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग। वेदके पूर्वभागमें कर्मका वर्णन है, वेदके उत्तरभाग (उपनिषद् अथवा वेदान्त) में ज्ञानका। भक्तिमें कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय है। अतः सम्पूर्ण वेदोंका सात्त्विक भक्तिमें निहित है। कर्म तथा ज्ञान एक दूसरेसे वृथक्

रहकर एकाङ्गी रहते हैं। ज्ञानहीन कर्म कृत्रिम, अर्थहीन (Mechanical) तथा शक्तिहीन हो जाता है। वह अच्चात्म-मार्गमें सहायक नहीं हो सकता। पर कर्महीन ज्ञानका भी अधिक महत्त्व नहीं। कर्महीन ज्ञान भी सामर्थ्यहीन हो जाता है और वाक्य-ज्ञानके रूपमें केवल शास्त्रार्थ और वक्तृताका विषय रह जाता है। इसी क्रिया ज्ञानानुवर्तिनी होनी चाहिये। यदि हमारे कर्म हमारे ज्ञानके विपरीत हो तो इसका अर्थ है कि अपने ज्ञानमें हमारा विश्वास नहीं है। उपासनाका मार्ग कर्म और ज्ञान दोनोंकी अपेक्षा शुभ और आनन्दप्रद है; क्योंकि इसमें दोनोंकी एकता है। उपासनाका न तो कर्मसे विरोध है न ज्ञानसे। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों भक्तियोगके सहकारी हैं। स्वतन्त्ररूपसे कर्म स्वर्गकी ओर संकेत करता है, ज्ञान कैवल्यकी ओर। किन्तु भक्तियोगका आश्रय पाकर कर्म और ज्ञान मोक्षपथके सहायक और प्रकाशक बन जाते हैं। जहाँ कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग एक दूसरेका स्पर्श करते हैं, वहीं भक्तिकी मधुर रश्मिसे ओतप्रोत होकर एक दूसरेके पूरक हो जाते हैं। तब दोनोंका एक ही लक्ष्य हो जाता है, दोनोंमें कोई भेद नहीं रह जाता।

भक्त कर्मकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं। कर्मकाण्ड सकाम है, कर्मयोग निष्काम। जिस कर्ममें कामना, आसक्ति और कर्तृत्वप्रतिमान हैं, वह मोक्ष-पथसे बाधक हो जाता है। भक्त अनागत और निर्लिप्त होकर जीवनके सारे कर्म केवल कर्तव्यकी प्रेरणासे भगवान्के कर्म समझकर किया करते हैं;

* जीव-ईश्वरमें एकता है—दोनों एक हैं, उपाधिके समूहसे जनों नानात्वकी प्रतीति होती है और उपाधिभक्त होनेपर एकत्वका बोध स्पष्ट हो जाता है—ठीक उसी तरह, जैसे एक ही धूप जलसे भरे हुए मिश्र-मिश्र पात्रोंमें वृथक्-वृथक् प्रतिबिम्बित होनेपर अनेक-ता प्रतीत होता है, परन्तु जलवायुकी उपाधिके न रहनेपर वह पुनः एक ही रह जाता है।

† भक्तिकी स्वरूप-सामग्रीमें भक्ति ही सबसे उत्तम है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है।

प्रह्लादनाम्नपराशरपुण्डरीकस्थासाम्प्रपश्युः कदाचित्कर्माप्सदाहभ्यान् ।

रुक्माङ्गदाहर्जुनवशिष्टविभीषणवदीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान्नमामि ॥

उनमें सीमित स्वार्थ-बुद्धि तथा भोग-बुद्धि नहीं रहती । वस्तुतः भगवत्की सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्कैर्य है । उनके कर्म राजसी प्रवृत्ति और वासनासे प्रेरित नहीं होते; वे विवेक, कर्तव्य और कैर्यकी भावनासे प्रेरित होते हैं । भक्तियोगका आधार भगवत्कृपा है । बिना भक्तिकी सहायतासे कर्मयोगकी सफलता संदिग्ध हो जाती है । कर्म-संस्कार ही जीवात्माका बन्धन है । यही अविद्याके रूपमें कारण-शरीरका निर्माण करता है । पर कर्मका हम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते । जीवन-धारण करनेमें परम-पर कर्मकी आवश्यकता हो जाती है । कर्म स्वतः न अच्छा है न बुरा । कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस लक्ष्यसे किया जाता है, कर्म करनेसे अन्तःकरणमें जो एक तरङ्ग उठती है, एक विकार उत्पन्न होता है, उसीपर कर्मकी अच्छाई या बुराई निर्भर करती है । कर्म तो हम स्थूल-शरीरसे करते हैं, पर उसकी प्रेरणा मनसे आती है । रवीन्द्रिये कहा गया है—

मन एव मनुष्याणो कारणं बन्धमोक्षयोः ।
(बृहदा० पु० १।४७।४)

‘मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है ।’

कर्म तीन प्रकारके होते हैं—प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण । प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होनेपर संचितके कौशमें चला जाता है; और वही जब फल देना प्रारम्भ करता है, तब प्रारब्ध बन जाता है । प्रारब्धका भोग अवश्यम्भावी है । प्रारब्ध हमारी वासनाका निर्माण करता है और वासना प्रवृत्ति-का; प्रवृत्ति पुनः क्रियमाण कर्मका पथ-प्रदर्शन करती है । अतः हमारा वर्तमान जीवन अतीत जीवनका फल और भविष्य जीवनका बीज है । जिस प्रकार वृक्षसे फल होता है और वही फल फिर वृक्षको जन्म देता है, उसी प्रकार जैसे हमारे अतीत कर्म थे; उसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति बनी और जैसी हमारी प्रवृत्ति बनी है, उसी प्रकारके कर्म हम करते रहते हैं । यद्यपि ‘पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननीजडरे शयनम्’ के चक्रमें पड़ा रहता है । कभी भगवान्की कृपा होती है तो उनके चरणोंमें हमारा अनुश्रम उत्पन्न हो जाता है ।

कहाँक करि कहा नर देही । देत ईस बिनु हेतु तेही ॥

ऐसे भगवान्को भूलकर जो जीव विषयके चिन्तनमें लग जाता है, वह सयसे बड़ा अभिमान है और उसका विनाश (पतन) निश्चित है ।

विषयोंके चिन्तनसे उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, तब इच्छाका उदय होता है और वह इच्छा किस प्रकार जीवको

विनाशकी ओर ले जाती है, इसका क्रम भगवान्ने शीघ्रमें बताया है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः सद्रस्तेष्वजायते ।

सङ्गात् संजायते कामः कामाद् शोभोऽभिजायते ॥

कोषाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद् प्रणश्यति ॥

(२।६०-६३)

‘हे अर्जुन ! मनसहित इन्द्रियोंको धरमें करके में परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, विषयोंको चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है । कामनामें विषम पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे अविषेक अर्थात् मूढ़भाव उत्पन्न होता है और अविषेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है । स्मृतिसे भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात् शान्तशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयगन्धनमें गिर जाता है ।’

स्थूलशरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता; क्योंकि कर्म करनेपर मानसिक जगत्में एक हलचल मच जाती है, अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी लहर दौड़ जाती है और सूक्ष्मशरीरपर एक छाप पड़ जाती है । यह सूक्ष्मशरीर कर्म-संस्कार लिये हुए एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूलशरीरमें प्रवेश करता है । ये ही कर्म-संस्कार वासना तथा प्रवृत्तिको जन्म देते हैं । अच्छे कर्मोंके संस्कारोंसे प्रवृत्ति भी परिमार्जित हो जाती है और गंदे कर्मोंके संस्कारोंसे प्रवृत्ति कलुषित हो जाती है । सूक्ष्मशरीर अपनी प्रवृत्तिसे अनुश्रम अनुकूल योनि चुन लेता है । जिस प्रकार मीठे तबीयत के खेतमें फूटता नहीं, उसी प्रकार यदि मनमें सूक्ष्मशरीर अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूल योनि योनिमें जाय तो वहाँ वह विरुद्धित नहीं होता, माना कि गर्भमें या बीर्य-क्षीयके रूपमें ही नष्ट हो जाता है । तो फिर योनिमें छुटकारा किस प्रकार मिले ? अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही आत्माके लिये बन्धन ही हैं । अच्छा कर्म मोक्षका पथ कहते बाँधकर स्वर्ग ले जाता है, बुरा कर्म मोक्षकी रोक लगा बाँधकर नरक । कर्मयोग इनसे छुटकारे का ही एक उपाय है । यदि हम अहंकारसहित, अनात्मक और निर्निष्ठ होकर कर्म करें, मनको निर्विकार रखें तथा अन्तःकरणमें कोई तन्त्र उत्पन्न न हो तो उस क्रियमाण कर्मसे न तो प्रणश्य निर्माण होता है न सूक्ष्मशरीरका विनाश । वह कर्म

जीवात्माका बन्धन नहीं होता । भूना हुआ चना जमीनमें गिरकर भी पनप नहीं पाता, उसी प्रकार निष्काम कर्म सूक्ष्म-शरीर तथा प्राणमय एवं मनोमय कोशमें अङ्कुरित नहीं होता—

वस्य नाईकृत्तो भावो बुद्धिर्पक्व न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥

(गीता १८ । १७)

‘हे अर्जुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मैं कर्ता हूँ’ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोंमें और सम्पूर्ण कार्योंमें लिप्त नहीं होती। वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँधता है ।’

फलासक्तिरहित और निर्लिप्त कर्म करनेका नाम ही ‘कर्मयोग’ है । पर अनासक्त और निर्लिप्त हम होंगे कैसे ? हमारे अन्तःकरणमें जो वासना-सर्पिणी छिपी हुई है, वह कर्मोंका रस पीती रहती है। उपदेश देनेके लिये तो हम कह देते हैं कि ‘वासनाका हनन करो, प्रवृत्तिको कुचलो, अनासक्त और निर्लिप्त होकर कर्म करो’, पर इन उपदेशोंसे कर्म योगकी समस्या हल नहीं होती। वासनाके विराट् अन्धकार-में विवेकका टिमटिमाता हुआ दीपक प्रकाश तो देता है, पर बिना भगवत्कृपाके वह प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता। कर्मेन्द्रियोंको निराहार रखनेसे वासना नहीं मिटती। प्रवृत्तिको चरजोरी रोकनेसे वह वैध मार्ग छोड़कर अवैध मार्ग ग्रहण करेगी। वास्तवा असंख्य जन्मोंके प्रारब्धकर्मोंका परिणाम है। उसको हम केवल उपदेशों और वाक्यज्ञानसे नष्ट नहीं कर सकते। प्रवृत्ति प्रकृतिका सूक्ष्मरूप है, उसको कुचलनेकी चेष्टा प्रकृतिके साथ एक भीषण संग्राम है। यह सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म करनेसे कर्म आत्माका स्वर्ग नहीं कर सकता, पर अनासक्त होना ही तो जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है। यदि विल्लीके गलेमें घंटी बाँध दी जाय तो चूहे सुरक्षित हो जायें, पर विल्लीके गलेमें घंटी बाँधे कैसे ? यहीपर भक्तियोग आकर कर्मयोगकी सहायता करता है। अकेला कर्मयोग जिस समस्याका समाधान नहीं कर सका था, भक्ति आकर उसे सहल कर देती है। भक्ति कहती है कि ‘जीवनके सारे कर्मोंको करो, पर उन्हें भगवदिमित्त करो, भगवत्कर्म्य समस्तकर करो !’ हम भोग-वासनासे प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये, पर अर्थात्मी प्रेरणासे भगवत्कर्म्य समस्तकर कर्म करना चाहिये। यदि कर्मोंको यदि हम भगवान्‌की समर्पित कर दें तो फिर

आत्माको बाँधनेके लिये हमारे पास कर्म बच ही कहाँ जाता है। जबतक हमारे अन्तःकरणमें भगवान्‌का तात्कात्कार नहीं हो जाता, जबतक हमारे मन-मन्दिरमें प्रेम-सिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ नहीं आ विराजते, तबतक लाख चेष्टाएँ करनेपर भी मोह-पाश नहीं टूटता।

माधव, मोह फोस क्यों टूटे ।

बाहिर कोटि उपाय करिय, अन्तर प्रिय न छूटे ।

धृत पूरन कराह अंतरगत सति प्रतिविम्ब रखवै ॥

ईधन अन्त लगाय करल सत औदत नास न पाने ॥

इन्द्रियोंको बलपूर्वक विषय-भोगसे रोकने तथा निराहार रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती; आसक्ति तो तब मिटती है, जब परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्गं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

(गीता २ । ५९)

भगवान्‌के ध्यानसे, चिन्तनसे, स्मरणसे हृदयके सारे विकार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं।

तब लगी हृदय बसत खलनाया । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥
जब लगी डर न बसत खुनाया । बरे चाप सायक कटि मथ्या ॥

भगवान्‌के चिन्मय, ज्ञानमय, आनन्दमय रूपका प्रकाश हृदयमें आते ही अन्तःकरणका अन्धकार आप-से-आप मिट जाता है।

भमता तरुन लगी औंधिलारी । राग द्वेष अलूक सुखकारी ॥
तब लगी बसति जीव मन माहीं । जब लगी प्रभु प्रताप रवि नहीं ॥

तिमिरमयी रानीमें मानव एक पिच्छल पथपर रुक-रुक कर जा रहा है। दोनों ओर खाइयाँ हैं और अन्धकारमें पैर फिसलनेका डर है। कामिनी और काखनसे खेलता हुआ मानव अन्तर्हृदसे जर्जर है, पीड़ित है, व्यथित है। वासना उसे पीछेकी ओर घसीटती है। ऐसी परिस्थितिमें भक्तिका उज्ज्वल आलोक उसका पथ-प्रदर्शन कर रहा है। भक्ति मूली-भटकी मानवताको असतृप्ते सतृप्ती और, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले आती है।

ज्ञानयोगकी सफलता भी भक्तियोगपर ही निर्भर करती है। वाक्य-ज्ञान तो केवल शार्ङ्गार्यका विषय होता है।

वाक्य भ्यान अत्यंत निपुन भव पार न पाने कोई ।

निस्ति गृह मध्य दीपकी बातन्ह तम निवृत्तनहिं होई ॥

ज्ञानयोगकी सफलताके लिये ध्यानाका शसन आवश्यक है। पर असंख्य जन्मोंका जीवन-रस पीकर वासना-सर्पिणी मानव-अन्तःकरणमें कुपफकार मारती रहती है। ज्ञानयोगके लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है। इस सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—

प्रज्ञाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना युष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

(२ । ५५)

ये अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भली-भाँति त्याग देता है, और आत्मासे आत्मामें ही-संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।

हृदयका निष्काम होना एक जटिल समस्या है, पर भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्त हो जाता है। तब परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप भावोंका बन्धन टूट जाता है, हृदयकी गोंद खुल जाती है और कर्म-संस्कार नष्ट हो जाते हैं—

भिद्यते हृदयप्रस्थिदिक्षिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डक० २ । २)

भक्तिके धृक्-ज्ञानका मार्ग दुर्गम और कठिन है, पर भक्ति-पथ अत्यन्त सुगम है ।

स्मृति फलं हि नु वतन प्रसादा । संसृति मूढा अविद्या नासा ॥

ज्ञान भक्तिका पूरक और प्रकाशक है ।

अविद्यया मृष्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।

(ईशोप० १४)

निष्काम कर्मसे चिन्तकी शुद्धि होती है और ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति। उपासनात्मक ज्ञान और भक्तिमें कोई अन्तर नहीं ।

भक्तिके दो रूप हैं—उपासना और कैर्कर्य। सदैव भगवान्‌का चिन्तन, स्मरण और ध्यान करना, भगवान्‌में अखण्ड विश्वास एवं उन्हें अनवरत याद रखनेका ही नाम उपासना है। जिस प्रकार तेलकी थारा कभी टूटने नहीं पाती, उसी प्रकार जब परमात्माके अनवरत ध्याने परमात्मा प्रत्यक्ष-के समान हो जायें, परमात्माके साथ मानव-हृदय धकाधर हो जाय, तब उसका नाम उपासना है ।

तब तें कर्म करहु विधि माना । मन रखहु जहुँ कृपा निधान ॥
मन तें सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय जायी ॥

उपासनाकी सफलताके लिये भगवान्‌के ऊपर अन्धविश्वास होना आवश्यक है ।

मिरहि न खुपति बिनु अनुराग । किँरें योग तप न्यास निरता ॥

भगवान्‌के चरणोंमें अन्तःकरणको जोड़ देना ही योग कहलाता है। उपासनामें सबसे अधिक आवश्यकता है भगवद्-प्रेम; क्योंकि हम जिसकी सबसे अधिक प्यार करते हैं, दिन-रात उसीके विषयमें सोचते रहते हैं। उसके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी अनुभूति होती है। भगवान्‌की यदि हम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका ध्यान नहिं हमें दना रहेगा। उनके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दही अनुभूति होगी। उनके प्रेममें हम मस्त और मत्वाले बने रहेंगे और एक क्षण भी बिना उनसे देखे दृष्ट्य बेचैन हो उठेगा। अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है। बिना प्रेममें यदि बरबोरी मनकी भगवान्‌में लगाया भी जाय तो वहाँ पर अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योंकि मन चञ्चल है और पटान् विषयोंकी ओर चला जाता है। भोग-रमका पान करनेवाले चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवान्‌में लगानेमें न्यिं दो साधनोंकी आवश्यकता है—अभ्यास और वैराग्यकी। अभ्यास-के द्वारा मनको भगवान्‌में टिकनेकी तथा भगवान्‌में प्रेम करनेकी आदत पड़ जाती है। वैराग्यके द्वारा संसारसे निरक्ति और परमात्मामें अनुरक्ति उत्पन्न होती है ।

जब सब विषय विरक्त विराग । तब खुनाय चरम अनुराग ॥
होइ त्रिवेकु मोह भग माना ।

भगवान्‌से अविचल प्रेमका ही नाम 'पराभक्ति' है—
सा परानुरक्तिरीश्वरे । (श्यामलभक्तिसूत्र =)

भक्तिका दूसरा रूप कैर्कर्य है। जीव शाश्वत भगवद्-दान है और भगवान्‌की सेवा करना ही जीवका धर्म है। भक्ति का ही माधुर्य-भावकी हो या रास्यभावकी, भगवद्-कैर्कर्य प्रदेय दशामें आवश्यक है। परब्रह्म माना-माष्टलमें से विन्दु-विभूतिके स्तानी श्रीमन्नारायण भगवान् हैं। मन-मस्तिष्कमें वासनाकी धूल झाड़कर, भक्ति-जलसे उसे प्रज्वालित कर, मन रक्षितसे दीप्त प्रेम सिंहासनपर श्रीनारायण भगवान्‌की मुनि स्थापित करना ही परब्रह्मका कैर्कर्य है। अन्तःकरण परब्रह्ममें आलोकित हो जाय, हृदय परमात्माके चरणोंमें खीन हो जाय, शाश्वत प्रेम और अनवरत ध्यानके कारण भगवान् प्रत्यक्षके समान हो जायें, तब परब्रह्मका कैर्कर्य सम्पन्न हुआ समझना चाहिये। प्रभक्तिमें भगवत्-प्रेम कैर्कर्यकी पोषक तथा पूरक है ।

अन्तर्यामी भगवान् सर्वत्र एवं सभी प्राणियोंमें वर्तमान हैं। वह सब सूक्ष्म; व्यापक एवं घट-घटवासी है। इनका कर्तव्य तीन प्रकारसे होता है।

(१) किसी भी स्थानमें कभी छिपकर कोई पाप नहीं करता। ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ अन्तर्यामी भगवान् न हों। अतः छिपकर पाप करनेके लिये कोई भी एकान्तस्थल किसीको मिल ही नहीं सकता।

(२) अन्तर्यामी भगवान् सभी प्राणियोंमें वर्तमान हैं, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर हुआ। अतः किसीके साथ ईर्ष्या-श्रेष रखना, किसीका अमङ्गल सोचना, किसीको दुखी करनेकी चेष्टा, मनसे, वचनसे और शरीरसे किसीकी बुराई करना अन्तर्यामी भगवान्की अवहेलना है। गरीब और दुखियोंकी सेवा, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रत्येक नर-नारीका कल्याण और प्रत्येक प्राणीको सुखी बनानेकी चेष्टा ही अन्तर्यामी भगवान्का कर्तव्य है। जीवात्मा प्रकाश-क्षण है और परमात्मा प्रकाशके समूह। अतः जीवात्मा परमात्माका अंश है। इसलिये प्रत्येक प्राणीका शरीर, जहाँ जीवात्मा वर्तमान है, परमात्माका ही मन्दिर है। अतएव प्रत्येक प्राणीकी सेवा अन्तर्यामी भगवान्की सेवा है तथा किसीकी भी निन्दा या अनिष्ट करनेकी चेष्टा अन्तर्यामी भगवान्का अपमान है।

(३) अपना शरीर भी अन्तर्यामी भगवान्का मन्दिर है। अतः भगवान्के मन्दिरको स्वच्छ और पवित्र रखना जीवका धर्म कर्त्तव्य है। अन्तःकरण-रूपी मन्दिरमें अविद्याका अन्धकार, वासनाकी गंदगी और अभिमानकी दुर्गन्ध नहीं रहनी चाहिये। हृदयमें गंदे विचारों और कलुषित इच्छाओंके रहनेसे अन्तर्यामी भगवान्की अवहेलना होती है।

परिवार, राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग और सेवाकी भावना कर्त्तव्य है। संन्यास, गायत्री, पूजा, जप, कीर्तन, ध्यान—ये सभी भगवत्कर्त्तव्यके अन्तर्गत हैं।

भक्त सर्वत्र भगवान्को ही देखता है—

इव धातुनिदं सर्वं बहिर्व जगत् । (गीता १४)

जि धननेश्वरके अन्दर-आध कहीं रह जाता है और कोई

ईर्ष्या-श्रेष करे तो किससे करे ? सर्वत्र और सभी प्राणियोंमें भगवान्ही-भगवान् ही हैं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

‘सभी सुखी हों, सभी नीरोग रहें, सब लोग सुभक्त दर्शन करें, किसीको भी दुःखका भाग न मिले।’

भगवान्की आज्ञा है—

यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्वथ मदर्पणम् ॥

(गीता ९।२७)

जब अपना भोजन, कर्म, पूजा, दान, तपस्या—यप कुछ भगवान्को अर्पण ही कर देना है, तब अनुचित और अपवित्र आहार एवं आचरण हम कैसे करें ? क्योंकि वे तो भगवान्को अर्पण नहीं किये जा सकते। वस्तुतः भक्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्कर्त्तव्य होता है।

ज्ञानयोग और कर्मयोगकी सफलता सदिग्ध है। पर भक्तोंकी नैया भगवान् पार लगाते हैं। भगवान् अकरण-शरण हैं और उनकी शरणमें जानेसे महापापियोंका भी उद्धार हो जाता है।

अपि चेत् सुदुराधरो भजते मामनन्दभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रति जानीहि म मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(गीता ९।३०-३१)

‘चाहे कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ है अर्थात् उसने भलीप्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।’

कर्मयोग और ज्ञानयोगके लिये योग्य अधिकारी चाहिये, पर भक्तिका द्वार सबके लिये खुला हुआ है—

मां हि पार्थ श्यपाश्रित्य वेऽपि स्युः पापयोनयः ।

क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परं गतिम् ॥

(गीता ९।३९)

‘क्योंकि हे अर्जुन ! जो वैश्य, शूद्र तथा पापयोगी—
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर तो
परमशक्तिको ही प्राप्त होते हैं ।’

भगवान्‌की माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानियोंको भी
मोह हो जाता है, पर भक्तोंपर मायाका कोई प्रभाव नहीं
पड़ता—

मासेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

(गीता ७।१४)

फिर भी जितकी बुद्धि मारी जाती है, वह परमात्माको
नहीं भजता—उनकी शरणमें नहीं आता—

न मां ह्युद्धृतिर्नो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

(गीता ७।१५)

भगवान्‌की भक्तिमें अनन्यता और अकिंचनता आवश्यक
है । जबतक हम सम्पूर्ण आशा-भरोसा छोड़कर एकमात्र
परमात्माकी शरणमें न चले जायें, तबतक उनकी कृपादृष्टि
नहीं मिल सकती । अनन्यताका अर्थ है—परमात्माको छोड़कर
अन्य किसीको भी हृदयमें स्थान न देना, चाहे वह देवता
हो या मनुष्य, कामिनी हो या काश्चन । पत्नी जैसे
आदर शोभा करती है, पर भजती है केवल पतिको ही,
उसी प्रकार प्रपन्नको निन्दा किसीकी नहीं करनी चाहिये,
आदर सभी देवताओंका करना चाहिये, पर भजना चाहिये
केवल भगवान्‌को ही । हृदयमें केवल भगवान्‌को ही स्थान
देना चाहिये, अन्यको नहीं ।

सब कर मत खानायक पहा । करिअ राम पद पवन मेहा ॥

भक्त चार प्रकारके होते हैं—आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थाधीन
और ज्ञानी । आर्त्त भक्त वे हैं, जिनपर कोई विमर्श आ पड़ी और
उस कष्टके निवारणके लिये ही जो भगवान्‌को भजते हैं । जिज्ञासु
भगवान्‌को जाननेकी इच्छासे तथा अर्थाधीन किसी मनोरथ
अथवा प्रयोजनकी सिद्धिके लिये भगवान्‌को भजते हैं । आर्त्त,
जिज्ञासु, अर्थाधीन—तीनोंकी भक्ति सकाम है, अतः सद्यः-
मोक्षप्रद नहीं है । ज्ञानी कर्तव्य तथा निवेदकी प्रेरणासे
भगवान्‌को भजते हैं । भगवान्‌ स्वामी हैं और जीव दास है ।
अतः जीवका स्वरूप है भगवान्‌की भक्ति करना । ज्ञानीकी
भक्ति निष्काम है, अतः वह सद्यः-मोक्षप्रद है ।

भक्तिका ही एक सुगम रत्न ‘प्रपत्ति’ है । भगवान्‌से
मिलनेकी व्यग्रता प्रपत्तिका प्रधान अङ्ग है । भक्त समझते हैं
कि भगवान्‌ मेरे हैं (समैवास्मी), अतः उनकी सेवाका भार
मेरे ऊपर है । प्रपन्न समझते हैं कि मैं भगवान्‌का हूँ
(तस्यैवाहम्), अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर है ।

भक्तोंको बंदरके बच्चेसे उपमा दी जाती है, प्रपन्नोंकी
विच्छाके बच्चेसे । बंदरके बच्चे खुद बंदरोंकी परदे रखते
हैं, भक्तोंको कोई चिन्ता नहीं रहती । पर विच्छा ग्यस अपने
बच्चेको पकड़ती है, बच्चेको अपना कोई चिन्ता नहीं रहती
पड़ती । बच्चेमें भूल होना सम्भव है, पर भोले भूल नहीं हो
सकती । प्रपन्नोमें भक्ति-निर्बाहका भार भगवान्‌के ऊपर रहता
है । मृत्युकालकी बेहोशीकी अवस्थामें भगवान्‌का ध्यान ज्ञान
अत्यन्त कठिन है, पर प्रपन्नोका वह कार्य भगवान्‌ स्वयं
सम्पन्न कर देते हैं—

ततस्तं त्रिचमाणं तु काष्ठपाषाणनिभम् ।

अहं स्मरामि भक्तं कस्यापि परमां भक्तिम् ॥

साधारण भक्त, नीकरके समान होता है, पर प्रपन्नकी अवस्था
पत्नीकी-सी होती है । स्वामी यदि अप्रसन्न हो जाय तो दास
अन्यत्र भी जा सकता है, पर पत्नी कहीं जाय । उमके लिये
तो पतिको छोड़कर और कोई आश्रय ही नहीं है । उन्हीं
तरह प्रपन्नके लिये सब कुछ भगवान्‌ ही हैं ।

प्रपत्तिके दो भेद हैं—शरणागति और ज्ञान-समर्पण ।
प्रपत्तिका होना केवल भगवान्‌का ही निर्भर करता है । विचरित
पत्नीकी तरह प्रपन्नोका केवल एक कर्तव्य रहता है—

अनुकूल्यस संशयः प्रतिवृत्त्यस्य वर्जनम् ।

—स्वामीके अनुकूल कार्य करना तथा स्वामीके प्रतिवृत्त
कार्योंका सर्वथा त्याग । पत्नीकी प्रतिष्ठा तथा श्रद्धा भार हो
पतिपर है ही; पर पत्नीका भी कर्तव्य है कि जो काम पतिमें
रुचे, वही करे; जो न रुचे, वह कभी न करे । उन्हीं
प्रकार प्रपन्नोको भी भगवान्‌की इच्छाके अनुकूल ही अराम
विहार तथा अन्य सभी कर्मोंको करना चाहिये । भगवान्‌की
इच्छाके विरुद्ध कोई भी शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं
करना चाहिये । जिस कान्धने अपना, समाजका तथा समाज
कल्याण हो, वह भगवान्‌के अनुकूल है, जिस काममें
अपना और दूसरेका भी अनिष्ट होता हो, वह प्रतिवृत्त है ।

शरणागतिकी सलक प्रयत्न प्रयत्न अनिरुद्धं मित्रां रे—
यो प्रह्लाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिजिनि नम्ये ।
तच्छ देवमानतुष्टिप्रदां मुमुक्षुर्न परान्तरं प्रये ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १०।१४)

भगवान्‌की प्रपत्ति है कि ‘‘जो एक वर भी मांगता हो
जाता है और हृदयसे यह कहता हुआ कि ‘नमः ! मैं आभ्य
हूँ’ मुझे रक्षाके लिये आर्चना करता है, मैं उसमें
लभ्य कर देता हूँ ।’’

सहदेव प्रपन्नाय तवास्तीति च वाचते ।

अमयं सर्वभूतेभ्यो उदाम्येतद् दत्तं मम ॥

(वाल्मीकि रा० ६ : १८ : ३३)

सभी धर्मों—सभी उपायोंको छोड़कर, संसारका सारा आशा-भरोसा त्यागकर निष्कल हृदयसे केवल भगवान्की शरणमें जानेसे ही भगवान् पापोंसे मुक्त कर देते हैं—

सर्वधर्मांश्च परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८ : ६६)

भगवान् अपने शरणागतका त्याग नहीं कर सकते—

कोटि विप्र बन्ध लापहिं जाहू । आर्यं भस्म तज्जं नहिं ताहू ॥

सन्मुख होइ जीव मोहि जवही । जन्मकोटि अब नासहिं तवहीं ॥

प्रपत्तिका धूमरा अङ्ग है आत्मसमर्पण—अपने आपको भगवान्के चरणोंमें सौंप देना । जिस प्रकार पत्नी अपने आपको विवाहके समय स्वामीके चरणोंमें सौंप देती है, उसी प्रकार अपने शरीर, मन, आत्मा—सब कुछ परमात्माको दे देना—यह श्रीवैष्णवोंका पोंचकों संस्कार है । इसके बाद जीवको यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह दी हुई वस्तुको वापस ले ले । जो शरीर, मन, आत्मा परमात्माको अर्पित हो गये हैं, उन्हें भगवत्कैर्करके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यमें लगाना अनुचित है । आत्मसमर्पणके बाद यदि हम शरीर और मनको किसी अविविक्त कार्यमें लगायें तो हम आत्मा-पहारी (चोर) हो जावेंगे । शरीर और मन हमारे रहे ही नहीं, वे भगवान्की वस्तु बन गये । अतः उन्हें वासनासे प्रेरित होकर हम प्रवृत्तिके अनुसार किसी भोग-कार्यमें नहीं

लगा सकते । भगवान्की आज्ञा और इच्छाके अनुसार उसे किसी सत्कार्य अथवा भगवत्कैर्करमें ही लगा सकते हैं । प्रपत्तके लिये समय, शक्ति तथा धनका अपव्यय और दुरुपयोग अत्यन्त वर्जनीय है । विलासितामें, निरर्थक गपशपमें, व्यसनमें तथा ऐसे कार्योंमें जिनसे संसारका, समाजका, मानवताका अनिष्ट होता हो, अपने समय, शक्ति एवं धनको लगाना प्रपत्तिका विरोधी है । भक्तोंको एक क्षण भी भगवत्कैर्करसे विमुख नहीं रहना चाहिये । कर्त्तव्यकी प्रेरणासे किये गये भगवान्की आज्ञाके अनुकूल जीवनके सारे कर्म भगवत्कैर्करके अन्तर्गत हैं । भक्तोंको भगवान्से भी अधिक अन्य भक्तोंका आदर करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवान्को जीवित स्वरूप हैं । भक्तोंके लिये दैन्य भी आवश्यक है । श्रीस्वामी यामुनाचार्यने कहा है—

न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रं यो यत्न मया व्यधायि ।

सौख्यं विपाकावसरे मुकुन्दं कन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणंबोदरे ।

अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥

(आल० २६ : ५१)

गोख कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसे मैंने हजारों बार न किया हो । वही मैं उन कर्मोंके फल-भोगका समय आनेपर अब आपके सामने रो रहा हूँ । हजारों अपराधोंके अपराधी, भयंकर आवागमनरूप समुद्रके गर्भमें पड़े हुए आपकी शरणमें आये हुए सुन्न आश्रयहीनको हे हरि ! आप अपनी कृपासे ही अपना लीजिये ।

सब कुछ भगवान्के समर्पण करो

योगीश्वर कविजी कहते हैं—

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना धानुस्तत्समाधात् ।

करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयेत् तत् ॥

(श्रीमद्भा० ११ : २ : ३६)

‘(भगवतधर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे ।) यह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, वहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वभाववश जो-जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान् नारायणके लिये ही है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे । (यही मरल्लो-सरल, सीधा-सा भगवतधर्म है ।)’

भक्ति

(लेखक—पं० श्रीगिबर्गकरजी मकसी शाली, पृ० ५०)

स जयति गोकुलसदनः

सरसिजवदनः शिशुर्वनश्यामः ।

पदनखरुचिजितमदनः

कृतखलकदनः कृपाललधिः ॥

(अनन्तदेव)

शुद्धः सहज रति भक्तिका प्रथमः, तथा समापत्तिं चरम अवश्य है। सद्भावः, शुद्ध या सात्त्विक रतिरूप भाव या वृत्ति भगवान्‌के माहात्म्य-बोधके साथ नाना भूमिकाओंमें विकसित होकर फल-भक्तिका रूप ग्रहण करती है। चित्तमें दबे हुए सात्त्विक रतिरूप संस्कार, स्मृतिरूप आभ्यन्तर निमित्तद्वारा, अथवा शास्त्रवर्णित 'अतसीकुसुमोपमेय-कान्ति' आदि कमनीय स्वरूप तथा अर्चादि विग्रहोंके दर्शनसे वृत्ति या भावके रूपमें परिणत होते हैं। स्मृति या कल्पनाजन्य वस्तुसे अथवा इन्द्रियप्रणालीद्वारा बाह्यवस्तुसे उपराग या आभोगके अनन्तर मनमें जो ग्राह्य-ग्रहणाकार प्रतीति होती है, वही वृत्ति है।

वृत्तिमें स्थिरता नहीं होती। यह अन्यान्य वृत्तियोंद्वारा विच्छिन्न होती रहती है। नाम-कीर्तन तथा भावनादि साधन-भक्तिद्वारा आराध्यके साथ चित्त जय पूर्णतया समापन्न होता है, तब उस वृत्तिका उच्छेद कठिन हो जाता है। इस स्थितिमें यह वृत्तिमात्र न रहकर याक्तिका रूप ग्रहण करती है। भक्तको यहीं भक्तिरसकी अनुभूति होती है, जो विषया-वच्छिन्न चिदानन्दाभासूत लौकिक रसका साध्य-सत्त्व है।

यतिवर मारायणतीर्थने लिखा है—

इत्थं च लौकिकरसे शृङ्गारादौ विषयावच्छिन्नस्वैव चिदानन्दांशस्य स्फुरणादानन्दांशस्य न्यूनत्वं भगवद्विकारोक्त-चेतोनुत्तिलक्षणे भक्तिरसे तु अनवच्छिन्नचिदानन्दधनस्य

१. क्षीणवृत्तेरभिधानस्यैव अनेर्ग्रहीतुप्रवृत्त्येव तत्त्वतः प्रवृत्तयः समापत्तिः । (पातञ्जलयोगदर्शन १ । ४१)

'सुनिर्मल स्रष्टिक मणिके सहस्र, वृत्तियोंसे रहित चिक्का प्रदीता, ग्रहण अथवा ग्राह्यरूपोंके द्वारा उपरचित होकर उन्हींके व्याकाररूपमें भक्ति होना समापत्ति है ।'

२. सर्वात्मनात्मिसौख्य स्नेहधारानुकरिणी ।

वृत्तिः प्रेमपरिष्वका भक्तिर्माहात्म्यबोधना ॥

(जगदिन्द्रिय-संहिता)

भगवतः स्फुरणादत्यन्ताधिक्यमानन्दस्य । अतो नगवद्भक्तिरस एव लौकिकरसानुपेक्ष्य परमरसिकैः सेव्यः ।

(भक्तिचन्द्रिका)

सामान्य जनोंकी प्रतीतिका विषय न बननेके कारण ही भक्तिको काव्योक्ति 'स्वधन-अनर्थोंमें भावभावकी रक्षा प्राप्त हुई है। अन्तर्यामिसे परिचित व्यक्तिसे यह छिपा नहीं है कि किस प्रकार हृदयदेशकी कल्पना-नृत्तिके अन्तरालसे कोटिकाम-कमनीय, तद्विलान्तिः फल-कोमल भगवद्भिग्रहण आविर्भाव होकर विकल्पाय रसका वर्णन होता है। फल-भक्ति-रूप उत्कृष्ट रसदशामें द्वैतका परिहार हो जाता है। यहाँ पूर्ण देख्यकी सिद्धि होती है। यही भक्तका मोक्ष है।

भगवदीयेन अद्वितीयमिदं कृत्वा सत्त्वरूपस्यात् ।

(शाण्डिल्यसूत्र)

अर्थात् परमेश्वरसे—ये सेवक, सेवा तथा तत्साधनरूप गुरु-भजनादि अभिन्न हैं; कारण, सम्पूर्ण जगत् परमात्मस-

१. (क) भाव ध्वनित्येके ।

(भक्तिनीलाका सूत्र १ । १ । ३)

(ख) रतिदेवदिविषया व्यभिचारी तयाति ।

भावः प्रोक्तः । (वाच्य-प्रकाश ४ । ३५)

२. (क) सत्य फलरूपेति शङ्कामात्र । ३० ।

तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । ३१ ।

(नाम-अभिप्रेत)

(ख) सैव श्रीका विरक्तिः प्रवृत्तिरचनानुप्रवृत्ति प्रसिद्धा

सैवान्तःसहसादिहृदयलुपन्निश्चयवदिविग्रहनिः ।

बोधव्यक्तिश्च सैव प्रवृत्तिरचनानुप्रवृत्तिरुक्तिः

सैवादिना च वृत्तिः कथमपि कथयत्युक्तोक्तानुप्रवृत्तिः ॥

(भक्तिनिर्णय)

(ग) तत्र भक्तिर्जननं सत्यं सत्यं सैवादिभिः प्रवृत्तयामात्र

सेवानामत्र, सत्त्वानेऽपि सत्त्वानामनेति अतोऽनन्तनीत्येति

सैवव्यपदेशदर्शनात् । नान्याराव्यत्येन सत्यं सत्यं सत्यं

ननस्यसत्त्वादिदानवत्येति सत्त्वानामनेतिनिरासः । पूर-

ननत्कारापादयनात् जननगुणात् । सत्त्वाने न सत्त्वानेति

पातोः शक्तिरूपने गौरवात् । विदुः भक्तिरूप भक्त वृत्ति-

नुबोधभिर्नैरादेन मनःकल्पनेनैव च नैवस्यम् ।

(नृसिंहचन्द्रिका)

मन तो तो है। भक्तियों रसकृतमें प्रायः सभी तत्त्व एक-
मा । १ । इन्द्र योग उसे समाधिजन्य ब्रह्मानन्द-सदृश अथवा
उपमे भी बंद कर नानते है—

या त्वक्तिन् परमप्रेमरूपा । २ ।

अनृतस्वरूपा च । ३ । (नारद०)

या परानुरक्तिशरे । २ ।

भार्गवस्वरामृतत्वोपदेशात् । ३ ।

द्वेषप्रतिपक्षभावाद् रसरावाच्च रागः । ६ ।

(नाटित्व-भक्ति-सूत्र)

भक्तिर्मनस उल्लासविशेषः । १ ।

रमस्तु तन्नाममती उत्पत्तेः । ४ ।

(भक्तिमीमांसासूत्र)

उपर्युक्त सूत्रोंका तात्पर्य यह है कि—परमात्मामे परमप्रेम
ही भक्ति है। उसे अमृत, रस अथवा राग शब्दसे भी कहा
जाता है ।

समाधिसुखस्यैव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वात् ।
भक्तियोगः पुरुषार्थः परमानन्दरूपत्वादिति निर्विवादम् ।

(भक्तिसाधन)

समाधिसुखके सदृश भक्तिसुख भी परमानन्द रूप होनेसे
स्वतन्त्र पुरुषार्थ है ।

ब्रह्मानन्दो भवेद्येव चेत् परार्द्धगुणीकृतः ।

नैति भक्तिसुखान्मोघेः परमाणुतुल्यमपि ॥

(भक्तिसामृतसिन्धु)

एक ओर ब्रह्मानन्दको परार्द्धगुण करके रसा साथ तथा
दूसरी ओर भक्तिसुखके सागरका परमाणु, तो भी इसकी
तुलना ब्रह्मानन्द नहीं कर सकता ।

श्रीमद्भागवतमे भी कहा है—

या निर्वृत्तिस्तुष्टतां तव पादपद्म-

ध्यानं सव्यक्तकलाश्रवणेन वा स्यात् ।

या ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ सा भूत्

किञ्चिन्तकसिलुलितात्पतता विमानात् ॥

(४ । ९ । १०)

भुवनी कहते हैं—

भाग्य ! आरके चरण-कमलोंका ध्यान करनेसे और आपके
भगवद्दे पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द
प्राप्त होता है, यह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल
ता । निर विन्दे फालकां तत्त्वार काटे टालती है, उन

स्वर्गाय विमानोंसे सिरनेवाले पुत्रोंको तो वह सुख मिल
ही कैसे सकता है ।

तथा च श्रीमन्पुरपुरमथनचरणारविन्दमकरन्द-
मन्दाकिनीमवगाहमानस मनसः समुल्लासो रमा-भाव-
प्रेमशब्दसिधेय एव स्वानन्दमादिर्भाव्यन् कार्यकारण-
लिङ्गादिभिरभिव्यक्तो रसरूपो रत्नाख्यः स्थायी भावो
मोक्षमपि न्यकुर्वन् फलभक्तिरिति सिद्धम् ।

(नारायणतीर्थ)

भगवान् विष्णु अथवा भगवान् शंकरके चरण-कमलोंके
मकरन्दकी मन्दाकिनीमें अवगाहन करनेवाले मनका उल्लास
ही 'रग' 'भाव' अथवा 'प्रेम' शब्दसे कहा जाता है। वही
आत्मानन्दको प्रकट करता हुआ, इति अथवा हरिभक्तरूप
आलम्बन-विभाव-नामक तथा माहात्म्य-गुणादिकोंका अवगण
एवं धृन्दावनादि भूमिरूप उद्दीपन-विभाव-नामक कारण,
अशु-रोमाञ्चादि अनुभावरूप कार्य तथा हर्ष-निर्वेदादि
सहकारी लिङ्गोंसे अभिव्यक्त, मोक्षको भी परानित करनेवाला
रसरूप रति-नामक स्थायीभाव ही फलभक्ति है, यह सिद्ध
हुआ ।

यही नहीं, साहित्यिक-शिरोमणि श्रीजानन्दवर्धनका
कहना है कि 'कवियोंकी अभिनव रस-दृष्टि तथा विद्वानों-
की ज्ञान-दृष्टि—इन दोनोंमें मुझे वह सुख नहीं मिला जो
श्रीरोदधिशापी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें प्राप्त हुआ ।'

या ज्वापावयती रसान् रसयितुं वाचिद् कवीनां नवा
दृष्टिर्वा परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती ।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमन्त्रिणां निर्वर्णयन्तो नयं
श्रान्ता नैव च लब्धमधिदायन ! त्वद्भक्तिसुखं सुखम् ॥

(धन्यालोक)

श्रवणादि नवधा भक्ति, महत्तेवादि भक्ति-भूमिकाओं
तथा ललितादि प्रेमा-भक्तिके प्रादुर्भावमे नाम-नय ही

१. प्रथमं महता सेवा^१ तदयापायता वतः ।

मदीयं सेवां धर्मेण ततो हरिगुणश्रुतिः ॥

ततो तत्पट्टोत्पत्तिः स्वरूपाधिगम्यतः ।

प्रेमश्रुतिः परानन्दे नरार्द्धसुखं ततः ॥

भगवद्भक्तिप्राप्तः स्वमित्तद्गुणदायिता^२ ।

प्रेमोऽयं परमा कोट्युदित भक्तिभूमिकाः ॥

२. देखिये—श्रीनारायणतीर्थकी भक्तिचन्द्रिका ।

मूल कारण है। वेदोंसे^१ लेकर आजतकके अनुभवी भक्तों-
ने पापों तथा तजान्य रोगोंके उन्मूलन एवं तत्त्वकी उपलब्धिमें
भगवन्नामको ही परमाश्रय माना है—

गुणीमसि स्वेवं रुद्रस्य नाम ।

(शान्वेद म० १, सूक्त ३३)

‘हमलोग रुद्रका प्रदीप्त नाम लेते हैं।’

प्रतप्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्थः शंसामि वयुनामि विद्वान् ।
तं त्वा गुणामि तत्समसव्याध् क्षयन्तमस्य रक्षसः पराके ॥
(शान्वेद अ० ५ अ० ३४० २५ मन्त्र ५)

परितः दृश्यमान् इस प्रपञ्चसे परे सूक्ष्मरूपसे निवास
करनेवाले हे अन्तर्धामी ! मैं उसका प्राणी नामकी शक्ति
जानता हुआ आपके श्रेष्ठ नामका तथा महिमाशाली आपके
गुणोंका कीर्तन करता हूँ ।^२

अप करते-करते नामके अन्तरालसे वाणीके परम रस
तथा पुण्यतम ज्योतिक्रा प्रादुर्भाव होता है ।

प्रासरूपधिमभाषाया यो वाचः परमे रसः ।

यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्त्वस्य मार्गोऽयमाम्नात् ॥

(वाक्यपदीय)

‘अनन्त वाचकरूपोंमें विभक्त वाणीके परम रस एवं
पुण्यतम ज्योतिको उपलब्ध करनेके लिये व्याकरण एक सरल
मार्ग है ।’ व्याकरणसे तात्पर्य है—वाक्योंको पदोंमें, पदों-

को वर्णोंमें, वर्णोंको श्रुतियोंमें तथा श्रुतियोंको परमाक्षरोंमें
तोड़नेकी विधा ।

सम्पूर्ण धर्मादि पुत्रप्राप्तिके एकमात्र न्यायी लक्ष्मीपति
परम कृपाळु परमात्मा हमारे हृदय-देगमें बैठे हैं और हम
फिर भी दीन बने हैं ! कैसी विदग्धना है ।

मया चारं चारं जडभरणाय प्रतिदिशं

प्रयातेन व्यर्थीकृतमहह जन्मैव मरुलम् ।

हृदिस्थोऽपि धीमानखिलपुरुषार्थक्षिण्यते

दशोदारस्वामी न च गुरुभगामो परिचिन ॥

(विभाव-भाषान्तर)

अतः अथ भगवान्ते प्रार्थना है—

स्वनामकीर्तनसुधारमपानपीनो

दीनोऽपि हैन्यमपहाय त्रिवं प्रयाति ।

पञ्चाक्षुषेति परमं पद्मीश ते नै-

तदुभाययोग्यभरणं कुल मानर्षिता ॥

(आश्रित्यपुत्रान)

‘दीन—बुखी मनुष्य भी तुम्हारे नाम-कीर्तनरूप सुधा
रसके पानसे पुष्ट होकर दीनता त्याग दिव्य-लोकोमें चला
जाता है और वहाँके भोगोंको चिरकालतक भोगभर निर ट
स्वामिन् ! वह आपके परमपदको पा लेता है । हे प्रभो !
सुखे भी ऐसा बना दीजिये। जिससे मेरी वाणी आदि इन्द्रियों
इस प्रकारका सौभाग्य प्राप्तकर चंचल हो सकें ।’

भक्तिसे पाप पूरी तरह जल जाते हैं

स्वयं भगवान् कहते हैं—

यथासिः सुस्तमुद्धारिः करोत्येधांसि भस्मसात् । तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कल्मसाः ॥

(श्रीमद्भाग० १६।१४।१९)

‘रुद्धव ! जैसे धधकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति
भी समस्त पापराशिको पूर्णतया जला डालती है ।’

१. शान्वेदमें भक्ति-सम्बन्धी मन्त्र—

१. तमु स्तोतारः * (१।१५६।३)

२. नू मतो दधते * (७।१००।१)

३. विदेवः प्रथिवीमेव (७।१००।३)

४. तदस्य त्रिविमसि पाथो अश्याम् * (१।१५४।५)

५. याः पूर्वाय वैषते * (१।१५६।३)

६. वि चक्रमे पृथिवीमेव * (७।१००।४)

७. म विष्णवे शूमेतु * (१।१५४।३)

८. यो मन्त्रानं विदधाति पूर्व * (स्व० च० ६।१८)

विशेष जानकारीके लिये भक्तिनिर्णय, भावकाम-भाषान्तर-
संग्रह तथा भक्ति-चक्रिका देखें ।

भक्तिकी सुलभता और सरलता

(हेराक—श्रीकान्तानाथरायजी)

भक्ति का अर्थ सेवा है, किंतु वह काधारण सेवा नहीं है। पूज्यपद गोन्धामीजीने अपने रामचरितमानसमें भक्तिमोक्षणि भरतनाथजीसे एक बार राधेन्द्र श्रीरामकी कहल्ला है—

प्रभु पर प्रभु परग दोहई । तब सुखत सुख सीख सुहाई ॥
नो करि तहें द्विष अपने की । रवि जागत रोवत सपने की ॥
मान सनेहें स्वनि स्वकई । स्वयं छक फल चारि निहाई ॥

प्रभु (आप) के चरण-कमलोंकी रजकी—ओ सत्य, सुख (पुण) और सुखकी सुहावनी सीमा (अवधि) है, दुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और स्वप्नमें भी बनी रहनेवाली रवि (इच्छा) कहता हूँ। वह रवि यह है कि कष्ट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्षरूप चारों फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करे।

भरतजी कितने बड़े महापुरुष और महात्मा थे कि महाराज जगत् उनके विषयमें कहते हैं—

भरत अमिन् महिमा सुगु रानी । जानहिं रामु न सजहिं बरानी ॥

प्रभो ! तुमो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।

गुरु वशिष्ठजी उनको कहते हैं—

मनुष्य कहव करत तुम्ह जोई । चरण साहज होइहि सोई ॥

भरत ! तुम जो कुछ ममतोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत्में धर्मज्ञ सार होगा।

इन उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि भरतलालजीके वचन सर्वथा सत्य हैं और इतर जीवोंको उन्हीं भक्तिमोक्षणि अनुवर्तन करना चाहिये। तदनुसार भक्तिकी परिभाषा यह हुई कि श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंमें निश्चय, निश्चल और निष्काम प्रीतिको निरन्तरनिवाहना—यही भक्ति है। भक्तिमें और-और अनुपम गुण रहते हुए पर भी एक अनुपम गुण है कि यह सुलभ और सरल है।

भगवान् श्रीगणेशके वचन हैं—

भक्त भक्ति पद भवन प्रसादा । जोन म मस्त जप तप उपवासा ॥

भक्त सुखद म मम दुःखिई । जथा राम संतोष सदाई ॥

‘कहो तो, भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें न योगकी आवश्यकता है न यज्ञ, जप, तप और उपवासकी। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले, उसीमें सदा संतोष रहे।’

कांकभुशुण्डजीके वचन हैं—

सुगम उपाय पाइये केरे । नर हस्तभार्य देखि भट भरे ॥
पावन पवन वेद पुराना । राम कथा खचिराकर नाना ॥
भर्म सज्जन सुमति कुदारी । भयान विराम नयन उरगारी ॥
भाव सहित खोजे जो प्रानी । एव भक्ति मनि सब सुख खानी ॥

‘उसके (भक्तिके) पानेके उपाय भी सुलभ और सुगम ही है, पर अभाग्य मनुष्य उन्हें सुकरा देते हैं। वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतोंमें सुन्दर खानें हैं। संत पुरुष उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले भर्मा हैं और सुन्दर बुद्धि (खोजनेवाली) कुदाल है। गरुडजी ! ज्ञान और वैराग्य—ये दो उनके नेत्र हैं। इन नेत्रोंसे जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी लास इस भक्तिरूपी मणिको पा जाता है।’

भक्तिकी सुलभता ज्ञानयोग और कर्मयोगके साथ करनेपर पता चलता है कि ज्ञानयोग और कर्मयोगमें बहुत साधन, बहुत परिश्रम, बहुत दृढ़ता और बहुत अव्यवसायकी आवश्यकता है, किंतु भक्तियोग इतना सुकर है कि भगवान् राधेन्द्रमें एक बार भी दृढ़ विश्वास कर लेनेपर या उनको प्रेमपूर्वक एक बार भी प्रणाम करनेसे वह प्राप्त हो जाता है। दृष्टान्तस्वरूप देखा जाय—शबरी (भीलनी), निषादराज या गीध जटाशुने कब कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया था या कौन-से धर्मकार्य उन सबने किये थे, जिनके कारण उनको भक्ति प्राप्त हुई ? बात वास्तवमें यह है कि भगवान्का वाना इस विषयमें विचित्र है। वे सुग्रीवसे कहते हैं—

सखा नीति तुम्ह नीति चिन्तारी । मम धन सत्तमस्त भयहारी ॥
कोटि विप्र बच लग्यहिं जाहूँ । आपे सरन तवर्त भहिं ताहूँ ॥
सन्मुख होइ जीव मोहि जगहीं । जय कोटि अघ नामहिं तवहीं ॥

हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना। जिसे

करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो। शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं।'

इस सम्बन्धमें भरतलालजी श्रीराघवेन्द्रसे कहते हैं—

राघरि रीति सुबानि बढई । जगत विदित निगमागम गाई ॥
कूर कुटिल सख कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निरंकी ॥
तेउ सुनि सख समुहें आप । सकल प्रनामु किहें अपनाए ॥
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥

हे नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी वढ़ाई जगत्में प्रसिद्ध है और वेद-शास्त्रोंनि गाथी है ! जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुसुद्धि, कलङ्की, नीच, शीलहीन, निरीश्वरवादी (नास्तिक) और निःशङ्क (निडर) हैं, उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया । उन (शरणागतों) के दोषोंको देखकर भी आपने कभी मनमें नहीं रखा और उनके गुणोंको सुनकर साधुओंके समाजमें उनका बखान किया ।'

दृष्टान्तस्वरूपमें सुग्रीव और विभीषणकी लिखा जाय । सुग्रीव और विभीषण आर्तभक्त थे । सुग्रीवको राघवेन्द्रने कहा—

अंगद सहित करहु तुम्ह रज्जू । संतत हृदयँ चरेहु मम काज्जू ॥

गुप्त अङ्गदसहित राज्य करो । मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना ।'

श्रीराघवेन्द्रने सुग्रीवसे कामकी ध्यानमें रखनेको कहा । इसका कारण यह था कि बालीके मरनेके पहले सुग्रीवने राघवेन्द्रसे कहा था—

कह सुग्रीव सुनहु खुबीरा । तजहु सोच मम आनहु बीरा ॥
सब प्रकार करिहुँ सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥

हे खुबीर ! सुनिये ! सोच छोड़ दीजिये और मनमें धीरज लाइये । मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा ; जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ।'

राज्य पानेपर सुग्रीवने क्या किया, यह भी प्रत्यक्ष है—

इहाँ पवनसुत हृदयँ विचारा । राम कानु सुग्रीवँ विचारा ॥

‘यहाँ (किष्किन्धावगरीमें) पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने विचार किया कि सुग्रीवने रामकार्यकी भुला दिया ।’

उस ओर राघवेन्द्र क्या कहते हैं—

सुग्रीवहुँ सुधि सोरि बिसरौ । पावा रज कोत पुर नारी ॥

‘सुग्रीव भी राज्य, स्वजाना, नगर और स्त्री या सया है और उसने मेरी सुध भुला दी है ।’

सैवक सुग्रीव प्रभुके थलसे पाये हुए गज्जका सुप्त भोग रहा है और प्रभु स्वयं एक पहाड़पर चर्पाके चिन्मय दिनोंको बिता रहे है ; हृदयमें सीता-जैसी पवित्रता चर्पाके विवोगका दुःख है—पता नहीं, सीता कहाँ और किन अवस्थामें है । राघवेन्द्र लखनलालजीसे कहते हैं—

वस्था भत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता सँ पाई ॥
एक बार कैरेहुँ सुधि जानी । कानहुँ जौनि निमिष महँ जनी ॥
कहहुँ रहव जौ जीवति होई । तात बनन करि आनउँ सीतै ॥

‘वर्षा भीत गयी ; निर्मल शरद-श्रुत आ गयी ; परन्तु तात ! सीताका कोई समाचार नहीं मिला । एक बार किसी प्रकार भी पता पा जाऊँ तो कालको भी जीवपर पलभरमें जानकीसे ले आऊँ । कहाँ भी रहे ; यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्र करके मैं उसे अवश्य लाऊँगा ।’

इस प्रकार प्रभुको चिन्ता और विश्रदसे युक्त देखकर जब लखनलालजी कोषित हो उठे, तब राघवेन्द्रने लखनलालजीसे कहा—

तव अनुजहि सनुसावा रतुपनि गयना सोव ।

भय देसाई ही भावहु तात सखा सुग्रीव ॥

‘तब दयाकी सीमा श्रीगुनायजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाया कि हे तात ! सुग्रीव खरा है ; केवल भय दिखलाकर ले आओ (उनका और किसी प्रकारता अनिष्ट न हो) ।’

यह कृपाश्रुताकी परकाशा है । सुग्रीवको बुलानेकी भी आवश्यकता केवल इसीलिये है कि राघवेन्द्र उगले उनकी प्रतिज्ञाके अनुसार काम कराना चाहते हैं ; ताकि भक्तके बचन भी मिथ्या न हो जायें तथा उसकी भक्ति और ग्गानि यनी रहे ।

फिर विभीषणकी ही बात देखी जाय । श्रीराघवेन्द्रने प्रतिज्ञा की थी—

निसिचर होम जरउँ मदि भुन उड पन वीन्द्र ।

सकल सुनिन्हके अलसहि जाए जद भुन वीन्द्र ॥

‘श्रीरामजीने भुजा उठाकर (सुनिनन्दनीमें) प्रण किया कि मैं वृष्णीको राक्षसोंसे रहित कर दूँगा । फिर ग्गान्न सुनिपोंके आश्रनोंमें आ-जाकर उनको मुख दिया ।’

फिर राघवेन्द्रने दूसरी प्रतिज्ञा जटासुके रामने की थी—

सीता हरन बन जनि जरहु सिज तन उड ।

जौ मैं तब त कुन सतिन जहिदि दग्गन उड ॥

‘हे तात ! सीता-हरणकी बात आन आकर भिन्नजति न करियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दण्डसुख खनन स्वयं ही कुटुम्बसहित वहाँ आकर करेगा ।’

जो-जो-जो! प्रतिष्ठा करनेपर भी जब किसीने आकर और अन्तः परीक्षा देकर भगवान् श्रीरामकी प्रशंसा किया, तब एक ब्रह्मन् दण्डवत् (सहज प्रणाम) से ही राघवेन्द्र प्रीति हो गये और उठे—

हृत् क्षिप्तः हि हृदयं गता ।

इसमें यह विद्वद् है कि जिस प्रकार हजारों वर्षोंके अन्वयपरम स्थानमें भी प्रकाश पहुँचनेपर वह स्थान तुरन्त प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार नीच-से-नीच जीव भी जब भगवान् श्रीरामकी शरणमें जाता है, तब वे उसे अपना लेते हैं और उसके किसी भी गुण-दोषका विचार नहीं करते। अतः भक्ति-मार्ग अत्यन्त ही सुगम और सरल है।

सुलभ विशेषता तो यह है कि एक बार प्रभुके दरबारमें जाकर प्रणाम कर लेनेसे ही फिर उस जीवपर प्रभु कभी नाराज नहीं होते। पूर्वशब्द गोस्वामीजीका अनुभव है—

जहि जन पर गनता अति छेहू । जहिं कस्तुन करि कोन्ह न कोहू ॥

जिनको भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है—यहाँतक कि जिनोंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया ?

भक्ति सुलभ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि इसके लिये किसी भी अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मूर्ख और अशानी जीव भी कल्पवृक्षके तले जाकर कोई कामना करे तो उसकी वह कामना पूर्ण होगी ही; उसी प्रकार केवल भक्तिकी चाहसे राम-नामकी शरण पकड़नेपर उसे भक्ति मिल जाती है और वह जीव सुखी हो जाता है। गोस्वामीजीने अपनी विनय-पत्रिकामें कहा है—

मोहो नरतः गमनाम सुखतः सो रामप्रसाद कृपासु कृपा के ।

सुखी सुखी निरोध राज अर्थात् नालक माय बन्ध के ॥

मेरे लिये तो एक राम-नाम ही कल्पवृक्ष हो गया है और वह कृपासु श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे हुआ है। अब तुम्हारी इस अनुग्रहके कारण ऐसा सुखी और निश्चिन्त है जैसे कोई बालक अपने माता-पिताके राज्यमें होता है।

भगवान् श्रीराम स्वयं नारदजीसे कहने लगे—

सुनु मुनि तदि पदं सहस्रोत्तम । भजहिं जे मोहि तजि सकत मरोत्तम ॥

जगत् सदा निन्दित रखवारी । निजि बलक रहस्य महतारी ॥

हे मुने ! सुनो ! मैं तुम्हें बल देकर कह रहा हूँ कि जो समस्त आत्मा-भरोटा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं वदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ, जैसे माता पालवनी रक्षा करती है।

इन सभी प्रसङ्गोंसे यह प्रमाणित होता है कि भक्तोंकी लाज और योग-श्रेमकी रक्षा स्वयं भगवान् निरन्तर अतन्त्रित भावसे किया करते हैं और इसकी प्रातिके लिये आवश्यकता इस परम सुलभ उपायकी है कि एक बार भी उनकी शरणमें जाकर जीव कह दे—‘प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये !’

भक्तियोगकी सुगमता इस बातसे भी प्रत्यक्ष होती है कि इसके लिये कोई कठिन इन्द्रिय-मिश्रण या तपस्याकी आवश्यकता नहीं होती। केवल कर्मकी भगवत्-श्रेममें शुद्धा देना है। किसी भी कर्ममें इन्द्रिय-निरोध करनेकी कठोर आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता केवल यह है कि समस्त इन्द्रियायोंमें भगवान्का रूप मिला दे और कार्य भगवन्निमित्तक हो।

प्रवृत्तिवाले कार्योंकी भी आवश्यकता इसमें नहीं है। बल्कि भगवान् श्रीराम कहते हैं—

सुकुल सुखद मारण यह भाई । भक्ति मोरि पुरान सुखि भाई ॥

बैर न मिश्रण आस न आसा । सुखमय ताहि सदा सन आसा ॥

अनारम अनिक्त अमानी । अन्ध अरोप दृष्ट मिथानी ॥

प्रीति सदा सज्जन संसर्ग । तू न सम निषय स्वर्ग अपकर्ण ॥

‘भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदोंमें इसे गाया है। न किसीसे बैर करे न लड़ाई, झगड़ा करे, न आका रखे न भय ही करे। उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं, जो कोई भी आरम्भ (आसक्तिपूर्वक कर्म) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है (पानी जिसकी घरमें ममता नहीं है), जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है और जो भक्ति करनेमें निपुण और विज्ञानवान् है, संतर्भोंके संसर्ग (सत्सङ्ग) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सभी विषय—यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्तितक (भक्तिके सामने) दुष्टके समान हैं।’

असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सुहार्द ॥

ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली हरि-भक्ति जिते न सुहावे, ऐसा मूढ कौन है ?

अतः गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर श्रवण होता है कि भगवद्भक्ति गुणमें तो परम तेजस्वी सूर्यके सदृश है, किन्तु इसकी प्राप्ति परम सुलभ उपायसे होती है। प्रातिके लिये जीवको केवल पूर्ण विश्वासके साथ भगवान्की शरणमें जाकर अपनेको भगवान्के चरण-कमलोंमें समर्पण कर देना है।

भगवान्की शरणमें जानेपर और भगवत्-भक्ति प्राप्त हो जानेपर जीवकी क्या दशा होती है और उसकी किस किस कामसे उत्तरदायित्वसे छुटकारा मिल जाता है, इस विषयमें श्रीराघवेन्द्र स्वयं ही श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं—

चले हरिषि तजि नगर नृप तापस ब्रजि मिहारी ।

जिनि हार भक्ति पाइ अम तजहि आशरी नारि ॥

× × × ×

सुखी मीन जे नीर अषावा । जिनि हरि सरल न गकड बावा ॥

—

(शरद्व-श्रुत देखकर) राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिलारी हर्षित होकर नगर छोड़कर उसी प्रकार चले, जैसे भगवान्की भक्ति पाकर चारों आश्रमवांछ भयको त्याग देते हैं ।

× × × ×

(जो मछलियों अर्थात् जन्ममें निचान करती हैं, वे उसी प्रकार सुखी रहती हैं जैसे भगवान्की शरणमें चले जानेपर मनुष्यको एक भी शोभा नहीं सताती ।)

भक्तिके लक्षण

(लेखक—सहामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी 'वाचस्पति')

भक्ति आर्ष-जातिका सर्वस्व है । प्रत्येक मनुष्य इसीके आधारपर अपने कल्याणकी इच्छा करता है और इसीसे कल्याण होनेका दृढ़ विश्वास रखता है । उस भक्तिका क्या लक्षण है—यह विचार यहाँ प्रस्तुत किया जाता है; क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं कि लक्षण और प्रमाणसे ही किसी वस्तुकी सिद्धि हुआ करती है । जिसका कोई लक्षण नहीं, वह वस्तु ही सिद्ध नहीं । इसलिये शास्त्रकार सभी वस्तुओंका लक्षण बताया करते हैं । तदनुसार भक्तिका भी कोई लक्षण होना आवश्यक है । लक्षण प्रायः वाचक शब्दकी निश्चितसे ही बताये जाते हैं । अतः 'भक्ति' शब्दार्थके क्रमिक विकासका विचार भी यहाँ आवश्यक है ।

'भक्ति' और 'भाग' दोनों शब्द एक ही धातुसे सिद्ध होते हैं । यद्यपि दोनों शब्दोंमें प्रत्यय भिन्न-भिन्न हैं, तथापि उन दोनों प्रत्ययोंका अर्थ भी व्याकरणमें एक ही माना गया है । इससे सिद्ध होता है कि 'भक्ति' और 'भाग' शब्द समानार्थक हैं । 'भाग' शब्द लोकव्यवहारमें अवश्य अर्थमें भी प्रसिद्ध है, और किसी समुदायका एक अवयव जो नियत रूपसे किसीके अधिकारमें दे दिया जाए, उसे भी भाग कहते हैं—जैसे यह वस्तु देवदत्तका भाग है, यह चैत्रका वा यशदत्तका इत्यादि । वैदिक वाङ्मयमें 'भक्ति' शब्दका प्रयोग भी इसी अर्थमें प्रायः मिलता है । श्रुतेदसंहिता ८ । २७ । ११में 'भक्तये' यह चतुर्थी विभक्तिका रूप आया है । उसका अर्थ भाष्यकारोंने 'सम्भजनाय'—'लाभाय' अर्थात् 'विभाग' के लिये अथवा 'विभक्त-जनित' लाभके लिये—यही किया है । ब्राह्मणोंमें भी ऐतरेय ब्राह्मणकी तृतीय पञ्चिकाके २०वें खण्डमें और सतम पञ्चिकाके चतुर्थ खण्डमें एवं देवत-

ब्राह्मणके तृतीय अध्यायकी १२ वीं कश्चित्तममें 'भक्ति' शब्द मिला है । वहाँ सब जगद् भाष्यकारोंने उस शब्दका 'भाग' ही अर्थ किया है । वेदमन्त्रोंके अर्थका परिचायक निरुक्त ग्रन्थ है । वह भी वेदाङ्ग होनेके कारण वैदिक वाङ्मयमें ही गिना जाता है । उसमें भी 'भक्ति' शब्दका व्यवहार हुआ है—

तिस एव देवता इत्युक्तं पुरस्ताद् तासां भक्तिग्राह्यं व्याख्यास्यामः ।

अर्थात् तीनों लोकोंके तीन ही मुख्य देवता हैं—अग्नि, वायु और सूर्य, वह पहले कह चुके हैं । अब उनकी भक्ति और ग्राह्यत्वकी व्याख्या करते हैं । यहाँ भी भक्तिका अर्थ भाग ही है, जैसा कि व्याख्यान करते हुए निरुक्तकारने आगे लिखा है—

अथैतानि अग्निभक्तीनि, अर्च श्लोकः, प्रातःसवनम्, वसन्तम्, गायत्री इत्यादि ।

अर्थात् यह पृथ्वीलोक, यज्ञका प्रातःसवन, वसन्त श्रुत, गायत्री छन्द—ये सब अग्निकी भक्ति हैं अर्थात् अग्नि देवताके भागमें आये हुए हैं । अस्तु, वह सिद्ध हो गया कि वैदिक वाङ्मयमें 'भक्ति' शब्द उस अर्थमें नहीं मिलता, जिस अर्थमें आजकल प्रसिद्ध है, किन्तु 'भाग' अर्थमें ही मिलता है । पूर्वोक्त निरुक्त-वचनका यह तत्पर हो सकता है कि पृथिवीलोक, गायत्री छन्द आदि जनि देवताके अवयव हैं क्योंकि निरुक्तकार ऐसा ही मानते हैं कि श्लोक, छन्द आदि सब देवताके स्वरूप ही होते हैं । इसलिये उन्हें अवयव भी कह सकते हैं । और अग्नि देवताके भागमें ये सब हैं—इत प्रकार 'अग्निना' अर्थ भी कर सकते हैं । अस्तु,

देवैः कृपयन्ते देवस्य अन्तर्भावतः उपनिषद्वे सर्वमान
प्रशंसन्तं तर्जने भक्तिं शब्द आया है—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

सर्वदेवे कथिता श्रेयोः प्रसादशब्दे महात्मनः ॥

(३ । २३)

विज्ञान गुरुपत्नी देवसे परम भक्ति हो और देवके समान ही गुरुमें भी भक्ति हो। उस पुण्यके हृदयमें इन उपनिषद्के कहे हुए अमीना प्रकाश हो मरता है ।

यहाँ 'भक्ति' शब्दका अद्वा वा प्रेम ही अर्थ है। किंतु यह मन्त्र उपनिषद्के अन्तमें अधिकार और कलश्रुतिके साथ पढ़ा गया है। इसलिये बहुतांशों का संदेह है कि यह उपनिषद्का अद्वा है वा नहीं। सम्भव है अधिकारका निरूपण पीछे ही जोड़ा गया हो। और यहाँ भक्तिको ज्ञानका अङ्ग माना गया है। दृग्येवे श्राण्डित्य-भक्तियुक्तके स्वनेश्वर-भाष्यमें भी यह निर्णय किया गया है कि यहाँ 'देव' शब्दका अर्थ ईश्वर नहीं। किंतु ज्ञान देनेवाले देवता ही यहाँ 'देव' शब्दका अर्थ है और उनपर तथा अपने गुरुपर अद्वा ही यहाँ 'भक्ति' शब्दका अर्थ है। अस्तु।

पूर्वोक्त वैदिक वादमयके अनुसार ही यदि शब्दका अर्थ लिया जाय तो 'ईश्वरकी भक्ति करो' इस वाक्यका अर्थ होगा कि 'ईश्वरके भाग बनो'। तब प्रश्न होगा कि ईश्वरके भाग तो सब जीव हैं ही। फिर क्यों कया ? यह सभी ईश्वरवादियोंका अनुभव है कि हम ईश्वरके अधिकारमें हैं—जैसे ईश्वर चलाता है, वैसे ही चलते हैं और 'भाग' शब्दका 'अवयव' अर्थ लिया जाय, तो यह भी ठीक है कि सब ईश्वरके अवयव हैं। क्योंकि जीवमात्रको ईश्वरका अंग श्रुति-स्मृति और मन्त्रग्रन्थोंने कहा है। ब्रह्मसूत्रोंमें सबके अवयव होनेकी उपपत्ति तीन प्रकारसे बतायी गयी है। अग्नि-विस्फुल्लिङ्गके समान अंगाग्निभाववादसे, प्रतिबिम्बवादसे वा अवच्छेदवादसे। अंगाग्निभाववादका अंगाय यह है कि यद्यपि लोकमें अंशसे अंगी वा अवयवसे अवयवीयनता है, जैसे तूनुओंसे पट वा वस्त्रोंसे वन बना करता है; किंतु यहाँ वैसी बात नहीं। यहाँ अंशोंसे अशी नहीं बनता; किंतु अंशोंसे अंग निकलते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्निमेंसे छोटे-छोटे कण निकलकर बाहर अपना पृथक्-पृथक् आवतन बना लेते हैं और इन्वन पाकर अलग-अलग प्रज्वलित हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वरमेंसे जीव पृथक् पृथक् प्रकट होकर अपना-अपना शरीररूप आवतन बना-कर उसके स्वाधीन बन जाते हैं। अग्नि एक सावयव परिच्छिन्न परांपर है। इसलिये यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि अग्निमेंसे

बहुत-तेकण वा विस्फुल्लिङ्ग बराबर निकलने रहनेपर अग्नि न्यून हो जायगी वा समाप्त ही हो जायगी। किंतु ईश्वर निरवयव और विमृ है, इसलिये वहाँ घट जानेकी वा समाप्त हो जानेकी कोई आशङ्का नहीं। अनन्तमेंसे अनन्त निकाल लेनेपर भी अनन्त ही बना रहता है—

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

दूसरा—प्रतिबिम्बवाद यह बताया गया है—जैसे एक ही चरके हजारों जलाशयोंमें हजारों प्रतिबिम्ब बनते और चमकते हैं तथा अपनी किरणें थोड़े प्रदेशमें फैलते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वरके भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोंमें प्रतिबिम्बित अनन्त जीव हैं। उनमें भी चमकरूप थोड़ा-थोड़ा ज्ञान है और उस ज्ञानका अल्प प्रसार भी है। प्रतिबिम्बोंके न रहने या नष्ट हो जानेपर भी बिम्बका कुछ नहीं बिगड़ता; जलमें कम्यन होनेपर प्रतिबिम्ब ही क्षिप्त होता है, किंतु बिम्बका उस कम्यनसे कोई सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार जीवके सुख-दुःखादिका वा इसके जन्म-मरण आदिका ईश्वरसे कोई सम्बन्ध नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रतिबिम्बमें कोई नयी सजावट करनी हो तो सीधी सजावट प्रतिबिम्बमें नहीं की जा सकती; बिम्बको सजा दो, प्रतिबिम्ब भी अपने-आप सज जायगा। उदाहरणके लिये हमारे सुखका प्रतिबिम्ब अनेक दर्पणोंमें पड़ता है—उन प्रतिबिम्बोंमें यदि हम तिलक लगाना चाहें तो सीधे प्रतिबिम्बोंमें नहीं लगा सकेंगे; किंतु बिम्बरूप मुखमें तिलक लगा देनेपर प्रतिबिम्बोंमें अपने-आप ही वह तिलक आ जायगा। इसी प्रकार ईश्वरको हम जो कुछ अर्पण करें, उसका प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होगा। यह 'प्रतिबिम्बवाद' हुआ। तीसरे—'अवच्छेदवाद' का स्वरूप यह है कि जैसे अनन्त और अपरिच्छिन्न आकाश एक चहार-दीवारीके धरेमें ले लिये जानेसे एक धरके रूपमें महाकाशसे पृथक् सा प्रतीत होने लगता है, पर वास्तवमें पृथक् नहीं है, चहारदीवारीको तोड़ते ही महाकाशका महाकाश ही रह जायगा, उसी प्रकार अन्तःकरणके धरेमें बद्ध होकर परमात्मा ही जीवात्मस्वरूप बन जाता है और अन्तःकरणके परिच्छेदके हटनेपर तो यह पूर्ववत् ईश्वररूप है ही।

इन तीनों दृष्टान्तोंसे जीव-ईश्वरका अद्वैतभाव वेदान्तशास्त्रमें सिद्ध किया जाता है। किंतु यह स्वरूप रहे कि दृष्टान्त केवल बुद्धिको समझानेके लिये होते हैं। दृष्टान्तके सभी धर्मोंको दार्ष्टान्तपर नहीं घटाया जा सकता। अस्तु, प्रकृतमें हमें इतना ही कहना है कि किसी भी प्रकारसे विचार करें,

जीव तो स्वतः ही ईश्वरके भाग हैं। फिर इन्हें भाग बनने वा भक्ति करनेका उपदेश देनेका प्रयोजन क्या रहा। इसका उत्तर होगा कि ईश्वरके भाग होते हुए भी भाग होनेका ज्ञान इन्हें नहीं है। वे अपनेको स्वतन्त्र समझ रहे हैं। ईश्वरके भागरूपमें नहीं समझते। इसलिये 'भक्ति करो'—इस उपदेशका तात्पर्य यही होगा कि अपनेको ईश्वरका भाग—अपना उनके अधिकारमें होना या उनका अंग होना समझो। वस, समझते ही परमानन्दलभ होकर सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाओगे। तब 'भक्ति' शब्दका अर्थ हुआ—भाग होनेका ज्ञान; वही जीवका कर्तव्य रहा। किंतु यह न समझनेवाला दोष अन्तःकरण अर्थात् मनका है। अन्तःकरणरूप उपाधिके धैर्यमें आनेसे ही जीवभाव मिला है और इसीसे सब अनर्थ उत्पन्न हुए हैं। उस धैर्यको हटानेकी आवश्यकता है; किंतु वह हटे कैसे? एकताका ज्ञान हो तब अन्तःकरण विदा हो और अन्तःकरण विदा हो तब एकताका ज्ञान हो—यह एक अन्योन्याश्रय दोष आ पड़ता है।

इसका समाधान शास्त्रकारों करते हैं कि मनरूप उपाधि भी तो कहीं आकाशसे नहीं दूट पड़ी। वह भी ईश्वरकी शक्ति मायाका ही एक अंग है और ईश्वरकी शक्ति माया ईश्वरसे अभिन्न है। तभी तो अद्वैतवाद बनता है। इसलिये मनको यदि ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो यह भी स्वयं अपने कारणमें लीन होकर निवृत्त हो जायगा और जीवका ईश्वरका भाग होना सिद्ध हो जायगा; किंतु मनचञ्चल है, वह एक जगह ठिक्ता नहीं। सम्पूर्ण गीताका उपदेश सुनते हुए अर्जुनने कहीं भी अधव्यवसाय प्रश्न नहीं उठाया; किंतु मनको रोकनेकी बात आते ही वह बोल उठा—

तस्माहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम् ॥

(६।२४)

—अर्थात् मनका रोकना तो वायुके रोकनेके समान एक दुष्कर कर्म है। जब अर्जुन-जैसे परम अभ्यासीके लिये भी यह दुष्कर प्रतीत हुआ, तब साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या है। वस, इस दुष्कर कर्मको साधु धनानेके लिये ही सब शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न प्रकारके उपदेश चलते हैं। बड़े-बड़े अनुभवी आचार्योंका इस विषयमें यह मत है कि मनको बलात् नहीं रोकना जा सकता, प्रेमके बन्धनमें बँधकर यह स्वयं रुक जाता है। इसलिये परमानन्दकन्द भगवान्‌के प्रेमका आस्वाद यदि मनको दिया जाय तो यह रुक जायगा; रुककर नहीं लीन हो

जानेपर भगवान्‌का भाग होना अर्थात् भगवद्भक्ति जीवकी सिद्ध हो जायगी। इस प्रकार भागरूप अर्थका यतानेवाला 'भक्ति' शब्द भाग बननेके कारणरूप प्रेममें चला गया और 'भक्ति' शब्दका अर्थ भगवान्‌का प्रेम ही हो गया। उस प्रेम को प्राप्त करनेके लिये उसके साधन श्रवण, कीर्तन आदिकी आवश्यकता है—इसलिये प्रेमके साधनोंमें भी 'भक्ति' शब्द चला गया और यों भक्ति दो प्रकारकी हो गयी—साधन-भक्ति और फलरूप भक्ति।

प्रेम और प्रेमके साधन-श्रवणादि अर्थोंमें 'भक्ति' शब्दके दर्शन हमें प्रधानरूपसे सर्वप्रथम श्रीभगवद्गीतामें ही होते हैं। वहाँ भगवान्‌ने 'भक्ति' शब्दका लघु प्रयोग किया है और इसके फल, उपाय आदि सब विस्तारसे बताये हैं। इसी अर्थको लेकर इस शास्त्रके आचार्योंने भक्तिका लक्षण बनाया और पुराणादिद्वारा इस अर्थके अत्यन्त प्रसिद्ध हो जानेके कारण ही व्याकरणके आचार्य भगवान्‌ पाणिनिने 'भज सेवायाम्' पदकर 'भज' वातुका अर्थ सेवा ही स्थिर कर दिया। उस सेवामें प्राप्त होनेवाला प्रेम भी भक्ति शब्दका अर्थ प्रधानरूपसे बना रहा।

भक्तिके निरूपण करनेवाले दो सूत्र प्रसिद्ध हैं—एक शाण्डिल्यका और दूसरा नारदका। दोनोंमें भक्तिका एक ही लक्षण हुआ है—

सा परानुरक्तिरिव ।

अर्थात् ईश्वरमें परम अनुराग होना ही भक्ति है। भक्ति-शास्त्रके परमाचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीने उपाय और फलसहित उस लक्षणको और भी स्पष्ट कर दिया—

माहात्म्यज्ञानपूर्वकं सुदृढं सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तव्या मुक्तिर्न चान्यथा ॥

अर्थात् भगवान्‌का माहात्म्य जानकर उनमेंमग्नमें अधिकार दृढ़ स्नेह होना ही भक्ति है और उन्हींसे मुक्ति होती है। मुक्तिना कोई और उपाय नहीं है। इस प्रकार इन्होंने मनको भी भक्तिका अङ्ग बनाया; क्योंकि बिना जाने प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान्‌का महत्त्व न समझेंगे तो प्रेम कैसे होगा। इसलिये भगवान्‌के महत्त्वका ज्ञान पहले होना आवश्यक है। भक्तिकी परम दृष्टान्तभूता व्रजगोपिकाओंमें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके महत्त्वका पूर्ण ज्ञान था। तभी तो गोपिकागीतमें उन्होंने स्पष्ट कहा है—

न तल्ल गोपिकानन्दनो भव-

नखिलदेहिनामन्तरात्मजम् ।

विभक्त्यादिनो

धर्मगुणसे

सन वरेषिवान् सात्वतीं फुले ॥

(श्रीमद्भा० १०।३।१४)

अर्थात् 'आर केवळ गोपीके पुत्र नहीं हैं। सभी प्राणिजोंके अन्तर्भूतमें आन वृद्धा रूपसे विराजमान हैं। धर्मकी रक्षाके लिये ब्राह्मणकी प्रार्थनापर आपने यह अवतार धारण किया है।' इस प्रकार उन्हें पूर्ण ज्ञान होना स्पष्ट हो जाता है और इसीलिये वे भक्तोंमें शिरोमणि कही जाती हैं। नाम्दभगवान् अपने सूत्रोंमें उन्हींका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वैसे ही परम अनुसाराका नाम भक्ति है, जैसा गोविन्दाओंका था।

आचार्य श्रीमधुसूदनसरस्वतीने भी भक्तिका विवरण करनेके लिये 'भक्ति-रायन' ग्रन्थ लिखा है। उनके भक्ति-लक्षणकी भी छत्र देखिये—

हृत्तस्य भगवद्धर्माद् धारावाहिकतां गता ।

सर्वेते मनसो वृत्तिर्भक्तिरिष्टमभिधीयते ॥

इसका आशय है कि हमारा चित्त एक कठिन वस्तु है। जैसे लाल आदि कठिन वस्तुको अधिक तापसे पिघलाकर फिर उसे किसी छौंचेमें ढाला जाता है, उसी प्रकार भवण, कीर्तन आदि उपायोंसे पहले चित्तको पिघलाना चाहिये। जब यह पिघल आया, तब उसकी तैलकी धाराके समान एक अविच्छिन्न वृत्ति बन जायगी। वह वृत्ति जब सर्वेश्वरकी ओर लगे, तब उसका नाम भक्ति होता है।

श्रीमधुसूदनाचार्यने लक्षणमें प्रेमका नाम नहीं लिया है। किंतु तैलकी धाराके समान अविच्छिन्न वृत्ति प्रेमके बिना हो नहीं सकती। इसलिये वैसी वृत्ति कहनेसे ही प्रेम समझ लिया जाता है और आगे विवरणमें जो उन्होंने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ बतायी हैं, उनमें प्रेमका विस्पष्ट विवरण आ जाता है। भक्तिमार्गके विद्यार्थीको ग्यारह श्रेणियों पार करनी पड़ती हैं। उनको ही ग्यारह भूमिकाएँ कहते हैं। भक्तिरायनमें ग्यारह भूमिकाओंका वर्णन इस प्रकार है। पहली भूमिकामें अर्थात् पहली श्रेणीमें परम भक्त महापुरुषोंकी सेवा करनी होती है। उनका काम करना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनकी चरण-चन्दनादि सेवा करना—यही पहली श्रेणीके भक्तिमार्गके विद्यार्थीका कर्तव्य है। दूसरी श्रेणीमें सेवा करते-करते वह उन महापुरुषोंका कृपापात्र बन जाता है—यह महापुरुषोंका कृपापात्र बन जाना ही दूसरी भूमिका है।

ज्यों-ज्यों वह उन महापुरुषोंका कृपापात्र बनता है, वैसे-वैसे ही उनके धर्ममें अर्थात् जो-जो काम वे महापुरुष करते हैं, उनमें इस भक्तिमार्गके विद्यार्थीकी भी श्रद्धा होती जाती है—यह तीसरी भूमिका हुई। तब चौथी भूमिकामें भगवान्के गुणोंका श्रवण और अपने मुखसे उन गुणोंका कीर्तन भी बनने लगता है। नवधा भक्तिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन—ये छः अङ्ग इस चौथी भूमिकामें ही आ जाते हैं। तब पाँचवीं भूमिकामें भगवान्के प्रेमका अङ्कुर इस विद्यार्थीके हृदयमें उत्पन्न हो जाता है। प्रेमका अङ्कुर उत्पन्न हो जानेपर यह भगवत्तत्त्वको जाननेका अधिक्राधिक प्रयत्न करता है। और इसका वह भगवत्तत्त्व-ज्ञान बढ़ता जाता है। यह छठी भूमिका है। स्मरण रहे कि प्रेमका अङ्कुर उत्पन्न होनेसे पूर्व भी श्रवण-कीर्तन आदिके द्वारा सामान्य ज्ञान हो चुका रहता है—यदि सामान्य ज्ञान भी न हुआ रहे तो प्रेमका अङ्कुर ही कैसे जमे। किंतु ज्यों-ज्यों प्रेम बढ़ता है, वैसे-वैसे ही स्वरूप-ज्ञानकी उत्कण्ठा भी बढ़ती जाती है और उत्कण्ठाके अनुसार यत्न करनेपर भगवत्-स्वरूप-ज्ञान और सार्ध ही अपना स्वरूप-ज्ञान भी होता जाता है। दोनोंका स्वरूप-ज्ञान होते ही अपनेमें दासभाव प्रतीत होने लगता है। इससे नवधा भक्ति के सातवें अङ्ग दास्यकी भूमिकामें भक्त आ जाता है। अब जैसे-जैसे अधिक तत्त्वज्ञान होता जाता है, वैसे-ही-वैसे परमानन्द-रूप भगवान्में प्रेम भी बढ़ता जाता है। यही सातवीं भूमिका श्रीमधुसूदन सरस्वतीने बतायी है—प्रेमवृद्धिः परानन्दे। आठवीं भूमिकामें मनमें परमात्मतत्त्वका बार-बार स्फुरण होता है। अधिक प्रेम होनेपर स्फुरण होना स्वाभाविक ही है। इस स्फुरणसे पूर्ण आनन्द प्राप्तकर वह भक्त एकमात्र भगवद्धर्म-श्रवण-कीर्तनादिमें पूर्णव्रत हो जाता है, मानो उसीमें डूब जाता है। यह भगवद्धर्मोंकी निष्कारुण नवम भूमिका बतायी गयी है। इसमें प्राप्त हो जानेवालोंकी दशा श्रीभागवतमें वर्णित है—

कचिद् रुदन्त्यन्धुतचिन्तया कचि-

द्वसन्ति नन्दन्ति च दन्त्यलौकिका ।

पुत्यन्ति

गायन्त्यनुशीलयन्त्यङ्गं

भवन्ति सूर्यां परमेत्य विद्वताः ॥

(११।३।३२)

अर्थात् ऐसे भक्त कभी भगवद्विरहका अनुभव करते हुए रोने लगते हैं, कभी उस आनन्दके प्रवाहमें हँसते हैं कभी प्रसन्न होते हैं, कभी अलौकिक भावमें स्थित होकर कुछ

बद्धश्राने लगते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी-कभी भगवान्‌को खोजने लगते हैं और कभी परम शान्तिका अनुभव करके सुप हो रहते हैं। इसके अनन्तर दशम भूमिकामें भगवान्‌की सर्वज्ञता और आनन्द-रूपता भक्तमें भी प्रकट होने लगती है। यह सब कुछ जान जाता है और सदा आनन्दमें निमग्न रहता है। यही नवधा भक्तिके धर्षणमें सख्यरूपा आठवीं भक्ति बतायी गयी है। सख्यका अर्थ है—‘समान ख्याति’—अर्थात् जिसके साथ प्रेम है, उसीके समान अपनेको पाना। इसके आगे प्रेमकी परा-काष्ठारूप पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके अनन्तर और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। यही भक्तिरसायनमें अन्तिम ग्यारहवीं भूमिका मानी गयी है और नवधा भक्तिके प्रसङ्गमें भी इसे ‘आत्मनिवेदन’ रूप अन्तिम स्थान दिया गया है। यह अन्तिम भूमिका ब्रजगोपियोंको ही प्राप्त हुई थी—येछा आचार्योंका वर्णन है।

पाठक देखेंगे कि इन ग्यारह भूमिकाओंमें भक्ति और ज्ञानका परस्पर सहयोग चलता रहता है। ज्ञानसे भक्ति बढ़ती है और भक्तिसे ज्ञानका परिपोष होता जाता है। अन्तिम भूमिकामें दोनों एकरूप हो जाते हैं—इसे चाहे पराभक्ति कहिये वा परज्ञान। जगत्‌की विस्मृति दोनोंमें समान है। पराभक्तिमें यही विशेषता मानी जाती है कि वहाँ प्रेमकी अधिकता और भगवत्‌तत्त्वका सतत स्फुरण होनेसे एक अलौकिक आनन्दका अनुभव होता है। श्रुति और स्मृतिमें ज्ञानको भी आनन्दरूप कहा है—इसलिये परज्ञानमें भी आनन्द है, किन्तु उसका स्फुरण नहीं। पराभक्तिमें परमानन्दका स्फुरण भी होता है। इसीलिये परम भक्त वा अनन्त भक्त आगे कुछ नहीं चाहते। मुक्तिकी भी उन्हें इच्छा नहीं होती। वे तो उसी परम प्रेमावस्थामें निमग्न रहना चाहते हैं। श्रीमधुसूदनसरस्वतीने इसी आधार-पर दोनोंका अधिकार-भेद इस प्रकार बतलाया है कि जो अत्यन्त विरक्त हैं, जिनके अन्तःकरणमें राग वा प्रेमका छेदा भी नहीं, वे

ज्ञानमार्गके अधिकारी हैं। पीछ न होनेसे भक्ति उन्हें प्रग्न नहीं हो सकती। किन्तु जिनके हृदयमें प्रेमका अग्र है—यह चाहे साधारण स्त्री-पुत्रादिमें ही हो, उस स्थितिमें उसका प्रवाह यत्नकर गुह्यद्वारा ईश्वरकी ओर लगाया जा सकता है—वे ही भक्तिके अधिकारी होते हैं। श्रीमधुसूदनसरस्वती भक्तिको अन्तिम प्राप्य कहते हैं। वे मुक्तिप्राप्तिकी भक्तिका फल नहीं मानते। भक्ति स्वयं फलरूपा है। श्रीवल्लभाचार्यने जो भक्तिसे मुक्ति कही है, उसका भी अभिप्राय यही है कि यदि मुक्ति होनी होगी तो भक्तिसे ही हो सकती है, और किसी मार्गसे नहीं। किन्तु भग-को मुक्तिकी इच्छा ही न हो, तब मुक्तिको फल कैसे करा जाय। पाण्डित्यसूत्रमें भी भक्तिके द्वारा मुक्ति बतायी गयी है। आगमशास्त्रमें तो भक्तोंकी मुक्ति दूसरे ही प्रकारकी कही गयी है। ज्ञानी पुरुषोंकी मुक्ति अन्तःकरणका अत्यन्त विलय होनेके बाद आत्माकी केवल रूपमें स्थितिरा नाम है। किन्तु भक्तोंकी मुक्ति इष्टदेवताकी नित्यलीलामें प्रवेश होना है—इसीको श्रीवल्लभाचार्य भी परममुक्ति कहते हैं। सम्भवतः भक्ति निम्नतः शालोंको यही मुक्ति अभिप्रेत है। विलयरूपा मुक्तिको भक्ति-का प्राप्य नहीं कहा जा सकता। इसीसे दोनों मतोंकी पर-वाक्यता हो जाती है। विलयरूप मुक्तिको भक्त नहीं चाहते और नित्यलीला-प्रवेशरूपा मुक्ति भक्तिका फल है।

श्रीमधुसूदनसरस्वतीने भक्तिरसायनमें एक विशेषता और बतायी है। यह यह है कि भक्ति केवल प्रेमरूपा भी होती है और नौ स्तोंमेंसे किसी एक स्तसे या अनेक स्तोंसे संयोजित भी हो सकती है। साधनदशामें ही अवर भूमिकाओंमें यह भेद होता है। पर-दशा-में तो वह सब भी भक्तिमें विलीन होकर एकरूप ही बन जाता है। यह भक्ति-लक्षणोंका संश्लेषतः समन्वय प्रदर्शित मिया गया। भगवत्‌रूपावे पुनः देशमें इस भक्ति के लक्षणों का समन्वय बालोंकी वृद्धि हो। तभी भक्तपहला प्रमाणन पूर्णरूपसे सकल हो सकता है।

भक्तिमें लगानेवाला ही यथार्थ आत्मीय है

कृष्णमणी कहते हैं—

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्।

दैव न तत् स्वाध पतिश्च स स्वाध भोचयेद् यः समुपेतमृत्युम् ॥

(श्रीमहा० ५।५।१८)

‘जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी मौतसे नहीं छुड़ाना, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है।’

भक्ति धर्मका सार है

(लेखक—श्रीकृष्णदेवनाभजी मिश्र, एम्. ए.)

भक्ति अथवा ईश्वरसे प्रति प्रेम किसी धर्म-विशेषकी सम्पत्ति नहीं है और न वह कोई पंथ वा साम्प्रदायिक भावना ही है। यह तो प्रत्येक विवेकशील धर्मकी अन्तर्वर्तिनी धरा है। बाल्यमें कदाचित् ही कोई ऐसा धर्म हो, जो स्पष्ट अथवा अस्पष्टरूपसे ईश-प्रेमका आदेश न दे। यहूदी-धर्ममें तबीतक बन्दिदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। जब-तक उस धर्मके 'पैगम्बर' ने स्वतः यह घोषणा नहीं कर दी कि ईश्वर हिसात्मक बलि नहीं चाहता, अपितु वह शुद्ध हृदयकी भक्तिका ही समादर करता है। तदनन्तर ईसामसीह आये और उन्होंने ईश्वरीय प्रेमका उद्घोष और प्रचार किया। हिंदूधर्ममें एक प्राचीन श्रुतिमें ईश्वरके सम्बन्धमें कहा है—

मित्रो विद्यात्, प्रियः पुत्रात्, प्रियोऽन्यस्मात् सर्वस्मात् ।

अर्थात् ईश्वर धनः पुत्र एव अन्य सभी पदार्थोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय है। छाण्डिल्य और नारदने मानव और ईश्वरके सम्बन्धको मूलतः प्रेमका बन्धन ही कहा है—

सा परानुरक्तिरीश्वरे ।

अर्थात् परिनिष्ठन जीवका अपरिच्छिन्न ईश्वरमें परम अनुचरा भक्ति कहलाता है। एवं—

सा कर्मै परमप्रेमरूपा ।

अर्थात् किसीके प्रति सर्वोच्च और विशुद्धतम प्रेमको भक्ति कहते हैं।

सर्वप्रथम गीताने—बारहवें अध्यायमें एवं अन्यत्र भी—भक्त बननेके लिये अधिकृत गुणोंकी तालिका दी है। साधारणतया हम यह समझते हैं कि भावके द्वारा ईश्वरका सामीप्य सुलभ है; श्रीमद्भगवद्गीताने भक्तिका जो मानदण्ड रखा है, उसने इस विषयमें हमारी आँखें खोलकर हमें यह स्पष्ट बताया है कि इस भाव-साधनके लिये क्या-क्या आवश्यक है। गीता स्पष्ट शब्दोंमें हमें बताती है कि भक्तके लिये सर्वप्रथम वास्तना-जय परम आवश्यक है। तत्पश्चात् भक्तका जीवन योग अथवा यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोंके अनुष्ठान, अभावप्रसूतीको दान, समस्त स्वार्थोंका परित्याग, शान्ति और अहिंसा—एन साधनोंमें रीतता है। लाभ, लोभ और शक्ति-संचयकी भावनासे ऊपर उठ जाना भक्तके लिये अनिवार्य है। उग्रही अजनी सम्पत्तिके प्रति भी ममता नहीं होनी चाहिये। भक्षण एवं अभिमानको भी त्यागकर उसे एकमात्र ईश्वर-

के चिन्तनमें दक्षचित्त हो जाना चाहिये। उसका शत्रु और मित्र दोनोंमें समभाव होना चाहिये तथा अपनी निन्दा और स्तुतिकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। सारांश, उसे अपनी सम्पूर्ण क्रियाओं, विचारों और भावनाओंको श्री-कृष्णमें ही केन्द्रित कर देना चाहिये। गीताका वचन है—

यत्करोषि मदश्नासि यत्कुहोपि ददासि चर ।

मत् तपसासि कौन्तेय तत् कुर्वन् मदर्पणम् ॥

(१।२७)

हे अर्जुन ! तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो और तपस्या करते हो, उन सबको मुझे समर्पण कर दो ।

दक्षिण-भारतमें आळ्वार संतोंने प्रेमके सिद्धान्तका प्रचार किया था। इन आळ्वारोंमें अधिकांश ब्राह्मणेतर थे और इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थे—शङ्करीय स्वामी अथवा नम्माळ्वार। जिन्होंने भगवान् विष्णुके प्रति उस उच्चतर प्रेमका उपदेश दिया, जिसमें भक्त अपनी भी सुध मूल जाता है, और इसी प्रेमको उन्होंने भक्त-जीवनकी सबसे बड़ी कसौटी मानी है।

आळ्वार संतोंके दाक्षिणात्य अनुयायियोंने वेदोंकी अथवा संस्कृतभाषामें लिखित किसी भी अन्य ग्रन्थको प्रमाण न मानकर केवल उक्त संतोंके परम्परागत वाङ्मयको ही धर्म-ग्रन्थके रूपमें स्वीकार किया। नाथमुनिने आळ्वार संतोंकी धारिणियोंका संकलन करके शृङ्खलायुद्ध किया। आचार्य रामानुजके पुत्र श्रीयामुनाचार्य कोलाहल नामके राज-कविको परास्त करने पर आळ्वन्दार (अर्थात् विजेता) के नामसे प्रसिद्ध हुए। अपनी विजयके उपलक्ष्यमें यामुनाचार्यने आळ्वन्दार-स्तोत्र रचा, जिसके पद्य भगवद्भेषसे परिपूर्ण हैं। श्रीरामानुजने ग्यारहवीं शताब्दीमें प्रेममय श्रीभगवान्की उपासनाका प्रचार किया।

गोलहवीं शताब्दीमें श्रीचैतन्यने प्रेमके सिद्धान्तका प्रेमा-भक्तिके नामसे प्रचार किया। उन्होंने और उनके अनुयायी रूप, समातन तथा जीव गोस्वामिजीने भक्तिके सिद्धान्तका बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक विश्लेषण किया और वे इस निश्चयपर पहुँचे कि गोपियोंके भावका अनुसरण करनेवाला श्रीकृष्ण-प्रेम ही मानवके धार्मिक जीवनका परम साध्य है। उन्होंने भक्तिकी यह परिभाषा स्वीकार की—

अन्यामिलादिताम्रं ज्ञानकर्माधनाकृतम् ।
आनुकूल्येन कृष्णानुरागिनं भक्तिरुत्तमा ॥

‘श्रीकृष्णके अनुकूल रहकर उनकी आराधना करना ही भक्ति है। इसमें कोई अन्य कामना नहीं होती और यह ज्ञान तथा कर्मसे सर्वथा निरपेक्ष होती है।’

अपरिच्छिन्न ईश्वरके परिच्छिन्न जीवके साथ सम्बन्धका विश्लेषण करनेवाला ज्ञान हृदयमें विशुद्ध भक्तिका संचार नहीं होने देता; क्योंकि यह विवेचन वास्तवमें अत्यन्त कठिन है और साधकको एक निर्गम-हीन प्रतीतियों के जाकर छोड़ देता है। इसी प्रकार यज्ञ-यागादि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान भी भक्तको ईश्वरके ध्यानमें मग्न नहीं होने देता जो भक्तिके लिये अपेक्षित है। ज्ञानके वितान्त आश्रयसे नीरस तत्त्वज्ञान हाथ लगता है; शांकर-सिद्धान्त इसका निदर्शन है। और केवल कर्मकाण्डमें लगे रहनेसे भी मनुष्यका जीवद यन्त्रोपम—कठोर बन जाता है। भक्तिका मार्ग इन दोनोंके बीचमें चलता है। उसमें ज्ञान अनावश्यक नहीं है और न दैनिक कर्मकाण्ड ही व्यर्थ है। अपितु ये दोनों ही अपने-अपने दंगसे लाभप्रद हैं और भवाटवीमें भटकती हुई आत्माओंको भक्तिमार्गमें प्रवृत्त करानेमें सहायक बनते हैं।

श्रीचैतन्यका जन्म ब्रह्मों दशान्दीके अन्तमें नववीपमें हुआ था। वे मार्टिन लूथरके समकालीन थे। उन्होंने अपने जीवनमें वृन्दावनकी गोपियोंकी आनन्दमयी भाव-विह्वलताकी

अनुभूति की थी। उन्हें तब श्रीराधाजी गम्भीर निन्द-वेदनाकी भी पूर्ण अनुभूति हुआ करती थी और उस धनस्यामें उनके नेत्रोंसे प्रेमाधुवारा प्रवाहित होती-शरीरमें रोमाञ्च हो आता और वे वास्तव में नृत्य हो जते थे। इस प्रकारकी अनुभूतियाँ ईसाई सत्तों और सुप्रसिद्ध व्यक्तिगणों भी हुई हैं।

श्रीचैतन्यके मतकी विलक्षणता यह है कि उन्होंने भगवान् के प्रति रागमयी भक्तिपर अधिक बल दिया है, जिस प्रकारकी रागमयी आसक्ति किसी प्रेमिकाकी अपने प्रेमीके प्रति होती है—

परमपतिनिर्वा नारी वपमपि गुरुधर्मणि ।

तदेवास्माद्व्यत्यन्तः ।

परमकरसाप्यनम् ॥

(पञ्चमी ९ । ८४)

अर्थात् जिस प्रकार कोई पर-पुरुषानुरक्ता स्त्री गुरु-कायोंमें व्यस्त रहती हुई भी अपने हृदयमें उस अनैध प्रेम-की आनन्दानुभूति करती रहती है, वीक उसी प्रकार भक्त भी अपने लौकिक कर्तव्योंमें लक्ष्म होनेपर भी प्रियत्व प्रभुके रसमय ध्यानमें मग्न रहता है। वैष्णव धर्मके जिस गन्धरा श्रीचैतन्यने बंगालमें प्रचार किया। उसमें भगवन्नाम और भगवत्-प्रेमके तत्त्वोंपर ही अधिक महत्त्व दिया गया है।

यही भक्तिका सिद्धान्त अथवा प्रेमसा तत्त्व है। भगवान् के नामका निरन्तर जप करनेसे भगवान् के प्रति आसक्ति (रति) उत्पन्न होती है और तदनन्तर प्रेमनी। प्रेम ही धार्मिक जीवनका आनन्दमय चरम लक्ष्य है।

—BETTER—

भक्तिसे रहित ज्ञान और कर्म अशोभन हैं

नारदजी कहते हैं—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कुतः पुनः शम्भुमन्त्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ५ । १२)

यह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान् की भक्तिसे रहित हो तो उन्मत्त की शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें तदा ही अलग-अलग हैं, वह जन्म-कर्म, और जो भगवान् को अर्पण नहीं किया गया है—देखा अद्वैतक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है।

भक्तिका फल

(लेखक—श्रीकृष्णमुनिजी 'शाङ्गेपर' महाशय)

अपनी आन्तरिक श्रद्धा, प्रेम तथा हृदयके अनुसाराये मनः कर्मा और शरीरद्वारा किसी अन्यको रक्षानेका नाम भक्ति है। भक्ति एक अथवा सरल एक होता है। भक्त अपनी भावनाओं का स्वरूप एक बना लेता है, जहाँ उसकी श्रद्धा जम जाती है। इसे आधारभूत भक्ति, विशेष भक्ति अथवा अनन्यभक्ति कहा जाता है। अनेक लक्ष्य स्वरूप करना, कभी किसीको और कभी किसीको इष्ट बनाकर उनमें अपनी श्रद्धाको बाँट देना साधारण भक्ति अथवा सामान्य भक्ति कही जाती है। भक्तिका विधान भी एक ही है, अर्थात् अपने इष्टको प्रसन्न करने, रक्षानेका मार्ग भी एक ही है। इसे प्रथम अपने हृदयकी विशुद्ध भावनासे उस परमेश्वरके अवतारको अथवा दूसरे किसी इष्टदेवको अपने हृदय-मन्दिरमें बिठा लेना होता है, जिसपर हमारी पूर्ण श्रद्धा है, आन्तरिक प्रेम है। फिर एकाग्र मनसे इन्द्रियोंको विषय-वासनाओंके अनेक मार्गोंसे रोक लेना होता है, ताकि हमारा मन इन्द्रियोंके साथ-साथ उन-उन शक्तियोंसे बाहर निकलकर उन-उन विषय-भोगोंकी लालसा में न कैल जाय। किन्तु यह बात सरल नहीं। इसके लिये सतत, नित्य अभ्यास करना चाहिये। तब मनकी एकाग्रता होती है। अतएव भक्तको एकाग्रताकी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ किसी प्रकारका शब्द न सुनायी दे, स्पर्श न दीख पड़े, सुगन्ध और दुर्गन्धका भाव न हो, खट्टे-मीठे-चटपटे आदि अनेक रसवाले पदार्थोंका संयोग न हो अथवा शीतल, उष्ण, मृदु और कठोर वस्तुओंका स्पर्श न हो, जिससे इन्द्रियोंको मनमानों कीड़ा करनेका तथा स्वेच्छासे कामनाओंके खुले मैदानमें घूमनेका समय न मिल सके। इस प्रकार मनकी एकाग्रता कर लेना भक्ति-मार्गकी प्रथम सीढ़ीपर पग धरना है।

मनको एकाग्र कर अपने इष्टको हृदयके विशुद्ध आसन-पर बिठला, प्रभुकी श्रीमूर्तिको प्रथम चरण-कमलसे ध्यान तथा चिन्ता करता चाहिये। मुखसे नाम-स्मरण और हृदयसे प्रभुकी श्रीमूर्तिके एक-एक अङ्गका ध्यान करता जाय। साथ ही प्रभुने उस-उस अङ्गसे प्राणिमात्रके कल्याणार्थ जो-जो कीड़ा की हो अथवा कर्म किया हो, उस-उस कर्म अथवा चेष्टा का चिन्तन करता जाय। हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा लक्ष्य स्वरूप हो जानेपर नामस्मरणकी विधि पूर्ण होती है। इस विधिसे प्रभुके नामस्मरण

हृदयमें एक विशेष आनन्द, अलौकिक सुखका अनुभव होने लगता है, जिसको वही जान सकता है।

ध्यान-विवर्जन अर्थात् लक्ष्य छूट जानेके बाद मन उठता जाता है। इसलिये ध्यान छोड़कर भक्ति-मार्गके दूसरे अङ्गोंको अपनाना चाहिये। उस समय प्रभु-स्मृतिसे भरे स्तोत्र, भजन, आरतियाँ, मूर्ति-वर्णन—आत्मनिवेद तथा अपने पाप-कर्मोंके क्षात्रार्थ प्रायश्चित्तविधानके स्तोत्र एवं प्रभु-लीलापूर्ण ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये।

भक्तिका फल

ऊपर कह आये हैं कि भक्तिका इष्ट एक है अर्थात् एक परमेश्वर-अवतारको ही सम्मुख रखना चाहिये। भक्तिका साधन, भक्ति करनेका प्रकार अथवा विधि भी प्रायः एक ही है; किन्तु भक्तिके फलमें अनेक भेद हो जाते हैं, जिसके प्रधान दो कारण हैं। एक, भक्तकी अनेकविध कल्पना। दूसरा, इष्टदेव-का कृपा-प्रसाद। प्रत्येक मनुष्यकी विचार-धारा निराली होती है। प्रत्येकका स्वार्थ तथा कामना भिन्न-भिन्न होती है। इसलिये फलमें भेद हो जाना आवश्यक है। और जहाँ कामना ही नहीं, उसका फल भी अलग ही होता है। फल-भेदका दूसरा कारण इष्टदेवकी प्रसन्नता और उदासीनता है। भक्त-का आचार-विचार अच्छा होना चाहिये। यदि वह कुव्यसनी, व्यभिचारी, शरायी, कबाडी, ईर्ष्या, क्रोधी, द्वेषी, दम्भी, हिंसक, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन करनेवाला, छली-कपटी हो तो प्रभु उसपर प्रसन्न नहीं होते। अतः यह आवश्यक है कि हमारा व्यवहार प्रभुको प्रसन्न करनेवाला हो। शक्तिका सूत्र-वाक्य अवतारकी कृपापर निर्भर होता है। अतः फल-प्राप्तिके लिये अपने इष्टदेव अवतारकी तथा देव-मूर्तियोंमें रहनेवाली शक्ति-की कृपा—प्रसन्नता प्राप्त कर लेना जरूरी है।

भगवान् उसीपर प्रसन्न होते हैं, जो सदाचारी, धर्मात्मा, परहितचिन्तक, सरल-हृदय, शान्त-स्वभाव, निराली, क्रोध और ईर्ष्या आदि दोषोंसे दूर हो और साथ ही ऊपरके दुरुर्गोंसे भरा न हो। दक्षिण महाराष्ट्रमें, जहाँ प्रभुकी दिव्य-लीलाओंके अनेकों स्थान हैं, यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है। साधारण-से-साधारण स्थान भी प्रभु-अवतारकी कृपापूर्ण दृष्टिसे बन-धान्यसे पूर्ण हैं। कई स्थान ऐसे

देखनेमें आये हैं, जहाँ आजसे चौध-पचीस वर्ष पहले अति उत्साहपूर्ण कार्य होता रहा। ऊपर लिखे दोष आ जानेपर उस स्थानकी शक्तिने काम करना छोड़ दिया। मनुष्यके अच्छे आचार-विचार और व्यवहारसे प्रभुशक्ति उत्साहित हो विशेष कार्य करती है तथा कुलित व्यवहारसे कार्य करना छोड़ देती है। परमेश्वर द्रुह, निर्गुण, परिष्कृत, परिमार्जित-स्वरूप हैं। उनमें राजसी और तामसी भावना विकालमें भी नहीं होती। उनमें किसीके विषयमें विरोधी

भावना नहीं होती। वे समदर्शी हैं। इसीलिये वे हमारी विरोधी भावनाओंको, जो औरोंके लिये हानिकार हों, पूर्ण नहीं करते।

इसलिये भक्तको चादिये कि वह अपनी शुद्ध भावनासे तथा पवित्र आचारसे अपने स्वामीका कृपा-प्राप्त बन जाय और अपनी शुभ-कामनाकी पूर्तिके लिये प्रभुसे अपना शक्तियोंसे याचना अथवा प्रार्थना करे। नहीं तो केवल परिश्रम ही होगा और ऐसी भक्तिका यथायोग्य फल मिलनेमें भी संशय ही रह जायगा।

भक्ति और उसकी अद्भुत विशेषताएँ

(लेखक—श्रीकृष्णविहारीजी मिश्र गाली)

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं एतपरत्वेन भिन्नं लभ्यते ।

हृदीकेण हृदीकेशलेखनं भक्तिरुच्यते ॥

(नारदपात्रपाठ)

‘तत्पर होकर इन्द्रियोंके द्वारा सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित विशुद्ध भगवत्सेवा ही भक्ति कही जाती है।’ इसीका सहीकरण भक्तिरसामृतसिन्धुमें किया गया है—

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यप्राप्त्यम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

‘श्रीकृष्णको उद्देश्य करके उनकी रुचिके अनुकूल शरीर, मन, वाणीकी क्रियाओंका अनुशीलन—जो भक्तिये भिन्न सम्पूर्ण मोक्ष-मोक्ष आदिकी वासनासे रहित एवं ज्ञान-कर्मादिसे अनाच्छादित हो, उत्तम भक्तिका लक्षण है।’

(१) क्लेशोंका नाश, (२) शुभदानुत्थ, (३) मोक्ष-में लघुशुद्धि, (४) सुदुर्लभता, (५) सान्द्रानन्दविशेषरूपता, (६) श्रीकृष्णकी आकर्षित करना—भक्तिदेवीकी ये छः अपनी विशेषताएँ हैं। अर्थात् जिस व्यक्तिके हृदयमें भक्ति-देवी विराजती है, उसमें उपर्युक्त छः विशेषताएँ आ जाती हैं—

क्षेत्रज्ञी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा ।

सान्द्रानन्दविशेषारमा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

सम्पूर्ण विश्व जिनके कारण छटपटा रहा है और निरन्तर उन्हींमें फैसला जा रहा है, जिससे बचनेके लिये योद्धे-से इने-गिने लोग मोक्षकी कामना करते हैं, उन्हीं क्लेशोंका नाश करना भक्तिकी प्रथम विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है—

क्षेहिं हरि बिनु मजन खगसा । मिद्व न जीवन् कर करेसा ॥

[‘भजन सेवापान्’ धातुसे क्रमशः त्युट् तथा तिप् प्रत्यय लगातेपर ‘भजन’ एवं ‘भक्ति’ शब्दकी निष्पत्ति होती है, अतः यहाँ भजनका भक्ति अर्थ लेनेमें कोई बाधा नहीं।]

तथा—

राम भक्ति मनि उर बस नके । दुख खरेख न सखेहुं तजे ॥

यों तो क्लेशनाशमें जानकी भी कारण माना गया है, परंतु उसके साधन तथा साधनमें भक्तिही उपेक्षा कुछ अन्तर है। यथा—

भक्तिहि ग्यानहि नहि कहु भेदा । ठग्य हरि नव नमय भेदा ॥
नाथ मुनीस कहहि कहु भेदा ।

(रामचरितमानस)

भक्तिकी द्वितीय विशेषता ‘शुभदानुत्थ’ है शुभसा गगान्तर अर्थ सुख है। भक्ति सम्पूर्ण सुखोंकी रान है। वास्तव्युक्ति-द्वारा भक्तिका वर मँगानेपर भगवान् भीरामने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा—

‘सब सुख खानि मननि तैं मनी । नहि जगकी शक्ति सम समझी ॥’

(राम)

यह भी निश्चित सिद्धान्त है कि भक्तिये दिना साध्य सुखोपलब्धि हो ही नहीं सकती। जिनके आनन्दोदित स्वर्ग का भार उतरनेके समान सांसारिक क्लेशोंकी निरुक्ति से शान्ति तथा आनन्दोपलब्धि दत्तायी है, परंतु उच्छेद अन्य दिने दुःखी उपलब्धिका कोई बचन नहीं है। अतः दुख तो भक्तिये ही मिल सकता है। तभी दुःखहीदासजीने कहा है—

तेहि मनि बिनु सुख फव न कर्य । (रा० न०)

कर्मन्तः तथा मुखादाने अनन्तर भोग तथा सौख्यमें मुक्तदुर्लभ वस्तु। भक्तिहीन लोगों को देना है। क्योंकि भक्ति तथा मुक्ति तो भक्तियों दोनों हैं। नारदपाञ्चरात्रमें कहा है—

हरिभक्तिमहादेव्याः सर्वा मुक्त्याप्तिसिद्धयः ।

मुक्त्यश्नाद्युत्तमान्नाश्रयिष्यदनुभवाः ॥

सम्पूर्ण अद्भुत भक्तियों (भोग) तथा मुक्ति आदि निदियों हरिभक्ति महादेवीकी दासीकी तरहसे सेवामें पीछे पीछे लगी रहती है । अतएव तुलसीदासजीने कहा है—

राम भक्त सदा मुक्ति गौरव । अन इच्छित आवइ बरिआई ॥
(रा० गा०)

श्रीभागवत-माहात्म्यमें भी नारदजीने भक्तिसे कहा है—

मुक्ति दारिणीं वृद्धां तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकृद्विभो ।

(२ । ७)

हे भक्ति ! श्रीभगवान्ने तुम्हें दासीरूपमें मुक्ति तथा पुत्ररूपमें ज्ञान-वैराग्य दिये हैं। इसीलिये समस्तदार व्यक्ति भक्तिका भी निरादर करके भक्तिपर ही लालायित रहते हैं। अतः विचारि हरि भग्न समाने। मुक्ति निरादर भक्ति कुलामें ॥
तथा—

सगुन व्यासक भाष्ट्र न लेहो ।

श्रीभरतजीने तीर्थराजसे मोंगा—

अथ न धर्म न काम न हि गति न चतुर्द निश्चान ।

जनम जलम रति राम पद यह वरदातु न आन ॥

चतुर्थ विशेषता—‘दुर्लभता’के लिये नारदपाञ्चरात्रका पद्यन है—

ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भक्तिर्ज्ञादिपुण्यतः ।

सेयं साधनसाहसैर्हरिभक्तिः सुदुर्लभा ॥

‘ज्ञान’के द्वारा मुक्ति सहजमें ही प्राप्त होती है और यश आदि पुण्योंसे भोगोंकी प्राप्ति भी सुलभ है; परंतु इस हरि-भक्तिका तो हजारों साधनानुष्ठानसे भी प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । तभी तो परम भक्त श्रीविल्वमङ्गलजी कहते हैं—

प्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते कृष्णगावरसमाविता मतिः ।

तत्र मूल्यमपि लौक्यमेकल जन्मवोदिसुकुतैर्न लभ्यते ॥

‘कृष्ण भक्तिरूप रससे सरावोर मति जहाँ कहीं भी मिले, (खरीद ले) अधिक उत्कृष्ट ही उसका मूल्य है। अन्यथा करोड़ों जन्मोंके पुण्यसे भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।’ श्रीभगवान् भी भक्ति से दे देते हैं, परंतु भक्ति नहीं—

राजन् पतिर्गुरुलं भवतां यद्गतां

दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किंकरो वः ।

मस्त्वैवमद्र भजतां भगवान् मुकुन्दो

मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्थ न भक्तियोगम् ॥

(श्रीमद्भागवत ५ । ६ । १८)

‘श्रीशुकदेवजी कहते हैं—हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण आप के तथा बादलोंके पति; गुरु; उपास्य; प्रीतिपात्र; स्वामी तो हैं ही; कहीं-कहीं सेवक भी हो गये; वे ही मुकुन्द अपना भजन करनेवालोंको मुक्ति तो दे देते हैं, परंतु भक्ति कभी नहीं देते ।’

भगवान् श्रीराम प्रसन्न होकर काकमुशुण्डिजीसे कहते हैं—

काकमुशुडि मणु वर अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिक सिधि अपर रिषि माच्छ सकर सुख खानि ॥

व्याप्त विवेक विरति विम्वला । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना । आशु देखै सब संसय नाहीं । मणु जा मान तोहि मन माही ॥

हे काकमुशुण्डि ! मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर सम्पूर्ण आदि-सिद्धियाँ, सम्पूर्ण सुखोंको खान मोक्ष तथा ज्ञान-विज्ञान-विवेक-वैराग्यादि मुनिदुर्लभ समस्त इच्छित गुणोंको मोंग ले, मैं सब देनेको प्रस्तुत हूँ—इसमें कोई संशय नहीं है । इसपर परम कुशल मुशुण्डिने विचार किया—

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥

पञ्चम वैशिष्ट्य ‘तान्त्रानन्दविशेषरूपता’ के विषयमें भक्तिरसामृतसिन्धुमें कहा गया है—

महानन्दो भवेदैव चैत् परार्धगुणीकृतः ।

नैति भक्तिसुखान्मोघेः परमाणुतुल्यमपि ॥

‘यदि त्रदानन्दसुखको परार्ध संख्यासे गुणा किया जाय’ तो भी वह सुख भक्ति-सुधा-सिन्धुके एक परमाणुकी भी समता नहीं कर सकता ।’

छठी विशेषता ‘श्रीकृष्णार्पणी’ के सम्यन्वमें श्रीभगवान् उद्धवजीसे कहते हैं—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्रपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥

(श्रीमद्भागवत ११ । १४ । २०)

हे उद्धव ! जिस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति मुझे अपने वशमें कर लेती है, वैसे योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग नहीं कर सकते ।’

श्रीमद्भागवत-माहात्म्यके नारद-भक्ति-संवादमें नारदजी कहते हैं—

सर्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सत्ततं प्राणतोऽधिका ।

त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान् पाति नोऽप्यहोऽपि ॥

(२।३)

‘हे भक्ति ! तুম तो श्रीभगवान्की प्राणाधिक प्रिया हो, तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान् नीचोंके घर भी चले जाते हैं ।’

इस भक्तिके आकर्षणसे ही व्यापक, निरञ्जन, निर्गुण,

अनासक्त तथा अनन्ता ब्रह्म कौतुहलकी गोदमें बिराजे थे—

व्यापक ब्रह्म निरञ्जन निर्गुण द्रिप्त किन्दः ।

सो अज प्रेम मगति बस जौमल्या के गोर ॥

ऐसी विशेषताओंवाली भक्तिको हमने यदि न जाना तो हम केवल आपसके वाद-विवादोंमें लगे रहे; तो वह हमारे जन्मकी विफलता होगी—यही हमें बतानेकी ‘वदत्या’ ने यह श्रद्धा निकाला है ।

भक्ति-तत्त्वकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—प० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

प्रेम मानव-सृष्टिको लोकोत्तर प्रिय एवं प्राणप्रद शब्द है । प्रेम-पात्रके ध्यान, मिलन एवं सत्सङ्गमें मनुष्यको जो आनन्द मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ।

बलिदान, कुर्बानी और उत्सर्ग-सैव शब्द प्रेमकी स्तुति मालाके ही मनके हैं । पातिव्रत्य और एक-पदीव्रत शब्द भी प्रेम-माहात्म्यके ही अभिव्यक्त हैं ।

मातृ-प्रेम, पितृ-प्रेम, कुटुम्ब-प्रेम, देश-प्रेम और विश्व-प्रेम इसी व्यापक तत्त्वके एकदेशीय रूप हैं । लोक-भाषन और त्रैलोक्य-वन्द्य जौहर-व्रत भी प्रेम-धर्मकी अकथ कहानीका ही परिचायक है ।

यह प्रेम-शब्द ही है, जिसके माध्यमसे बहुत बड़े-बड़े त्याग किये गये और किये जा सकते हैं एवं जिसके सम्मुख सभी आकर्षण और प्रलोभन तथा भयसमूह प्रसन्न-ध्वस्त होते प्रतीत होते हैं, अपिष्ट मृत-प्राय और मृतक-तुल्य हो जाते हैं, किंतु धर्म-कर्म, तप-त्याग, सुख-शान्ति और हर्ष-आनन्द जीवित-से और यौवनोन्मुख रहते हैं ।

परंतु यह ‘प्रेम’ शब्द ईश्वर-भक्तिमें परिवर्तित होनेपर ही वास्तविक प्रेम-शब्द-वाच्य होता है । लौकिक जगत्में तो प्रायः प्रेमके नामपर न्यूनाधिक रूपसे निजमुखेच्छारूप (काम)-की ही क्रीडा होती है । इस ‘प्रेम’की ही ‘निर्गुण भक्ति’ कहते हैं । इस निर्गुण भक्तिमें स्वार्थ-लेशमात्र भी नहीं रहता । लोकैषणा, धनैषणा और पुत्रैषणा इससे सदाके लिये विदा मॉग लेती हैं । यह वह परिस्थिति है, जहाँ वरदान दिये जानेपर भी भक्तके मुखसे यही निकलता है—

प्रेम मगति अनपत्यतो देहु हमहि धीरम ।

भक्त वस्तुतः तपा-तपाया सेना होता है, और होता है वह धर्म

और त्यागका प्रतीक और प्रेमका मूर्त-रूप । यही कारण है, भक्तिसे मनुष्य ईश्वर-मुख्य हो जाता है; यही नहीं ईश्वर स्वयं उसका वशवर्ती हो जाता है, उसके नचाये नाचता है—

अहं भक्तपराधीनो घस्वतन्त्र इव द्विज ।

सगुणित्तिसहस्रयो भक्त-भक्तजनप्रियः ॥८

(श्रीमद्भागवत ९।४।६३)

भक्तिसे व्यक्ति-समष्टि पातक सभी तत्त्व नामोन्मुख होने लगते हैं एवं ऐसा निर्दोष निर्मल और निष्पाप तथा शुभद वातावरण बन जाता है, जिसमें प्रवेश करके पतनोन्मुख मनुष्य भी प्रकरोन्मुख हो जाता है और भक्त एतत् तो श्रुति-महर्षितक बम जाता है एवं एकात्मनेवी बिरक मशाला ।

भक्ति-वाक्यमें ऐसे भी परांग उदाहरण मिलते हैं, जहाँ भक्तोंने बड़े-से-बड़े पद और मात्तान्त्रो भी दुरंगमर भगवद्भजनमें ही आशुके लारों बर्य बितारे हैं ।

ऐसी दशामें यह तो सहज तुल्य और अत्यधिक सम्भव थात है कि किधमें भक्तिका वातावरण स्वमेव नित्यके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक द्वेष धातनों वातसे दूर हो नायें और मनुष्य चेतनी गँव ले ।

यह भी सत्य है कि कर्म-कर्म सम्पन्नता वातुमन्त्रल पैग बन पाया। तब-तब ही मनुष्यको ऐसा अनुभव हुआ कि जगत्में भगवत्-भक्ति ही वस्तुतः स्वर्गातीत, शान्ति-प्राप्त, सर्वतोभूत एवं सर्वतोभूत वस्तु है । इस प्रकाशमें मनुष्य क्यों हुआ और कैसे हो सता है—

१. भक्ति स्वयं एक विजय आनन्द है । भक्ति-रस

* हे दिल ! मैं भक्तके लीन हूँ, सम्पन्न नहीं हूँ, मेरे हृदयपर सदा सर्वोत्कृष्ट सन्तुष्टि लिखता है, भक्त इसे मृदा तो मिट लेते हैं ।

मन्य नौना मधुर निर्पात एवं समस्त सौन्दर्योका सौन्दर्य है। इसके स्वादके सम्पूर्ण लोक-परलोकका कोई भी आनन्द नहीं टहर सकता। भक्ति न केवल साधन है अपितु मयं माल्य और फल-स्वरूपा है।

६. भक्ति-मार्गके आनन्दातिरेकसे साधक भक्त आत्म-समृद्ध और परसमृद्ध भाव-भावनाओंसे सर्वथा असंस्पृष्ट और निरा निदानन्दमय हो जाता है। ऐसी दशामें वह भाव, कर्म और इच्छाकी व्यावहारिक सक्रिय सीमाको धार कर जाता है। फिर वह किसी भी भय-शङ्का, दुःख-शोक अथवा प्रलोभनका शिकार तो हो ही कैसे सकता है।

७. परमात्मतत्त्व आराध्य देवके आनन्द-सायुष्यसे भक्त नदैव प्रफुल्ल एवं संतुष्ट रहता है। अतएव सांसारिक दुःख और प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं कर सकते।

८. इसके धारणा-व्यापन और समाधि-जन्य फलसे भक्त आत्मस्थ हो जाता है। फिर वह न केवल व्यवहार अपितु संसारके सभी कार्य करता हुआ जाग्रदवस्थामें भी समाधिस्थ-व्यवस्था रहता है।

९. भक्त, भजन और भजन-साध्य इष्ट-तत्त्वकी विपुटी अथवा निरपेक्ष तुर्यावस्थाकल्प सक्रिय समन्वयसे साधकका अपना पृथक् अस्तित्व नहीं रहता और वह केवल परमात्म-तत्त्वमय हो जाता है। इस स्थितिमें संसारके स्थानमें ब्रह्मानन्द ही उसका अपना विषय रह जाता है। तब मायाजनित कष्ट उसका पहुँच ही कैसे सकते हैं।

१०. संसारको परमात्मतत्त्वका विराट् रूप मानकर भक्त जब उसके विविध और विभिन्न प्रकारके सौन्दर्यके आस्वादन-में संलग्न होता है अथवा विश्व-सौन्दर्य-स्वरूप प्रभुके विराट् रूपका आनन्द लेता है, तब वह स्वयं सत्य-शिव-सौन्दर्यमय होकर प्राकृतिक प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है।

११. भक्ति-साधनाद्वारा अज्ञानोपहत एवं मायोपहत जीव मल-विशेष एवं आवरणसे मुक्त होकर अपनेमें ब्रह्मानन्दका अनुभव करके निर्विकार, अक्रुतोभय और आनन्द-स्वरूप हो जाता है। ऐसी दशामें व्यावहारिक दुःखोंसे उसका सर्वथा छुटकारा हो जाता है।

१२. वेदान्तकी दृष्टिसे जीव परमात्मतत्त्व ही है। भक्ति-साधनाद्वारा इस दृष्टिको व्यापक बना लेनेपर जीवभाव ही भक्त साधकको दृष्टिमें आनन्दस्वरूप परमात्मतत्त्व दीख पड़ता है। फिर जीव-जन्य दुःख उसे नहीं हो पाते।

१३. अतः ज्ञानकी भक्तिमें लीन होनेपर फिर भक्त जीव उसके अपने आनन्दसे वञ्चित कैसे रह सकता है और सांसारिक दुःखोंका भोगाधत्तन भी कैसे बन सकता है।

१४. आनन्दस्वरूप भगवान्से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है एवं आनन्दके द्वारा ही संसारका लालन-पालन भी होता है। उसी आनन्दमय परमात्मामें ही जीव-मात्रका लय होता है। ऐसी परिस्थितिमें भक्तिद्वारा परमात्मतत्त्वके साथ कैसा भी—उल्टा-सीधा सम्बन्ध भी भक्तको आनन्दरूप बना देता है। यही कारण है कि वह दुःखमयसे बचने लिये विमुक्त हो जाता है।

भगवान्के नाम-गुणोंका श्रवण मङ्गलमय

योगीश्वर कवि कहते हैं —

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो निचरेदसङ्गः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३९)

'संसारमें भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लान-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न बरके निचरण करते रहना चाहिये।'

नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।
लोचन निज पद डंजित जाहि प्रान कोहि बाट ॥ (रामचरित० ५।३०)

सत्सङ्ग और भगवद्भक्तोंके लक्षण, उनकी महिमा, प्रभाव और उदाहरण

(हेतुक—श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

‘सत्’ जो भगवान् हैं, उनके प्रति प्रेम और उनका मिलन ही वास्तविक एवं मुख्य सत्सङ्ग है। भगवत्प्राप्त भक्तों या जीवन्मुक्त जानी महात्माओंका सङ्ग दूसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है। भगवत्प्रेमी लुचक्रोटिके साधकोंका सङ्ग तीसरी कोटिका सत्सङ्ग है। चौथी श्रेणीमें कृ-शास्त्रोंका अनुशीलन भी सत्सङ्ग है।

सत्स्वरूप भगवान्में प्रेम होना और उनका मिलना तो सब साधनोंका फल है। जो भगवान्को प्राप्त हो चुके हैं तथा जिनका भगवान्में अनन्य प्रेम है, ऐसे भगवत्प्राप्त भक्तोंका मिलन या सङ्ग भगवान्की कृपासे ही मिलता है। वही पुरुष भगवान्की कृपाका अधिकारी होता है, जो अपनेपर भगवान्की कृपाको मानता है। वह फिर उस कृपाको तत्त्वसे जानकर गान्ति-को प्राप्त हो जाता है (गीता ५। २९)। जिसकी भगवान्में और उनके भक्तोंमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है एवं जिसके अन्तःकरणमें पूर्वके श्रद्धा-भक्तिविषयक संस्कारोंका समग्र होता है, वह भी भगवान्की कृपाका अधिकारी होता है।

श्रीरामचरितमानसमें भक्त विभीषणने हनुमान्जीसे कहा है—

अब मोहि भा भरोस हनुमता । विनु हरि कृपा मिलहि नहि संता ॥

हे हनुमान् ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है; क्योंकि हरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते ।*

श्रीशिवजी भी पार्वतीजीसे कहते हैं—

मिरिजा संत समायम सम न लाम कछु आन ।

विनु हरि कृपा न होइ सो गवहि वेद पुरान ॥

हे मिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह श्रीहरिकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है। ऐसी बात वेद और पुराण कहते हैं ।*

पूर्वके उत्तम सत्कारोंके प्रभावसे भी भक्तोंका मिलन होता है। स्वयं भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाको उपदेश देते हुए कहा है—

भक्ति सुतंत्र सङ्ग सुख खानी । विनु सतसग न पावहि प्रानी ॥
पुन्य पुंज विनु मिलहि न संता । सतसगति समुत्ति कर अता ॥

भक्ति स्वतन्त्र साधन है और सब सुखोंकी खान है।

भा० अं० ३४—

परंतु सत्सङ्गके बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। भगवान् समूहके बिना संत नहीं मिलते। सत्सङ्ग ही भगवान्को चक्रका अन्त करती है ।*

अब ऐसे भगवत्प्राप्त पुरुषोंके लक्षण बताते जायेंगे, जिनको गीतामें स्वयं भगवान्ने अपना प्रिय नाम रखा है—

अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः नमस्तु यस्तुतः धर्मी ॥

संतुष्टः सततं योगी यतन्मा ददनिधन ।

सर्वपरितप्तोऽप्युद्धिर्गो मत्तमः न मे प्रिय ॥

(१०। १२-१४)

जो पुरुष जीवभावके प्रति द्वेषभावेन रहित, सर्वत्र स्वार्यरहित प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा मायात्मक अहंकारसे शून्य, सुख दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और भगवत्प्राप्त, अर्थात् अपराध करनेवालेको भी क्षमा कर देता है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, जिसने मत्-निर्भरता प्राप्त की है वगैरे कर लिया है, जिसका मुक्तम हृद विशुद्ध है तथा जिसके मन एवं बुद्धि मुक्तमें अर्पित हैं, वह मेरा भगवत्सुखको प्रिय है ।*

भगवत्प्राप्त भक्तों या जीवन्मुक्त सुखानंद पुरुषोंका सभी प्राणियों एवं पदार्थोंके प्रति समान भाव होता है (गीता १४। २४-२५)। उनका कियेसे भी व्यक्तिगत स्वार्थका सम्बन्ध नहीं होता (गीता ३। १८)। उनका हृद न माया आदिमें मनता, आसक्ति और अभिमानका भाव नहीं होता है (गीता १२। १९) एवं उनका सतन्त्रता प्राणियोंपर दया, प्रेम और सम्मान रहता है (गीता १२। १३)। उन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषोंके स्वभावका वर्णन करते हुए भगवान्ने कहा है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे न वि विमृशति ।

धुनि चैव श्वाकं च पण्डिता समदर्शिनः ॥

(गीता ५। २८)

वे ज्ञानीजन विद्या और विनयसुख प्राप्तोंने न शीशु हाथी, कुत्ते और श्वाधारमें भी भेद नहीं करते ।*

यहाँ भगवान्ने जानीकी समझी भेदोंका उल्लेख कर भगवत् व्यक्त किया है कि उनका हृद सब भेदोंके लिए समान रूप से व्यवहारका भेद रहते हुए भी सबमें समान रहता है ।*

मनो मग्न मनन व्यवहार नो कोई कर ही नहीं सकता; कर्मों के विकार या आकांक्षे कर्म ब्रह्मगते ही करवाये जाते हैं, आकांक्षा आदिमें नहीं; दूध गारभा ही पीना जाता है, दुग्धिताता नहीं; सवाने हार्मिकी ही की जाती है, गायकी मंत्रों से और मग्न आदि क्षणी और गायको ही खिलाने जाते हैं, वृत्ते या मनुष्योंको नहीं। अतः सबके हितकी ओर दृष्टि रखते हुए ही आदर-गन्धारपूर्वक सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना ही समव्यवहार है, न कि एक ही पदार्थसे गवर्त मानानुसंगे सेवा करना। किंतु सबसे व्यवहारका न्यायोपेक्ष मेद मन्त्रों पर भी प्रेम और आत्मीयता अपने भारीकरी भाँति सबसे समान होनी चाहिये। जैसे अपने शरीरमें प्रेम और आत्मभाव (अपनापन) समान होते हुए भी व्यवहार अपने ही अङ्गोंके साथ अलग-अलग होता है—जैसे मस्तिष्कके साथ ब्राह्मणकी तरह, हाथोंके साथ क्षत्रियकी तरह, जठराके साथ वैश्यके समान, पैरोंके साथ शूद्रके समान एवं गुदा-उपस्थानादिके साथ अङ्गूतकों समान व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार सबके साथ अपने आत्माके समान समभाव रखते हुए ही यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये। भगवान् कहते हैं—

आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।

सुखं वा यति वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६।३२)

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम-दृष्टि रखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबसे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।

श्रीरामचरितमानसमें भरतके प्रति संतोंके लक्षण बतलाते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

विरम्य उग्रपट सींग गुनकर । पर दुःख दुःखसुख सुख देख पर ॥
मम अमनगिषु निमग्न विरामी । लोभाभय हरण मय त्यागी ॥
कोमलचित्त ईलज पर दाया । मनबच क्रम मम मग्नति अमाया ॥
नदीरे मनप्रद आहु अमानी । मग्न प्राण सम मम ते प्राणी ॥
निस्त नाम मम नाम ध्यावन । सग्न विरमि विनती मुदितापन ॥
रोनगता सखता भयकी । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
० मय लच्छन कन्हि जानुकर । जानेहु तान संत संतत पुर ॥
मम दम निचन ननि नहि टोकिहि । पश्य वचन कन्हि नहि चोकिहि ॥

मिठा अमृते दधन मम भगता मम पद कंच ।

ने मयम मम प्रकटि गुन मंदिर सुख पुंज ॥

‘संत विषयोंमें लपट (लिन) नहीं होते,’ वे शील और सहृदयोंकी खान होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। वे सबसे सर्वत्र सब समय सम-दृष्टि रखते हैं, उनके मनमें इनका कोई शत्रु नहीं होता। वे घमंडसे शून्य और वैराग्यवान् होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भयके त्यागी होते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनोपर दया करते हैं तथा मनः वचन और कर्मसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मानरहित होते हैं। हे भरत ! वे प्राणी (संतजन) सुखे प्राणोंके समान प्यारे होते हैं। उनमें कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नामके परायण (आश्रित) होते हैं तथा भ्रान्ति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं। इनमें शांतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रीति होती है, जो (सम्पूर्ण) धर्मोंकी जननी है। हे तात ! ये सब लक्षण जिनके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना। जिनका मन और इन्द्रियाँ बधमें होती हैं, जो नियम (सदाचार) और नीति (मर्यादा) से कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण-कमलोंमें जिनकी ममता है, वे गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन सुखे प्राणोंके समान प्रिय हैं।

इन लक्षणोंमें बहुत-से तो आन्तरिक होनेके कारण स्व-संवेध हैं, अतः उनको वे भक्त स्वयं ही जानते हैं; और बहुत-से आचरण ऐसे भी हैं, जिन्हें देखकर दूसरे लोग भी उनकी स्थितिका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। किंतु वास्तवमें तो ईश्वर और महात्माओंकी जिनपर कृपा होती है, वे ही उनको जान सकते हैं। जिनके सद्गुरु, दर्शन, भाषण और वार्तालापसे अपनेमें भगवत्प्राप्त पुरुषोंके लक्षणोंका प्रादुर्भाव हो, हमारे लिये तो, वे ही भगवत्प्राप्त संत हैं—यों समझकर उन सत्पुरुषों-से लाभ उठाना चाहिये। जो सत्पुरुषोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सद्गुरु करके उनकी आज्ञाका पालन करता है, वही उनसे विशेष लाभ उठा सकता है। गीतामें भगवान्ते कहा है—

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृशं श्रुतिपरायणाः ॥

(१३।२५)

‘दूसरे (मन्दबुद्धि लोग जो ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोगकी बात नहीं जानते) इस प्रकार न जानते हुए दूसरों-से—सत्त्वकी जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना

करते हैं और वे श्रवणपावण धुरूप भी मृत्युरूप संसार-
सागरको निस्त्वदेह पार कर लेते हैं ।

ऐसे सर्वोके सङ्गकी महिमा और प्रभावका वर्णन करते
हुए गोस्वामी श्रीबुल्लखीदासजी करते हैं—

जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड चेतन जीव जहाना ॥
भक्ति करति गति भूति भलाई । जब जेहि जान अहां जेहि पाई ॥
सो जानत सतसंग प्रसाद । लोकहुं वेद न आन उपाद ॥
बिनु सतसंग बिनेक न होई । राम कृपा बिनु सुख न सोई ॥
सत सगल गुद भंगल मृग । सोइ फल सिधि सब साधन पूल ॥
सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥

‘जलमे रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जोभी जीव इस जगत्में
हैं, उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ-कहाँ भी जिस किसी उपाय-
से बुद्धि (ज्ञान), कीर्ति, सद्गति, विभूति (ऐश्वर्य) और
भलाई (अच्छापन) पायी है, वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव
समझना चाहिये । वेदोंमें और लोकमें भी उनकी प्राप्तिका दूसरा
कोई साधन नहीं है । सत्सङ्गके बिना विवेक (सत्-असत्की
पहचान) नहीं होता और श्रीरामचन्द्रजीकी कृपाके बिना वह
सत्सङ्ग सहजमे मिलता नहीं । सत्सङ्गति आनन्द और कल्याणकी
जड़ है । सत्सङ्गकी सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है, अन्य
तब साधन तो फूल है । दुष्ट भी सत्सङ्ग पाकर सुधर जाते हैं,
जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुहावना हो जाता है—सुन्दर
सुवर्ण बन जाता है ।’

इसी विषयमें श्रीमहादेवजीने गरुड़जीसे कहा है—

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भात ।
मोह गए बिनु राम पद होइ न दठ अनुराग ॥

‘सत्सङ्गके बिना श्रीहरिकी कथा सुननेकी नहीं मिलती,
हरिकथा-श्रवणके बिना मोह नहीं भागता और मोहके गये बिना
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दठ (अबल) प्रेम नहीं होता ।’

श्रीकाकभुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे कहा है—

सत कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न जाहुं पाई ॥
अस विचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुख भिंहंग ॥

‘सुन्दर हरिभक्ति ही समस्त साधनोंका फल है । परंतु उसे
सत (की कृपा) के बिना किसीने नहीं पाया । यों विचार-
कर जो भी संतोंका सङ्ग करता है, है गरुड़जी । उनके लिये
श्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है ।’

फिर जिनको भगवान्ने सत्सङ्गका प्रभाव अपने हितों
संसारमें भेजा है, उन परम अधिकारी पुरुषोंकी तो क्या तो
क्या है ! उनके तो वर्णन, भाषण, स्वर्ग, विनय और —
लापसे भी विशेष लाभ हो सकता है । जो किसी कर्म
पुरुषके अंदर कामियोंके दर्शन, भावना, स्वर्ग या विनयमें
कामकी जागृति हो जाती है, वैसे ही भगवत्प्रेम
पुरुषोंके वर्णन, भाषण, स्वर्ग या विनयमें भगवत्प्रेमकी
जागृति अवश्य होनी चाहिये । प्रसिद्ध है कि पागंडे सत्ते
लोहा सोना बन जाता है; बिनु मशानाके सङ्गही तो टांगे भी
बढ़कर महिमा बनाना गरी है; किसी रीतिने उदा है—

पारस में अरु सत में बहुत अंकी जान ।

वह लोहा लंबन कर्म, वह मरे अतु मगत ॥

‘पारसमें और संतमें बहुत अन्तर समझना चाहिये । पारस
लोहेको सोना अवश्य बना देता है, बिनु सत तो अपने स्वर्गमें
आनेवालेको अपने समान ही बना लेते हैं ।’

पारसके साथ सम्यग्दर्शन होनेपर लोहा अस्त्र हो जाता
बन जाता है । यदि न वने तो यही समझना चाहिये कि जो
तो वह पारस पारस नहीं है वा वह लोहा लोहा नहीं है । उभे प्रकार
महापुरुषोंके सङ्गसे साधक अवश्य ही महापुरुष बन जाता है ।
यदि नहीं बनता तो यही समझना चाहिये कि जो तो वह महा-
पुरुष महापुरुष नहीं है अथवा भाषणमें भला विश्वास और
प्रेमकी कमी है ।

उन भगवद्भक्त अधिकारी पुरुषोंकी तो जहाँभी दृष्टि पड़ती
है, वे जिनका मनमें स्मरण कर लेते हैं या जिनका स्पर्श
कर लेते हैं, उन व्यक्तिों और पदार्थोंमें भगवत्प्रेम परिपूर्ण
हो जाता है । किसी जिज्ञासुने मन्त्रके पूर्व यदि वे रातों परंपर
जाते हैं तो कथा-कीर्तन सुनाकर उनका मनसा प्रभेद है ।
श्रीनारद-पुराणमें तो योंतक कहा गया है—

महापातकपुत्र या सुभ्र या चोदराजः ।

परं पदं प्रयान्तेन महाक्षिरप्लवितः ॥

कलेवरं वा तन्मन्त्र मद्म वपि मग्नः ।

यदि पर्यति पुण्यात्मा न प्रसति परं गरिम् ॥

(नारद पुराण ७१.७२.७३)

‘जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ जाती है, वे स्वभावतः
या उपमातकोंसे युक्त होनेपर भी अपना परम स्वभाव प्रकट
लाते हैं । पक्षिवात्मा महापुरुष यदि जिनको स्पर्श करनेसे
उत्तरी चित्तवे धूर्तको अथवा उत्तरे भगवत्प्रेमकी दृष्टि हो तो
वह अतक पुरुष परम मन्त्रिने बन जाता है ।’

अर्थात् महापुरुषोंके सङ्गकी प्राप्ति प्राप्तमें विनोदजन-
मे वर्तित है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

सुखं नमः स्वर्गं न स्वर्गं नायुनर्मयम् ।

भगवन्मिहमेव मत्वांतां किमुताशिरः ॥

(१।१८।१३)

भगवन्मयी (भगवन्प्रेमी) पुरुषके लव (क्षण)
मात्रमें भी सङ्गके साथ हम स्वर्गकी तो क्या, मोक्षकी भी
पुनः नहीं कर सकते फिर हमारे कुछ भोगोंकी तो बात
ही क्या है ?

श्रीरामचरितमानसमें भी लङ्किनी राक्षसीका हनुमान्जीके
प्रति इसी तर्कका वर्णन मिलता है—

तान् नमो अपरां मुखं शरितं तुला एक अंग ।

कुं न ताहि सप्त उ निमि जी सुख लव सतरंग ॥

हे तात ! स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको यदि तूजके एक
पल्लवेमें रखा जाय, तो वे सब मिलकर भी (दूसरे पल्लवेपर
रखे हुए) उस सुखके बराबर नहीं हो सकते, जो लवमात्र-
के मल्लमे प्राप्त होता है ।

ऐसे महापुरुषोंकी कृपाको भक्तिकी प्राप्तिका प्रधान
माध्यम वस्तुतः हुए श्रीनारदजी कहते हैं—

सुखतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपादेयाद् वा ।

(नारद० ३८)

भगवान्की भक्ति मुख्यतया महापुरुषोंकी कृपासे ही
अथवा भगवान्की कृपाके लक्ष्मायसे प्राप्त होती है ।

नारदजी फिर कहते हैं—

महत्प्रसक्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ।

(ना० स० सू० ३९)

‘उत्तम महापुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ एवं अगम्य होते हुए भी
मिल जानेपर अमोघ होता है ।’

कल्पतेऽपि तत्कृपयैव । (ना० स० सू० ४०)

‘और वह भगवान्की कृपासे ही मिलता है ।’

श्रीमद्भागवतमें भी कहा है—

दुर्लभो मनुष्यो देशो देहिनां क्षणभङ्गुरः ।

तज्ज्ञापि दुर्लभं अन्ये वैकुण्ठमिवदर्शनम् ॥

(११।१०।२९)

‘देशके निर्गम मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना कठिन है ।
यदि वह प्राप्त हो भी गया, तो है वह क्षणभङ्गुर । और ऐसे
अविनाश मनुष्य-जीवनमें भगवान्के प्रिय भक्तजनोंका
दर्शन वे और भी दुर्लभ है ।’

ऐसे महापुरुषोंका मिलन हो जाय तो हमलोगोंको
चाहिये कि हम उनको साष्टाङ्ग नमस्कार करें, उनसे श्रद्धा-
भक्तिपूर्वक ग्रन्थ करके भगवान्के तत्त्वको जानें, उनकी
आज्ञाका पालन करें और उनकी सेवा करें । उनकी
आज्ञाका पालन करना ही उनकी वास्तविक सेवा है । तथा
इससे भी बढ़कर है—उन महापुरुषोंके सङ्गसे सिद्धान्त और
मनके अनुकूल चलना, अपने मन-इन्द्रियोंकी डोरको उनके
हाथमें सौंप देना और उनके हाथकी कठपुतली बन जाना ।
इस प्रकारकी चेष्ट करनेवाले परम श्रद्धालु मनुष्यके अंदर
उन सत्पुरुषोंके सङ्गके प्रभावसे सद्गुण-सदाचारका प्रादुर्भाव
तथा उनके दुर्गुण-दुराचारका नाश ही नहीं, अपितु
भगवान्की भक्ति, उनके तत्त्वका ज्ञान और भगवत्प्राप्ति
आदि सबमें ही हो जाते हैं ।

शास्त्रोंमें सत्सङ्गके प्रभावके अनेक उदाहरण मिलते हैं ।
हमलोगोंको उनपर ध्यान देना चाहिये । भगवान्के प्रेम
और मिलनरूप सत्सङ्गके श्रेष्ठ उदाहरण है—सुतीक्ष्ण और
शबरी । इनकी कथा श्रीतुलसीकृत रामचरितमानसके
अरण्यकाण्डमें देखनेको मिलती है । तथा जीवन्मुक्त
ज्ञानी या भगवत्प्राप्त भक्तोंके सत्सङ्गसे भगवान्के तत्त्वका ज्ञान
और उनकी प्राप्ति होनेके तो बहुत उदाहरण हैं ।
श्रीनारदजीके सङ्ग और उपदेशसे ध्रुवकी भगवान्के दर्शन हो
गये और उनके अभीष्टकी भी सिद्धि हो गयी (श्रीमद्भागवत
स्कन्ध ४, अध्याय ८-९) । श्रीकाकमुमुक्षुषिजीके सत्सङ्गसे
गन्धर्वजीका मोहनाश ही नहीं, उन्हें भगवान्का अनन्य प्रेम
भी प्राप्त हो गया (श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड) तथा
श्रीगौतम महाप्रभुके सङ्ग और उपदेशसे श्रीवास, रघुनाथ भट्ट
और हरिदास आदिका उद्धार हो गया । इसी प्रकार महात्मा
हारिद्रुमत सौतमकी आज्ञाका पालन करनेसे अवालापुत्र
सत्यकामको और सत्यकामके सङ्ग और सेवासे उपकोशलकी
ब्रह्मका ज्ञान हो गया (छान्दोग्य-उप० अ० ४, ख० ४ से
१७) । राजा अश्वपत्तिका सङ्ग करनेपर उनके उपदेशसे
महात्मा उद्दालकको साथ लेकर उनके पास आये हुए प्राचीन-
शाल, सत्ययश, इन्द्रबुध्न्य, जन और बुडिल नामक पाँच
श्रुतियोंको ज्ञान प्राप्त हो गया (छान्दोग्य-उप० अ० ५,
ख० ११) । अरुणपुत्र उद्दालकके सत्सङ्गसे श्वेतकेतुकी
ब्रह्मका ज्ञान हो गया (छान्दोग्य-उप० अ० ६ ख० ८ से
१६) । श्रीसनत्कुमारजीके सङ्ग और उपदेशसे नारदजीका
अज्ञानान्धकार दूर हो गया तथा उनको ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी

(ज्ञानयोग-उप० अ० ७) । वागवल्क्य मुनिके उपदेशसे मैत्रेयीको ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो गयी (बृहदारण्यक० अ० ४ ब्रा० ५) । श्रीधर्मराजके सङ्ग और उपदेशसे नचिकेता आत्मतत्त्वको जानकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये (कठोपनिषद् अ० २) । महात्मा जङ्गभरतके सङ्ग और उपदेशसे राजा रतूराणको परमात्माका ज्ञान हो गया (भागवत स्कन्ध ५ । अ० ११ से १३) । इस प्रकार सत्सङ्गसे भगवान्में प्रेम, उनके तत्त्वका ज्ञान और उनकी प्राप्ति होनेके उदाहरण श्रुतियों तथा इतिहास पुराणोंमें भरे पड़े हैं । हमलोगोंको चाहिये कि शास्त्रोंका अनुशीलन करके सत्सङ्गका प्रभाव समझें और उसके अनुसार सत्पुरुषोंके सङ्गका लाभ उठावें; क्योंकि मनुष्य जैसा सङ्ग करता है, वैसा ही बन जाता है । लोकिक प्रसिद्ध है—जैसा करे सङ्ग, वैसा चढ़े रंग । और देखनेमें भी आता है कि मनुष्य योगीके सङ्गसे योगी, भोगीके सङ्गसे भोगी और रोगीके सङ्गसे रोगी हो जाता है । इस बातको समझकर हमें संसार-सक्त मनुष्योंका सङ्ग न करके महात्मा पुरुषोंका ही सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग मुक्तिदायक है और संसारसक्त मनुष्योंका सङ्ग बन्धनकारक है ।

श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

सत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर ५५ ।

कहहि सत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्रन्थ ॥

‘सतका सङ्ग मोक्ष (भव-बन्धनसे छूटने) का और कामीका सङ्ग जन्म-मृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है । सत-ज्ञानी और पण्डित तथा वेद-पुराण आदि सभी सद्ग्रन्थ ऐसी बात कहते हैं ।’

किंतु यदि महात्मा पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त न हो तो उनके अभावमें विरक्त दैवी-सम्पदायुक्त उच्चकोटिके साधकोंका सङ्ग करना चाहिये । ब्रह्म-भक्तिपूर्वक साधन करते हुए उनका सङ्ग करनेसे भी बहुत लाभ होता है; क्योंकि चैतराग पुरुषोंके स्मरणसे वैराग्यके भाव जाग्रत् होते हैं और मनकी एकाग्रता हो जाती है । श्रीपातञ्जलयोगदर्शनमें बतलाया है—

चैतरागविषदं वा विचिन् । (१ । ३७)

‘जिन पुरुषोंकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, ऐसे विरक्त पुरुषोंको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला व्यक्ति स्थिरचित्त हो जाता है ।’

जो उच्चकोटिके चैतराग साधु-महात्मा होते हैं, उनके

लिखे त्रिलोकीका ऐश्वर्य भी धूलके समान होत है । वे सत्-वर्द्ध-भक्तियोंको कलङ्क समझते हैं । उनकी वेद-उपनिषद्-पुस्तकें हैं, न अपने पैरोंकी धूल बिखरी देते हैं और न पैरोंका जल ही । न वे अपना कोई गुण-धर्म और न मान-वश ही लेते हैं । वे अपनी कीर्ति नहीं चाहते, बल्कि जहाँ कीर्ति होती है, वहाँ वे दृग्गन्धे ही नहीं, फिर अपनी आदती उतरवानी और लोगोंकी उन्नतिप्रतिपत्तिमें ही बात ही क्या है । यदि ऐसे किन्तु महापुरुषोंका सङ्ग न प्राप्त हो तो मनुष्यको चाहिये कि कुछ पुरुषोंका सङ्ग तो स्वीकार न करे । कुछ पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए श्रीतुलसीदासजीने लिखा है—

सुनहु असतह केर सुमज । मृदुं मंगी कमि न जा ।
विह कर सग सदा दुष्टघट । निमि नमिनि तात न जा ।
खरुह हृदयें अनि ताप निहरी । जगि मग पर न पुरि प्री ।
जहँ कहुं निग सुनिह पार । हगहि मग पति निमि प्री ।
काम क्रोध मद होम परायन । निर्दर जपटी दुखि न जा ।
बषर भजान सब काहु सों । जो कर हित जगि न जा ।

× × × ×

पर श्रेही पर दार सत पर भन पर अग्रज ।

ते नर पौरव पापमय दे प्रे मनुज ॥

× × × ×

मातु पिता गुरु मित्र न मानहि । अपु नर सग न जा ।
कहहि मोह यस द्रोह पराज । मत सग रति सग न जा ।
अवगुन मिषु भद्रमति कमी । वेद विद्वान् कमान न जा ।
विप्र द्रोह पर द्रोह निमि । कम कष्ट निं पने मुने ॥

धेसे अधन मनुव रतु हनुग केन नमि ।

हापर कहुक वृद बहु होहनि ननुज नमि ॥

‘अब अंतर्गत (दुष्टों) का स्वभाव सुनो । सभी मनुष्य भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये । उनका सङ्ग उनके प्रकार सदा दुःख देनेवाला होता है, जैसे अग्रज (दुष्ट) मित्र । गाय कनिका (सीपी और दुष्ट) गायत्री । उनके सङ्ग नष्ट कर डालती है । दुष्टोंके दृष्टसे सत्जन दूरी हो जाता है । वे पतनी सम्पत्ति (धन) केन्द्र पर सदा जा रहते हैं । वे जहाँ-कहाँ दूल्होंकी निन्दा सुनते हैं, वहाँ ऐसे हीरित होते हैं, जिनकी सत्तेमें पदा गङ्गाका उतर में बहता है । वे काम, क्रोध, मद और होमने परायण न जा । कपटी, दुष्ट और पतनी पर होत है । निमि ही कमान

गय किन्हीं के चित्त करते हैं। जो उनके साथ भलाई करने हैं, उसका भी अपमान करते हैं। X X X

वे दूसरों को द्रोह करते हैं और परानी स्त्री, पराये धन तथा परानी निन्दनों आगत करते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर नरिय धारण क्रिये हुए राक्षस ही हैं। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण—हिंमोंको नहीं मानते। स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, अपने सङ्गने दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। वे मोक्षदा दूसरोंसे द्रोह करते हैं। उन्हें न संतोंका सङ्ग अच्छा लगता है न भगवान्की कथा ही सुहाती है। वे अकर्मण्योके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी तथा बेदोंके निन्दक होते हैं और चतुर्वर्ण पराये धनके स्वामी बन जाते हैं। वे ब्राह्मणोंसे तो द्रोह करते ही हैं, परमात्माके साथ भी विरोधरूपसे द्रोह करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपरसे सुन्दर वेष धारण क्रिये रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य पल्ययुग और चैतामे नहीं होते, क्षारमे थोड़े होते हैं; किंतु कलियुगमें तो इनके झुंड-के-झुंड हैंगे।'

आगे फिर कलियुगका वर्णन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामीजी कहते हैं—

कर्म मय अमे धर्म सब लुप्त भय सद अंश ।

दमिन्द निज ममि कल्पि करि प्रपट किए बहु पंथ ॥

X X X X

मारा सोह जा कहूँ जोह भावा । पणित सोह जो भाव वज्रवा ॥

मिथारंभ ठम रात जोई । ता कहूँ संत कहइ सब कोई ॥

सोह रागान जो पर मन हारी । जो कर दंभ सो बह आचारी ॥

X X X X

मिथार जो मुनि पय स्वामी । कलियुग सोह म्यानी सो विरामी ॥

जहाँ नर अर जटा विसंग । सोह तापम प्रसिद्ध कर्मिहार ॥

अनुम वेग मूलन घरे मच्छामल्ल जे राहिं ।

तेइ जोगी तेइ मिद नर पूज्य ते कलियुग माहिं ॥

X X X X

मृद द्विज्ज उपदेमहिं ग्याता । मेरि अनेक हेहिं जुदाना ॥

गुग निर बरिअ अंग का देखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥

हरइ मित्र धन सोन न हारै । सो गुरु धीर नरक महुँ परदै ॥

X X X X

ते कन्याधम तेरि कुमारा । स्वयं किरान कोन कलजाय ॥

मरि मरि मरि मंजि नामी । मृद मुदद होहि संन्यासी ॥

ते निन्द्य सब पाप पुनवति । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥

कलियुगके पापोंने सारे धर्मोंको अस लिया; सद्गुण्य छूट हो गये; दम्भियोंने अपनी बुद्धिसे कल्पना करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये। कलियुगमें जिसको जो अच्छा लगा जाय, वही मार्ग है। जो उँग मारता है, वही पण्डित है। जो मिथ्या आरम्भ करता (आडम्बर रचता) है और जो दम्भमें रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी है। जो आचारहीन और बेदमार्गका त्यागी है, कलियुगमें वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान् है। जिसके बड़े-बड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कलियुगमें प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमङ्गल वेष और अमङ्गल भूषण धारण करते हैं और मद्य-अभक्ष्य (खानेयोग्य और न खानेयोग्य) —सब कुछ खा लेते हैं। वे ही योगी हैं; वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलियुगमें पूज्य हैं। शूद्र ब्राह्मणोंको ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। गुरु और शिष्य क्रमशः अंधे और बहरेके समान होते हैं—एक (शिष्य) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, दूसरा (गुरु) देखता नहीं (उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है)। जो गुरु शिष्यका धन तो हर लेता है, पर शोक (अज्ञान) नहीं मिट्य सकता, वह धीर नरकमें पड़ता है। तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कल्यार आदि जो वर्णमें नीचे हैं, वे स्त्रीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं। वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों वह लोक और परलोक—दोनों नष्ट करते हैं।'

सुना और देखा भी जाता है कि आजकल दम्भीलोग भक्त, साधु, ज्ञानी, योगी और महात्मा सजकर अपने नामका जप और अपने स्वरूपका ध्यान करवाते हैं तथा अपने पैरोंका जल पिछाकर एवं अपनी जूउन खिखकर अपना और लोगोंका धर्म भ्रष्ट करते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्योंसे सब लोगोंको सदा सावधान रहना चाहिये; क्योंकि ऐसे पुरुषोंके सङ्गसे मनुष्यमें दुर्गुण-दुराचारोंकी वृद्धि होती है और परिणामतः उसका पतन हो जाता है। इसके विपरीत जिस पुरुषके दर्शन, भाषण, वार्तालाप और सङ्गसे हमारे अंदर गीतके १६ वें अध्यायके पहलेसे तीसरे श्लोकतक बतलाये हुए दैवी-सम्पदाके लक्षण प्रकट हो और भगवान्की भक्तिका उदय हो, उसे दैवी-सम्पदायुक्त उच्चकोटिका साधक भक्त समझना चाहिये। ऐसे साधक भक्तोंके लक्षण गीतके १६ वें अध्यायके १३वें, १४वें श्लोकोंमें इस प्रकार बतलाये गये हैं—

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भक्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमन्यवम् ॥
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च ददमताः ।
नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

परंतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन
मुखको उस भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित—अक्षर-
स्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ।
वे ददनिश्चयी भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका
कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए
और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें
युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ।

ऐसे पुरुषोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सङ्ग करनेसे दैवी-
सम्पदाके लक्षणोंका और ईश्वर-भक्तिका प्रादुर्भावि अवश्य

ही होता चाहिये । यदि नहीं होता तो सगणना आदिने नि-
या तो जिस साधक भक्तका हम सङ्ग कर रहे हैं, उसमें कोई
कमी है अथवा हममें श्रद्धा-भक्तिकी कमी है ।

किंतु यदि ऐसे उच्चकोटिके पीतपद्म साधकोंका भी सङ्ग
न मिले तो सत्-शास्त्रोंका सङ्ग (अध्ययन) करना चाहिये।
क्योंकि सत्-शास्त्रोंका सङ्ग भी सत्सङ्ग ही है । श्रुति-स्मृति,
गीता, रामायण, भागवत आदि प्रतिपाद-पुराण तथा एही
प्रकारके ज्ञान, वैराग्य और सदाचारसे युक्त अन्य शास्त्रोंसे
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक अनुशीलन तथा उनमें कहीं कहीं
हृदयमें धारण और पालन करनेसे भी मनुष्यका समस्त वैराग्य
और भगवान्से प्रेम होता है और आगे चलकर वह सदा
भक्त बन जाता है एवं भगवान्की वार्थारूपसे जानकर
उनको प्राप्त हो जाता है ।

गौणी और परा भक्ति

(लेखक—सदाकवि पं० श्रीशिवरत्न श्री 'सिरस')

सो सुत्र अवलंब न आता । तेहि आधीन म्यान विद्याना ॥
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥
(श्रीरामचरित० अरण्य०)

भक्ति किसीके पीछे चलनेवाली नहीं है कि प्रथम अन्य
साधन किया जाय तब उसकी प्राप्ति हो; वह स्वतन्त्र है,
कोई भी मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है । जैसे व्याकरण
पढ़नेसे शब्दोंका ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साहित्य,
दर्शन, नीति एवं धर्म-शास्त्रका भी उद्घरणोंद्वारा ज्ञान हो
जाता है; उसी प्रकार ज्ञान और विज्ञानका भी भक्तिके द्वारा
ज्ञान हो जाता है ।

क्रमानुपपत्तिश्च ।

(देवीगीता)

अर्थात् क्रम माननेके लिये कोई प्रमाण नहीं है । भक्ति-साध-
के लिये साधनका कोई क्रम नहीं है कि प्रथम हृदय शुद्ध किया
जाय; तब उसका आरम्भ हो । ज्ञानसिद्धिके लिये तो ऐसी विधि
है, परंतु भक्तिमें ऐसा नियम नहीं है । जिस प्रकारकी साधन-
विधि अथवा क्रम कर्मकाण्ड, योग तथा ज्ञानमार्गमें है, वैसा
भक्ति-मार्गमें नहीं है; आनन्दकन्द भगवान्का कृपाप्राप्त भक्त
अलौकिक भावसे विधि-बन्धनको असिक्रम करके आनन्द-
सागरमें निमग्न होता है !

भक्तिको 'ऐश्वर्यप्रदा' नामसे पुकारते हैं । आचार्य भू-
-

करयप, नारद आदि महर्षिगणने ज्ञानमार्गमें पारंगत हो
हुए भी भगवान्की उपासना भक्तिमार्गसे ही की है ।

जो जल-समूह समुद्रमें मिल्न जाता है, उसमें बिदे भगवान्का
द्वारा अन्य जलसमूहको प्रवाहरूपमें प्रेरित करनेका अवसर नहीं
रहता; अतः वह परितोष करदेसे व्यक्ति हो जाता है । इसी
प्रकार जीव ज्ञानमार्गसे कर्मयोगमें वरता हुआ उन्मत्त उन्मत्त
सौंदीतक पहुँच जाता है; उसे वहाँ भी एकाग्रचित्तता अनुभव
होता है । इसीलिये वह पुनः भक्तिमार्गकी ओर मुड़ जाता है ।

अस तव रूप वखानई जानई । निरि निरि मनुष्य कहि मानई ॥
(रामायण)

ज्ञानमार्ग जहाँ स्वशक्तिपर निर्भर है, भक्तिमार्गमें भगवान्का
प्रभुको समर्पित कर दिया जाता है । वह स्वर निरंतर स्वर
प्रभुपाद-पद्ममें अपनेको भी समर्पित कर देता है; उसके
द्वारा लौकिक एवं पाण्डौकिक जो कोई भी काम हो, उन
सबका कारण वह प्रभु श्रीरामको समझता है ।

प्रश्न होता है कि ऐश्वर्य भाव रखना तो कर्ममार्गमें उद्दान-
मात्र है । जैसेही ज्ञानका विचार मनमें लानेसे वह कर्ममार्गमें
जलेशका स्वाद आ करता है ! "रसना उत्पन्न वह है कि जैसे
अक्षराम्बासके समान ही दालक विद्वान् नहीं बन जाते, वरं
विद्वान् होनेका प्रथम आरम्भ करता है, जैसे ही रसना संवेदन

हृद हेतुसे। किन्तु ऐसा होनेसे मगल वह भक्त कालान्तरमें
समाधिमें ही पा लेता है।

ॐ ह्रीं, श्रुते नै नमः । नं नम नमनि भक्त मुखार्द्र ॥
हृदयमें शीत प्रसन्न होता हूँ वह मेरी मुखप्रदा भक्ति है;
उसे प्रेम करनेसे लिये न तो धर्म, वैराग्य, योग, ज्ञान आदि-
की आवश्यकता है न विद्या बुद्धि की। भक्ति किसी भी अन्य
वस्तुपर आधारित नहीं है। उल्टे उमीकी प्राप्तिसे धर्म, वैराग्य,
योगबुद्धि, शान्ति, समाधि, ज्ञान, विवेक आदि सब गुण
प्रप्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आरम्भसे ही
भक्तदास मन प्रहमे लग जाता है। यद्यपि आरम्भमें उसके अंदर
नशान्ता अधिक गर्ती है, फिर भी ज्यों-ज्यों वह भक्तिमार्गपर
चलता है, त्यों-त्यों उसकी प्रवृत्तिमें प्रभु-प्रीति का अद्भुत नित्यप्रति
वर्धता गन्तार और प्रभु-कृपा मान्द्रि बन उसकी सींचती; पालन
बन्ती तथा पद-विकारणी पशुभोति उसकी रक्षा करती है।
भक्ति धीरे-धीरे हृदयमें प्रभुके लिये प्रेम एवं अनुराग सदाके
लिये स्थिर हो जाता है। तब भगवान् कहते हैं, 'भुक्तको स्वयं
उत्तम प्रेम हो जाता है। वह रहस्यका रहस्य है कि मेरी
कृपाहीन हृदयमें जो आ जाता है, वह निश्चित ही मेरा भक्त
बन जाता है। जिसका एक पग मेरी ओर चढ़ता है, उसकी ओर
मेरे सत्प्रपग बढ़ते हैं। क्योंकि मैं ऐसा न करूँ तो भक्तसागरमें
पड़ा जीव अपनी ओरसे भुक्तको कहाँ पा सकता है।'

एक बार श्रीलक्ष्मणजीने पूछा—(प्रभुवर ! जो भक्त
आपकी ओर अग्रसर होता है, क्या उसको विषय-वासना
नहीं सताती ?) श्रीगणेशजीने हँसकर उत्तर दिया कि 'कभी-कभी
गन्तारी है। परन्तु मैं उसपर दृष्टि रखता हूँ। जैसे पिता
अपने बालकके नदी-स्नान करते समय उसपर दृष्टि रखता
है, उसे गहरे जलमें नहीं जाने देता, उसी प्रकार मैं अपने
भक्तको विषयमें लिन नहीं होने देता।' यहाँ प्रश्न होता है
कि प्रारब्ध-कर्म भक्तपर कैसा प्रभाव रखते हैं। उत्तर यह है कि
शरीरके साथ प्रारब्ध कर्मका अभिन्न सम्बन्ध रहता है। परन्तु
यदि भगवान् अपने को प्रभु-चरणोंमें समर्पित कर दिया है तो
उसे अधिक प्रभाव धामसे व्याकुल हो सकन वृक्षकी छायामें
पशुचर शान्ति पाता है। उसी प्रकार भक्त प्रभुकी भक्तिका
आश्रय केर प्रारब्धके चञ्चलसे निराल जाता है।
ऐसी दशा भक्तकी गौणी-भक्ति कहती है। प्रारब्ध-
कर्म उसकी दृष्टि विषयोंकी ओर दबेलेते हैं; उस
गमन भी वह प्रभुका स्मरण करना हुआ उनसे बचानेकी
दृष्टि भगवान्में रहता है। तब उदार-मिरोमणि प्रभु

उसकी विषय-वासनाकी भी पूर्ति कराकर उसे छट अपने
चरणोंकी प्रीतिमें लगा लेते हैं।

फिर प्रश्न होता है कि 'क्या भगवान् अपने भक्तके लिये प्रारब्ध
कर्मको नष्ट नहीं कर सकते ?' उत्तर यह है कि मल त्याग करने-
पर मल-स्थानकी धोनेके लिये हाथसे रूम करना ही पड़ता
है; परन्तु हाथमें मिट्टी लगानेसे मलिनता दूर होकर
हाथ शुद्ध हो जाते हैं। शरीरधारीके लिये प्रारब्ध भोगना
अनिवार्य होता है; परन्तु भक्तकी साधारण जीवकी भोति
भोगना नहीं पड़ता। भगवान्की कृपा उसके लिये सहायक
होती है; जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है—जैसे
ज्येष्ठका घाम होनेपर भी बादल धिर आनेसे सूर्यकी
गरमी उतना व्याकुल नहीं करती। व्यक्तिविशेषके प्रारब्ध-
नाशसे संसारमें उचल-पुचल हो सकती है। जैसे एक पिन
मोटरकारको बिगाड़ देनेका कारण बन सकती है, वैसे ही
किसी व्यक्तिविशेषके प्रारब्धका नाश करनेमें प्रलयकाल सम्मुख
आ सकता है; क्योंकि कर्मकी कड़ियोंके ही आधारपर वह
संसार आधारित है। एक व्यक्तिके कर्म असंख्य व्यक्तियोंके
कर्मोंके साथ जुड़े रहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, जड़ पदार्थ,
पर्वत, सागर, भूमि—सब एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। अतः पूर्णरूपसे
किसीके भी प्रारब्धका नाश नहीं किया जा सकता; परन्तु श्रीगणेशकी
कृपासे भक्तको नाममात्रके लिये प्रारब्ध भोगना पड़ता है। गेप
कर्मोंको वह अपनेमें लय कर लेती है। जैसे खेतसे नदीकी
जलकी सहायता मिलती है, वैसे ही प्रारब्धका संचित-शक्तिसे
सम्बन्ध रहता है। पराभक्तिप्राप्त भक्तका संचित नाश हो
जाता है; तब प्रारब्धका सहारा टूट जाता है और भगवत्-
स्मरणरूप सूर्यके तापसे प्रारब्धका मूल भी रस पहुँचानेमें समर्थ
नहीं होता। तब प्रारब्ध-वृक्ष खोखला पड़ जाता है; पूर्णरूपसे रस
न पहुँच पानेके कारण अपना विकास पूर्णरूपसे नहीं कर पाता।
जितनी शक्ति बिजलीकी लैम्पमें होती है, उतना ही प्रकाश
चारों ओर विस्तृत रूपसे फैल जाता है। इसी प्रकार जेहा
भजन-भाव होता है, उसी अनुपातसे प्रारब्धकी शक्ति कम हो
जाती है—यहाँ तक कि तीव्र भजन होनेपर वह नाममात्रके
लिये रह जाती है।

अब प्रश्न यह है कि 'भक्ति कितने प्रकारकी होती है ?'
उत्तर यह है कि भक्ति दो प्रकारकी होती है—एक गौणी
और दूसरी पर। और भक्ति कहते किसे है ? इस सम्बन्धमें
महर्षि नारदका वाक्य है—

उद्धर्पिताखिलाचारत्रा तद्विषयरणे परमव्याकुलता ।
(भक्ति-सूत्र १९)

अर्थात् समस्त आचार भगवान्‌के अर्पण कर देना और उन्हें थोड़ी देरके लिये भूल जानेपर भी विस्मरणसे अत्यन्त व्याकुल हो जाना ।

शाण्डिल्यजीका कथन है—

आरम्भस्त्वचिरोच्चेनैति

शाण्डिल्यः ।

(आरम्भ-भक्ति पृष्ठ १८)

जब जगत्‌का नितान्त ध्यान न रहे और साधक एकमात्र आत्मचैतन्यमें ही सदा स्थिर रहे, इसीका नाम आत्मरति है । उसी आत्मरतिके साथ-साथ सगुणरूप भगवान् श्रीराम अथवा श्रीकृष्णके साथ एकरूप हो जाना ही भक्ति है ।

महर्षि नारद इसीको शब्दात्कर कहते हैं कि “जब साधकका ऐसा स्वभाव हो जाय कि वह अपने सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण कर दे, प्रभुके स्मरणको कभी न भूले और यदि भूल जाय तो उसके चित्तमें विकलता हो; तब इस अवस्थाको ‘भक्ति’ कहते हैं ।”

यहाँ फिर प्रश्न होता है कि आत्मजनने जिस मार्गको निर्धारित कर दिया है, उसी मार्गका अवलम्बन उचित है और वह है शास्त्रानुसार आचरण । दर्शनशास्त्रमें वेदान्त सर्वोपरि माना जाता है और वेदान्तका सिद्धान्त है—ज्ञानार्जन करके ब्रह्मको प्राप्त करना । तब शास्त्रका उल्लङ्घन करके भक्ति-मार्गपर चलना क्या उचित है ? पक्षी सड़क छोड़ अन्य मार्गसे जाना तो कजेवाकारक ही होता है ।

दूसरा प्रश्न है कि बिना ज्ञानके भक्ति कैसे हो सकती है ? जयतक ईश्वरका ज्ञान व्याप्तको न होगा, तयतक उनकी भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ? बिना परिचय प्राप्त किये सम्भाषण कैसे हो सकता है ? उत्तर यह है कि जननीके साथ शिशुको परिचय करनेकी आवश्यकता नहीं है । उन दोनोंका परिचय स्वाभाविक है । असानी शिशुको ज्ञान कहाँ हो सकता है । उसकी देख-रेख स्वतः जननी करती है । इसी प्रकारका सम्बन्ध जीव और ईश्वरका है । जीव मायाके वश होकर ईश्वरसे विमुख हो जाता है और विषय-वासनाओंमें कैसकर ईश्वरको भूल जाता है । वाचित सम्पन्न वपस्विर्षेने अपने विचारबलसे कामादि पद्विकारोंको शमन करनेका प्रयत्न किया और तब ईश्वरका अन्वेष्टन किया था । कोई ब्रह्मको उच्च सुमेरु पर्वतके उच्च शिखरके समान अगम्य—अचिन्त्य, कोई उसे “अहं ब्रह्मासि” कहकर अपना ही स्वरूप, कोई विराटरूपमें विश्वभरमें व्याप्त कहते हुए बिना किसी आधारके

ब्रह्मरूपी प्रासादपर चढ़ते थे और जगन्नी भी वही शिखर भराकर नीचे आ गिरते थे । पुनः ऊनी ब्रह्मरूपी शिखरपर आरोहण करते थे । यही प्रम अन्वेष्टन जगन्नी करता रहता था । ब्रह्मके अन्वेष्टन करनेका यह प्रयत्न अन्वेष्टन की शक्तिपर अवलम्बित था । उस मार्गसे पथिक आधुनिक कालमें भी हैं और भविष्यमें भी रहेंगे । यह मार्ग ब्रह्मसे विराट् ऐश्वर्यकी छानवीन करता हुआ उम्मा पत्ता लगाता है, परंतु अगाध अगम सागरका पार पाना क्या सम्भव है ? भक्ति-मार्गका पथिक पथके शोधगरी चिन्ता नहीं करता, अर्थात् वह हृदयकी स्थिति-निवेष्टि-पादको पुर नग्नेके समान नष्ट नहीं करता । प्रस्तुत वह नाम तथा ध्यानका शृङ्खला निवेष्टि भगवत्-स्मरणपरिचयमें अपने मलिन मनरो त्यागता जाते पड़ता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जो अभीष्ट ज्ञानसे मार्गसे परिचित नहीं है, वह वहाँ कैसे पहुँच सकता है ? भक्ति-मार्गपर चलनेवाले निर्मल और दीन होते हैं, जैसे नदीमें प्रस्तुत रहनेवाली नायके द्वारा घोर घटराती नदी नष्ट नहीं जाती है, उसी प्रकार भक्तिके पथिका स्वयं ब्रह्म रामरी पृथ पथ-प्रदर्शन करती है । इसका वाण्य यह है कि आरम्भसे ही जोष पुकारता है—“ये नाय ! मैं तेरा निर्मल हूँ, करुणाकरकी कृपा मुझको संभाले ।” इस जगत्-पुकारको सुन भगवान् अपनी कृपाया व्यापार देने हुए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं । ऐश्वर्य कम गौनी भक्ति-रूप ही रहता है; और जब वह भक्त गौनी विभागकी उपराम लीढीकी भी पार कर जाता है और पराभक्तिके प्रपन्न कोषानपर पग रखता है, तब करुणाकर भगवत्-स्वयं दीनबन्धु राम स्वयं उस भक्तके पास उपस्थित होते हैं । जिन्हे मन-बचन-कर्मसे प्रभुकी शरण स्वीकार कर ही है, उसके साथ जो कोई भी घटना गढ़ती है, उसके समन्वय पर अनुभव करता है कि उदार-पिरोमान रामने मेरे हिम्मे ही ऐसा किया है । फिर तो यद्वेमे-दया हुआ वह पद्वेपर भी वह पदरता नहीं; क्योंकि उसकी शिक्षा रहता है कि मुझ वास्तुवि दीन-गनरी राम मेरे करुणाकर अवश्य करेंगे । अतः ज्ञान और भक्ति दोनों में है कि ज्ञानी ब्रह्मने निरुद्ध स्वयं जन्म है और भक्तके पद प्रभु राम स्वयं आते हैं । अर्थात् परम उनकी इन बुद्धिद्वारा पथ-प्रदर्शन करती है और उनके पद्वी गगन श्रीराम भक्तके पास आते हैं और पद नष्ट अन्वेष्टन फिर लौटकर जाते नहीं ।

वर्ण प्रभ होता है—कन प्रभु श्रीरामके आनेकी बात भक्तोंमें फैली। तब उनमें उत्पन्न हुआ कि जैसे सनमधु-दशामें सायब सनतीही प्रेक्षक स्तनपान करानेवाली समझता है और प्रीतिवर्ती अत्यु हो जानेपर जब उसे पहचानने लगता है, तब वह माताके साथ प्रेम करने लगता है। उसी प्रकार प्रभु-आगमनमें आरम्भमें भक्तोंके द्वारा कोई रास हो जानेपर वह अपनी अनुपम-विवेकीयचित्से अनुभव करता है कि सुखमें ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि उन कार्यको कर पाता; वह उन्नायक-परिवर्तन प्रभुही कृपादाय ही सम्पन्न हुआ है। इसके पश्चात् उसमें भक्त, वैराग्य, धर्म, नित्य, शान्ति, धैर्य, धर्मा, शौर्य आदिकी भाषा बहुत बढ़ जाती है। जैसे सायबके आते ही मधु गनमको मेहुर बनाते हुए गुम्फित कर लेते हैं; उसी प्रकार जब भक्तार्थीन जगत्पति राम हृदयमें आकर डेरा जमा लेते हैं तब भक्तमें उपर्युक्त गुण बिना ही प्रयत्न किये आ जाते हैं और पराभक्तिके उत्तर भागमें प्रभु स्वतः अव्यक्त, अगोचर नहीं रह सकते। जैसे सचन श्याम घन-धराको बरसना ही पड़ता है, उसी प्रकार एकबारप्रभु जब हृदयमें आकर धिराजमान हो जाते हैं, तब और अभिन्नता होनेपर वे कृपाक्ष साक्षात् प्रकट हो जाते हैं। चर्मन्ध्रोंमें लिये जो अतुलभ ईश्वर सुलभ हो जाते हैं। पेद्रोत्र, जो द्रवित दशामें बिना भड़के टकियों और बैरलोंमें भरा रहता है, जगत्सी चित्तगारी पाकर भड़क उठता है। जब प्राकृतिक रूपमें तरलप्रवाहमय रहता है, परन्तु शीता-धित्वको पाकर पथर-सा तुमररूप धारण करता है। उसी प्रकार वडा राम अगोचर—अव्यक्त होते हुए भी पराभक्तिकी विहायवस्थामें अपने साधारण गोपनीय रूपसे विरत हो साक्षात् प्रकट हो जाते हैं। मनु-शतरूपा एवं उनके परवर्ती अनेक परम भक्त सरदास-तुलसीदास आदि इसके साक्षी हैं।

फिर प्रश्न होता है—गौणी और पराभक्तिके क्या लक्षण हैं? गौणी भक्ति न्यथा भक्तिका बीज है। भगवान्की महिमा और दया-वसलता आदिके स्मरणसे मायके हृदयमें भक्तिकी जो प्रथम अवस्था उदय होती है, उगतो गौणी भक्ति कहते हैं। उपासना एवं योग आदिसे गौणी भक्तिका विनाश होता है। सजीवतन, सामूहिक भजनसे मनकी प्रवृत्तियों पवित्र होने लगती हैं और फिर साधक पदान्त मेमम करने लगता है। उस दशामें उसके अन्तःकरणके चरित्र का तमोगुण कुछ दब जाने और सत्त्वगुणका विकास होता है। उसमें सम्भारता, मौन, मितभाषण एवं अन्तर्मुखी

वृत्तिका आरम्भ हो जाता है। अभिमान कुछ दब जाता है। एकान्तमें उसकी स्वतः सविकल्प समाधिका अनुभव होने लगता है। योगशास्त्रमें लिखा है कि जब मनमें रज और तमका क्षय और सत्त्वगुणका आधिक्य दृष्टिगोचर होता है, तब रज-तमकी सूचक भित्त, विधित्त और मूढ वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं और तब निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तभी समाधिका उदय होता है। परन्तु भक्ति-साधनमें अन्तःकरण प्रभु-गुण-गान तथा नाम-अपसे स्वतः शुद्ध हो जाता है और उसकी चञ्चलता नष्ट हो जाती है। जब अनुरागका आरम्भ होता है, बिना तारके तारकी तरह श्रीप्रभुके साथ साधकका सम्बन्ध हो जाता है और गङ्गा-यमुनाके संगमकी भाँति भक्त और भक्तवत्सलका संयोग अप्रच्छन्नरूपसे होता है। जैसे धाय बालकको माताके पास ले जाती है, उसी प्रकार प्रभु-कृपाभक्तके हृदयमें नव-अनुराग उत्पन्न कराती हुई उसे आगे बढ़ाती रहती है। ऐसी ही दशामें भक्तके मनमें जगत्से वैराग्य उत्पन्न होता है और ज्यों-ज्यों वैराग्य दृढ और प्रगाढ़ होता है, त्यों-त्यों प्रभुमें अचल प्रीति होती जाती है और जब भक्त अपनेको पूर्णरूपसे प्रभु-पाद-पद्ममें समर्पित कर देता है, तब पराभक्तिका आरम्भ हो जाता है। परन्तु ऐसे समर्पणमें छल नहीं होना चाहिये—छल यह कि प्रीति तो की जाय, परन्तु स्वार्थ-साधनकी वासना भी साथ-साथ चलती रहे।

ऐसा विचार मनमें दृढ़ रहना चाहिये कि जो कुछ करें प्रभु श्रीराम ही करें। उन्हींको अपना सारा उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिये। जब ऐसी दशा भक्तकी हो जाती है, तब बलत् कृपाक्ष रामको भक्तका योगक्षेम निवाहना पड़ता है। अर्थात् जो वस्तु उसको प्राप्त है, उसकी रक्षा और जो पदार्थ उसे प्राप्त होनेको है, उसके लिये प्रयत्न अनुरागशील श्रीरामको स्वयं करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसको वे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। इस प्रकार उसका लौकिक और पारलौकिक सारा भार प्रभु स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इधर आगे चलकर भक्तकी दशा प्रसक्तकी-सी हो जाती है—यह देखता हुआ भी नहीं देखता, कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। कारण, उसका मन श्रीरामके चरणारविन्दमें अचलरूपसे लगा रहता है और चक्षु, हाथ, जिह्वा आदि इन्द्रियोंमें विचारवृत्ति है नहीं। प्रतिक्षणका प्रभु-स्मरण तथा सप्रेम ध्यान संचित कर्मराशिको नष्ट कर देते हैं और नया क्रियमाण यन्त्र ही नहीं। केवल प्रारब्ध फल रह जाता है। जैसे चारों ओरसे

धिर जानेपर शत्रुको आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। उसी प्रकार मन-वचन-कर्मसे भगवद्-भजन होते रहनेके कारण, जैसे जलधारा बालूकी राशिकी बहा ले जाती है। उसी प्रकार निरन्तर भजनमें लगा चित्त प्रारब्धको विल्कुल कमजोर कर देता है। केवल बाह्य शरीरके अङ्ग-अवयव जो प्रारब्धके अनुसार गर्भमें बने और प्रादुर्भूत हुए थे, वे तो दीखते हैं। परन्तु ऊपर भी भजनके गुणोंका प्रभाव रहता है। आगे चलकर जीवित दशामें ही भक्त और भक्त्यत्सल एक-से हो जाते हैं।

विधिनिषेधागोचरस्यमनुभवान् । (द्वैतीभाषा)

अर्थात् स्वरूपका अनुभव हो जानेपर मनुष्यके लिये विधि-निषेध नहीं रहता। जब भक्त पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, तब मुझे यह कर्म करना चाहिये और वह नहीं करना चाहिये—इसका विचार वह त्याग देता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि साधकको शरीर रहते हुए इन्द्रिय, मन और बुद्धिको साथ रखना ही पड़ता है। तब ये सब व्यापार अवश्य करेंगे। यदि करेंगे तो विधि-निषेध इनपर लागू अवश्य होगा। इसका उत्तर यह है कि मोटरकारका इंजिन चल्ता रहता है, परन्तु उसकी पहिया नहीं हिलती। क्योंकि स्टीयरिंग और क्लच न धुमानेसे उसकी पहिया नहीं हिलती। इसी प्रकार हृदिपों, मन, बुद्धि साधारणरूपसे अपना व्यवहार प्राकृतिक शरीरकी रक्षाके रूपमें करते हैं। परन्तु भक्तको उसका विशेष अनुभव नहीं होता। क्योंकि मन और बुद्धि संयुक्तरूपसे भगवान् श्रीरामके चरण-चिन्तनमें लगे रहते हैं।

जैसे स्थिर जलमें पथन-वेगसे लहरें उठती हैं अथवा देला फेंकनेसे जलमें उछाल होती है और लहरें दौड़ पड़ती हैं, उसी प्रकार परमहंसवृत्तिधारी संतको कोई छेड़ता है तो उत्तमों उसके अनुसार ही आचरण देखनेमें आते हैं। उसका कपड़का व्यवहार अपना नहीं रहता। सङ्ग उसमें कारण होता है। पुजारीने मूर्तिको पीतलखसे सजाया तो वह पीतलखके साथ देख पड़ी, और नीले चत्त पहना दिये तो नीले रूपमें दृष्टिगत हुई। उन सबका कारण पुजारी है।

पराभक्तिप्राप्त भक्त भगवान्‌के अतिरिक्त किसी भी वस्तुमें भिन्नरूपसे नहीं देखता। भक्तिमार्गमें गायन-नृत्य-कर्म न होनेपर भी वह सलोक्य प्राप्त करता है—

अधिपक्षभावात्तामपि सत्सालोक्यम् । (द्वैतीभाषा)

अर्थात् मात्र दृढ़ न होनेपर भी सत्सालोक्य प्राप्त होती है। कहनेका तात्पर्य यह कि मिथ्याका प्रभाव मधुरताका अनुभव करता है। अब प्रश्न होता है—‘‘तत्त्वज्ञान प्राप्त कैसे हो ? उत्तर है कि इसके ‘उपाय आन्तरिक विधि’ प्रकारके वर्णन किये हैं—

महिमास्मयान् इति भरद्वाजः ।

अर्थात् भगवान्‌की महिमा वर्णन करना ही इत्यादि उपाय है, यह महर्षि भरद्वाजका मत है।

जगत्सेवा प्रवृत्ताधिति बभूवुः ।

जगत्-सेवामें प्रवृत्ति ही इत्यादि उपाय है, यह महर्षि बभूवुःका मत है।

सद्वर्षितासित्वाचरण इति वरपदः ।

अर्थात् भगवान्‌को समस्त वर्गमें समर्पण करना ही उपाय उच्य स्थितिका लक्षण है, यह महर्षि वरपदका मत है।

तद्विस्मरणादेव व्याकुलतासाधिति गारदः ।

अर्थात् उनका (भीरामका) विस्मरण होनेपर व्याकुलता होना ही ऐसी उच्यस्थितिका लक्षण है, यह महर्षि गारदका मत है।

माहात्म्यज्ञानसर्वेष्टम् । (द्वैतीभाषा)

अर्थात् पराभक्तिमें माहात्म्य ज्ञानही भक्तिपूर्ण होता है। भगवान्‌के लीला-चरित्रोंको सुन्दर प्रेम-शैलीका उपाय होता है, मनोमोहक लीलाओंसे अनुगमन लग उठता है। मनुके लीला-कार्योंको स्मरणकर भक्त मग्न हो जाता है और उनकी स्मृतिसे अपनी भद्राशी अधिक सम्बन्धी बना देता है। माहात्म्यके ज्ञान बिना मनुष्यको ज्ञान ही क्या हो सकता है कि भगवान्‌के अवतार केन्द्र क्या किया। यदि मनुष्यका धर्म न किया जाता तो शरीर, सम्पत्ति तथा सुख-दुःख-मोह-मय-मूर्खता यहाँ प्रभुके पथालेला मृत्तान्त जैसे शरीर, धर्म, सम्पत्ति, भाव-सुख-औसतमें बम जलनेवाला कूटन भी जैसे शरीर होता।

भक्ति और योग

(नेमा—७० अनुसूक्त नीलकण्ठ आचार्य, पृ० १०, पी-५० डी०)

भगवान् भगवान्ने अने दोषाभावेन 'योग' की सम्पत्ति करने हुए कहा है—योगः समाधिः । अर्थात् योगनाम अर्थ है समाधि । इस प्रकार भारतीय दर्शन-ग्रन्थों में योग और समाधि को पर्यायवाची शब्द माना गया है । भगवान् पातञ्जलि ने इस नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान और समाधि—योगके ये आठ अङ्ग बतलाये हैं । इसमें तन्म नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार—ये योगके चार अङ्ग गणन हैं तथा ध्यान और समाधि—योगके अन्तरङ्ग साधन हैं—देखा भगवान् पतञ्जलि का कहना है ।

भारणा की व्याख्या करते हुए योगसूत्र में कहा गया है—
देहायन्यद्विषयस्य धारणा । (१।१)

अर्थात् किसी एक देशमें—ध्येय पदार्थमें चित्तको लगावना नाम 'धारणा' है । इस प्रकार ध्येयमें लगा हुआ चित्त उसमें स्थिर रहे और वह वृत्ति एकतार बनी रहे तो उसको 'ध्यान' कहते हैं । योगसूत्रका वचन है—

तत्र प्रत्यर्पकतानता ध्यानम् । (१।२)

अर्थात् ध्येय वस्तुमें चित्तकी एकतानताका होना 'ध्यान' कहलाता है । और इस प्रकार ध्यान सिद्ध होनेके बाद जब माधककी केवल ध्येयकी ही प्रतीति होती है, तो वह स्थिति 'समाधि' कहलाती है ।

तदेवार्थमात्रनिर्माणं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ।

(१।३)

अर्थात् जब ध्यानमें केवल ध्येयकी ही प्रतीति होती है और चित्त अपने स्वरूपसे शून्यवत् हो जाता है, तब उस स्थिति को 'समाधि' कहते हैं । समाधिका प्रथम सोपान धारणा और द्वितीय सोपान ध्यान है । धारणा सिद्ध होनेके बाद ध्यान और ध्यान सिद्ध होनेके बाद साधक समाधि-स्थितिमें पहुँच सकता है । ध्येय वस्तुमें जब चित्त अखण्ड धारारूपमें स्थिर रहता है, तभी समाधि स्थिति प्राप्त होती है । चित्तको ध्येयमें जोड़ना धारणा है, ध्येयमें स्थिर करना ध्यान है और दोनोंमें तन्मय हो जाना समाधि है ।

१. योगसूत्र १।१ व्यासभाष्य ।

२. योगसूत्र १।३ ।

इस प्रकार समाधिका जो लक्षण योगसूत्रमें दिखलाया है, यही लक्षण भक्तिका 'भक्तिसाधन' ग्रन्थमें यतिवर श्रीमधुसूदन सरस्वतीने बतलाया है । जैसे—

वृत्तस्य भगवद्दर्माद् धारावाहिकतां गता ।
सर्वेन्द्रो मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(१।३)

अर्थात् सर्वेश्वर भगवान्में भगवद्दर्माके अनुष्ठानसे वृत्ति हुए मनकी धारावाहिकताको प्राप्त वृत्ति 'भक्ति' कहलाती है । इस व्याख्यामें वम-नियम आदिके द्वारा इन्द्रियोंको संयममें रखकर भगवान्के गुणोंका श्रवण करना 'भगवद्दर्मा'के रूपमें समझाया गया है और भगवद्दर्मासे पवित्र हुआ मन जब अखण्ड धाराके रूपसे सर्वेश्वर परमात्मामें स्थिर होकर तन्मय हो जाता है, तब उस वृत्तिको 'भक्ति' नामसे पुकारते हैं । इस प्रकार भगवान् पतञ्जलिने 'योग' की जो व्याख्या की है, वही व्याख्या 'भक्ति' की श्रीमधुसूदन सरस्वतीने की है । चित्त जब भगवान्को ही अपना ध्येय बनाकर उसमें अखण्ड धारावाहिकतासे तन्मय बन जाता है, तभी उसको 'भक्ति' कहते हैं ।

अन्व आचार्योंने इसी भक्तिको पराभक्ति नाम प्रदान किया है । महर्षि शाण्डिल्य अपने भक्तिसूत्रमें भक्तिकी व्याख्या करते हुए कहते हैं—

सा परानुरक्तिरीश्वरे । (१।१।२)

अर्थात् ईश्वरमें परम अनुराग ही भक्ति है । सत्तारके सब विषयोंसे मन हट जाय और भगवान्में ही परम प्रीति-युक्त होकर लुब्ध जब तो उस स्थितिको भक्ति कहेंगे—यही इस सूत्रका अभिप्राय है । शाण्डिल्य मुनिने ईश्वरमें अखण्ड प्रेम-प्रवाहको ही 'भक्ति' नाम प्रदान किया है ।

ईश्वरको ही ध्येय बनाकर, उसमें तन्मय होकर, चित्तका ईश्वरके प्रति परम अनुरक्त होना—इसको 'परम प्रेमरूपा भक्ति' नाम महर्षि नारदजीने दिया है । अपने भक्तिसूत्रमें भक्तिकी व्याख्या करते हुए नारदजी कहते हैं—

सा त्वत्सिद्ध परमप्रेमरूपा । (भा० य० २)

अर्थात् भगवान्में अनन्य परम प्रेम-प्रवाहका ही नाम भक्ति है ।

इस प्रकार भक्ति ही सम्प्रसाद समाधि है । भक्ति ही

योग है। भक्तिसे सम्प्रसात योग और फिर अक्षप्रसात योगकी श्रुतिका प्राप्त होती है, और साधकको सायुज्य भुक्ति मिल जाती है।

भगवान् पतञ्जलिने 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१।२३) इस सूत्रमें योगके अष्टाङ्गोंको अलग रखकर केवल ईश्वरकी भक्तिसे ही योग-समाधि सिद्ध होती है' यह बतलाया है। क्योंकि जब भक्त भगवान्को ही श्रेय दनाकर, उसमें अपने चित्तको अखण्ड प्रवाहवत् ध्यानद्वारा युक्त करके तन्मय करता है, तब उस धारावाहिकतासे चित्त श्रेयाकार बन जाता है और वही समाधिकी स्थिति है। इस प्रकार भक्ति ही समाधिका रूप ले लेती है। नारदजी आगे चलकर यह भी कहते हैं कि भगवान्में स्थित चित्त यदि थोड़ी देरके

लिये भी भगवान्को भूट बना दे तो भगवान् का सब व्याकुलता होती है—

तद्विस्मरणे परमव्याकुलता । (॥ २० ॥)

इसीसे इसके 'अनन्य प्रेम' या 'भक्त्याग्नि' कहा है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽन्तर ।

धर्मिभ्योऽधिको योगी तस्मात्योगी भवन्तु ॥

(२।४६।)

—यह कहकर प्रतिपादन किया गया है कि योगी तो योग है, और उस भक्तियोगकी तब, ज्ञान और धर्म में भी श्रेष्ठ बतलाया है।

भक्तिक स्वरूप

(लेखक—डा० श्रीनृसिंहनाथ राय चौधरी एम्. ए., पी. एच. डी.)

अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति का नाम है योग। मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है—श्रीभगवान्को पाना। छात्रोंमें भगवत्प्राप्तिके उपायस्वरूप कर्म, ज्ञान और भक्ति—विविध योगका विषय विस्तारसे वर्णित है। कोई-कोई अष्टाङ्गयोगको भी स्वतन्त्र योग समझते हैं। परन्तु सम्भारतापूर्वक विचार करनेसे प्रतीत होता है कि वह कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। अष्टाङ्गयोगके अङ्ग यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यान और समाधि बिना कर्मके निष्पन्न नहीं हो सकते। वस्तुतः कर्मयोगको सारे योगोंकी भित्ति कह सकते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनोंका ही अग्रशीलन करने-के लिये कर्म करनेकी आवश्यकता होती है। स्वयं श्रीभगवान्ने कहा है—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु शिष्ट्यर्थकर्मकृत् ।

(गीता ३।५)

'कर्म किये बिना कोई क्षणमात्र भी नहीं रह सकता।' तथापि शुद्ध भक्त और शुद्ध ज्ञानी, दोनों ही आसक्ति-रहित होकर केवल कर्तव्य मानकर कर्म करते हैं। भगवत्प्राप्तिके इन तीनों उपायोंमें कौन-सा श्रेष्ठ है, इस विषयको लेकर विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार्योंमें पूर्वापर मतभेद चला आ रहा है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसके सामञ्जस्य-का प्रयास दीख पड़ता है। परन्तु वहाँ भी वही पुराना विवाद विद्यमान है। कर्मयोगके विषयमें चाहे उतनी बात न हो, परन्तु ज्ञान और भक्तिमें कौन बड़ा है—इसकी भीमांवा

आलतक न तो हुई और न ऐसा लगता है कि भक्तियोग ही हो सकेगा। शिव-महिम्नस्तोत्रकी भाषासे हम यह कह सकते हैं कि तब मनुष्योंमें कर्त्तव्यचिन्तना बढेगी, तब तब शत्रु की कुदिल नामा मांगोंका अवलम्बन करके ही मनुष्य भगवत्प्राप्ति पानेकी चेष्टा करता रहेगा। तथापि वह तब अधिमान्य मान स्विकार करते हैं कि ज्ञानका पथ बड़ा ही दुर्गम है और भक्तिक पथ बहुत लुल्ल सहज है। स्वयं श्रीभगवान् भी यही कहते हैं—

ज्ञेनोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तानुगमनमयम् ।

(जी अत्यन्त अर्थात् निर्गुण ब्रह्मने प्रति अज्ञान के हैं। उनकी अधिक बड़ उदात्ता पदता है।) भगवत्प्राप्ति की ब्रह्माज्ञाने भक्तिके मार्गमें मेवरा नाम ब्रह्मन तत्त्वं विज्ञा है। जैसे—

श्रेयःश्रुतिं भक्तियुक्तं ते विभो

हिन्दुभिः से वेदव्याख्याकारः ।

तेषामर्त्ता हेतव एव निष्ठा

नन्द्य दया मयःशुद्धादित्यम् ॥

(१।१।४।)

अपान् रे विभो! जो तुम्हारी प्रतिमा के समान पथ भक्ति का नाम करने के लिये अर्द्ध ज्ञानी भक्ति के लिये बड़ उदात्त हैं, उनमें धन्य एव निष्ठा करने वाले मनुष्य के लिये भक्ति के समान केवल प्रेम ही प्राप्त करता है।

इस प्रकारकी भाँति है क्या पद—इस सम्बन्धमें

इसका नाम 'अनन्द' भविष्यते है। इनके द्वारा मेरे भगवान् विष्णुत्वका मादारा अन्तिकम करने मेरे विमल प्रेमसे प्रेम करने है।

म पुर भविष्योगन्ध आन्दनिक उदगतः ।

केनभिपन्न प्रियुर्गं महावाचोपपद्यते ॥

गीतमें भी श्रीभगवान्ने मादारा 'देवी' और 'दुखल्या' कहा है। मादारा जोवना बहुत कठिन है। परंतु—

सामेरे मे प्रदत्तमे मायासेतां तरन्ति ते ॥

'मो मेरी शरण ने लेंते है, माया उनको फिर आवद्ध नहीं कर सकती।' रूमी कारण गीताका चरम उपदेश देते हुए भगवान् करते है—

मर्शमामान् परित्यज्य सामेकं शरणं ब्रज ।

भक्तिके लक्षणके सम्बन्धमें पूर्वाचार्योंके मतकी आलोचना करते हुए देवर्षि नारदने कहा है कि 'पराशरपुत्र व्यास-जीके मतमें श्रीभगवान्की पूजा आदिमें जो अनुराग है, उनीका नाम भक्ति है।' गर्ग मुनिके मतसे भगवान्की कथामें (अर्थात् नाम, रूप, गुण और लोकाके कीर्तनमें) अनुरागका नाम भक्ति है। महर्षि शाण्डिल्यके मतसे अपने आत्मामें (परमात्माके अभिन्न अशरूपमें) अवाच अनुरागका ही नाम भक्ति है। शाण्डिल्यका मत आपातदृष्टिसे अभेदवाद-गुप्तक जान पड़ता है, तथापि वस्तुतः ऐसा नहीं है। जीव भगवान्का अग्र अवश्य है; परंतु भगवान् विभुचैतन्य हैं और जीव अणुचैतन्य है। अतएव दोनोंमें स्वयं-स्वयंक-भावका सम्बन्ध नित्य विद्यमान है।

अद्वि र स्वरूप ह्य नित्य वृष्ण दास ।

वृष्णे तदस्या शक्ति भेदाभेद प्रकास ॥

(चैतन्यचरितामृत)

युगोत्तर युगमें भक्तिके सर्वश्रेष्ठ विश्लेषणकारी श्रीपाद रूपगोस्वामीके मतसे—

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्मोपनाश्वतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

अर्थात् अन्य अभिलाषसे शून्य; ब्रह्म-ज्ञान तथा फल-युक्त नित्य-नैमित्तिक कर्म आदिसे अनाश्रुत; कृष्णमें सचियुक्त प्रवृत्तिके साथ कृष्णानुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। पहले नारद-पाञ्चरात्रसे भक्ति-लक्षण-विवरण जो श्लोक उद्धृत किया गया है, उसके साथ इस श्लोकका जो तात्त्विक ऐस्य है, उसके विश्लेषणकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

गीताके प्रसिद्ध टीकाकार और सुविख्यात 'अद्वैत-सिद्धि' ग्रन्थके प्रणेता श्रीमधुसूदनसरस्वती अपनी वृद्धावस्थामें लिखे (सम्भवतः अन्तिम) ग्रन्थ 'भक्ति-रसयन'में भक्तिके लक्षणका निर्देश करते हुए कहते हैं—

दुतस्य भगवद्वर्माद् धारावाहिकतां गता ।

सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥

अर्थात् 'भगवान्के गुण, सहिमा आदि अध्वन करके सत्त्व-गुणके उद्वेकवश मन द्रवीभूत होकर भगवान्के प्रति अविच्छिन्न तैलधाराके समान जिस चिन्तनधारामें लीन हो जाता है; उसीका नाम भक्ति है।'।

जो लोग भक्तिके सम्बन्धमें अधिक जाननेकी अभिलाषा रखते हैं; उनको श्रीजीवगोस्वामीकृत 'भक्ति-संदर्भ' और 'भक्तिरसामृत-शेफ', श्रीविष्णुपुरीगोस्वामीकृत 'विष्णुभक्ति-रत्नावली' तथा उसकी 'कान्तिमाला' नामक टीका; एवं गौड़ीय वैष्णवान्चार्य श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीकृत 'साधुर्व्याकादम्बिनी'-के अध्ययनसे अपार आनन्दकी प्राप्ति होगी।

भगवान्का भक्त विषयोंसे पराजित नहीं होता

भगवान् कहते हैं—

वाध्यमानोऽपि मद्रक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१८)

'उद्वर्जी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है और ससारके विषय बार-बार जिसे बाधा पहुँचाते रहते हैं—अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता।'।

भक्ति-तत्त्व

(लेखक—श्रीताराचन्द्रजी पाण्डेया, बी० ए०)

यहाँ भक्तिका तत्त्व भगवान्की अर्थात् परमात्माकी भक्तिसे है। विषय-भोगोंकी भक्ति तो सभी सांसारिक प्राणी करते हैं—सदासे करते आ रहे हैं। इस भक्तिकी भगवान्की ओर मोड़ना है, जैसा कि तुलसीदासजीने कहा है—

कामिहि नारि पिअरि निमि लोमिहि प्रिय निमि दाम ।

निमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

भक्ति, श्रद्धा, प्रसीति, माद प्रेम या रुचि—ये सब मूलतः एवं परिणामतः एक ही हैं।

जन्मसे भेड़ोंके छुंडमें पलकर अपने-आपको भेड़ समझने-वाले सिंहको दूसरा सिंह देखकर एवं जल आदिमें अपनी परछाई देखकर अपने सिंह होनेका तथा भेड़ न होनेका बोध होता है। कीट भ्रमरका चिन्तन करते-करते भ्रमर बन जाता है। ऐसा ही फल भक्तिका होता है।

अनादिकालसे यह संसारी आत्मा (जीव) अपने ब्रह्मस्वरूपको भूल चुका है—अपने सत्-चित्-आनन्दमय रूप अर्थात् अपने अजर, अमर, अनन्त ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दमय स्वरूपको भूलकर उससे प्रेम न करके बाहरी, दुःख, पराधीन वस्तुओंमें निजपना मानता था उनमें सुख हँदता गाफिल हो रहा है। भगवद्-भक्तिसे जीवकी भगवान्से प्रेम होकर उनके स्वरूप—सच्चिदानन्दमय रूपके प्रति प्रेम एवं श्रद्धा होती है। इससे दुःख, पराधीन, सुख-भासप्रद सासारिक भोगोंसे रुचि हटकर शाश्वत आनन्द आदिकी इच्छा होती है और अपने स्वरूपका बोध होकर उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि आत्माके और परमात्माके स्वरूपमें भिन्नता नहीं है और मन जो कुछ सोचता है, जिस किसीका ध्यान करता है, वैसा ही बन जाता है। सच्चे प्रेम तथा प्रेमीके ध्यानमें प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पदकी, ध्यान-ध्याता-ध्येयकी एकता हो जाती है।

उपनिषदोंके प्रतिष्ठ वाक्य हैं—सोऽहम् (वही परमात्मा मैं हूँ), तत्त्वमसि (तू वही परमात्मा है) ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति (ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही बन जाता है)। यहाँ जाननेका अर्थ शास्त्रीय या शाब्दिक ज्ञान नहीं है, किन्तु मलयज अनुभवविद् ज्ञान—एक प्रकारसे आत्माद्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन या साक्षात्कार है। मनुस्मृतिमें भी अन्तमें कहा गया है—आनैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । (१२ । ११९) अर्थात्

अपनी आत्मा ही सर्वदेवतास्वरूप है—सब आत्मामें ही स्थित हैं। वाइफल भी कहती है कि परमात्मामें मनुष्यको अपने-जैसा ही बनाया (जेनेसिस १ । २६, ५ । १) ; तुम ही देव हो (सेंट जॉन १० । ३४ ; पद-संग्रह ८१ । ६) ; 'मानवमात्र प्रभुके पुत्र हैं' (१ जॉन ३ । १-२) ; परमात्माका राज्य तुम्हारे अदर है (सेंट टॉम १७ । २१) ; और 'तुम भी वैसे ही पूर्ण बनो' जैसा कि स्वर्गमें गुप्तदा विष्णु (परमात्मा) पूर्ण है । (सेंट मैथ्यू ५ । ४९) ।

जो आत्मामें प्रेम करेगा, वह परमात्मासे भी प्रेम करेगा और इसी तरह जो परमात्मासे प्रेम करेगा, वह आत्मामें भी प्रेम करेगा; क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप वही एक-सा है और जिसे आत्मा या परमात्मासे प्रेम है, उसे अपने गुणोंमें भी प्रेम है।

जो परमात्मासे प्रेम करेगा, वह अपने मनमें, अपने गुणोंका अनुकरण करनेवालोंमें और अपने उद्देश्यों में प्रेम करेगा। हमी प्रसार भन्ने, सत्ता या उनमें निहित उद्देश्यों में प्रेम करनेवालेका परमात्मासे भी प्रेम हो जाता है।

माला, तस्वीर, जप, मूर्ति पूजा आदि करनेवाले हैं, जब उनके साधनमें परमात्मामें भक्ति हो।

परमात्माकी चारों आत्मन्यरूप समझकर जो अपने स्वरूप समझकर भक्ति करें, फल एक-सा ही होता है। उनके गुणोंके प्रेमी होकर तत्त्वरूप या तत्त्व न बन जाते हैं। श्रद्धा तथा ध्यानका यही फल है।

जो विभूति, शक्ति, सौन्दर्य आदिमें प्रेमी है, परमात्मा की वाछ विभूति, शक्ति, सौन्दर्य आदिमें प्रेमी बन जाते हैं और फिर उनमें समन्वित होकर भक्ति करने लगते हैं और फिर उनमें समन्वित होकर भक्ति करने लगते हैं। अतः वह भी एक प्रकार है।

हीरतागरदा प्रेमी बीचरने मछुले करे प्रेम करेगा, अमृतता रच्युता क्या उन्किष्ट, कुनै गुण भोग्य बननीक वस्तुकी इच्छा करेगा ! इन्ही तरह यदि भगवान्में प्रेम है तो सांसारिक विषय-भोगोंमें प्रेम नहीं है। परमात्माके भगवान्के प्रेमीकी सांसारिक उदासीकी इच्छा नहीं रहती। अतः वह किसी प्रकारसे जिसे दुःख नहीं हो सकता है।

भगवान्की भक्तिमें वर्तमान करनेमें हमारा ध्यान है।

तन्मं दृष्ट्वा हे नि वर्जो मोक्षतो भी रुच्छाने निने
भगवान् सती है ।

भगवान्ने भक्तों के पदापों की इच्छा करता है कि
मेरे लिए प्रभुत्वमानने भक्त आत्मा की जीवन के दिने विद-
न रुच्छा करता ।

निने भगवान्ने समझने ही विच्छेन्ना दूर हो जाती
है। उन भगवान्ने भक्त वृत्तरेख केने रह सकता है ।
इन्हीं ने भगवान्ने प्रेम होने ही वात्सीकि, विल्वमङ्गल आदि
भक्तों का जीवन सुधर गया । गीतामें अहिंसा, समता, अपरिग्रह
जदिने भक्तों का लक्षण बताया गया है (अध्याय १२)
जैसा कहा गया है कि भक्त होनेपर दुराचारी भी तुरंत
भर्मात्मा बन जाता है (९ । ३१) । साथ ही यह भी बताया
गया है कि भक्तों को भगवान्ने बुद्धियोग (तत्त्व-ज्ञान)
मिलता है; जिसकी सहायतासे वे परमात्मा को प्राप्त कर
लेते हैं (१० । १०) ।

चाहे आत्मा को उपासक होनेके कारण सब जीवों को आत्म-
स्वरूप या अपने-ही-जैसा समझ लेनेसे या भगवान्ने भक्त
होनेके माते मय जीवों को तत्त्वतः भगवत्स्वरूप समझ लेनेसे
या उनकी भगवान्ने की सृष्टि अथवा संतान समझ लेनेसे

या भगवान्ने दयाकर समझनेसे या उनकी कृपाका
आकाङ्क्षी बन जानेसे—किसी भी तरह हो; भक्तमें अहिंसा
अथवा सर्व-जीवोंके प्रति मैत्रीभावका गुण अवश्य आ जाता है।
भगवत्तमें आया है कि प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमके बिना पूजा-
उपासना दोग है (३ । २९ । २०-२७; ७ । १४ । ३९-४२) ।
चारुल भी कहती है कि 'दया, न्याय और समझदारी यल्लि की
अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है' (सेंट मैथ्यू ९ । १३; तथा
कहावतें २१ । ३) और 'परमात्मा-जैसे ही दयालु बनो'
(सेंट लूक ६ । ३६) ।

इस तरह भक्तिमें ज्ञान तथा चारित्र्यका भी समावेश है।

अक्षय आनन्द, अनन्त ज्ञान, अमरत्व, आत्मा आदि-
से प्रेम करना कितना स्वाभाविक और सरल है, परंतु अनादि
कालसे हमसे विभुल तथा इन्हें भूले रहनेसे इससे प्रेम करना
कितना कठिन भी है। किंतु साधनासे सब कुछ सरल हो
जाता है और यह प्रेम-साधना तो यदि इस जन्ममें सफल
नहीं हुई तो आगामी जन्ममें भी इसकी सफलता निकट ही
रहती है। यदि इस सच्चे प्रेमके कणका भी उदय हो
जाय तो अनादि कालसे छाया—अन्धकार एकदम नष्ट हो
जाता है ।

आराध्या माँ

माँ, शरणमें आ गया हूँ !

दीनता थी, या झुका अधिकार-भद्रके सामने मैं;

ज्वलित थी तृष्णा, सतत आ झूमता लघु मानमें मैं,

अब तुम्हारी चरण-रजकी सुरभि-सुस्मिति पा गया हूँ ॥

देखता हूँ, प्रलयकारिणि ! ध्वंसमें निर्माण तेरा,

ध्वनि यही श्रुति खोलती है, 'जाग वत्स ! हुआ सबेरा ।'

शब्दमयि ! नव-नव प्रभा तब देख-देख लुभा गया हूँ ॥

वर्णमें तब अर्थ होकर कर रही क्रीड़ा सजसा तू;

छन्दमें रस-ओत निर्झर, आत्म भंगलसे सुभग तू ।

तब हुई, प्रिय मुक्ति की ध्वनि गूँजती, घर पा गया हूँ ॥

माँ, शरणमें आ गया हूँ ॥

—गङ्गाधर मिश्र, साहित्यरत्न

भक्तिक्रम मर्म

(टैलर—रा० बलदेवमानाडको मिश्र, पन्० ५०, सी० निम्न)

भक्तिकी परिभाषा है 'परनुक्तिः ईश्वरे' । इसमें 'ईश्वर'
और 'परम अनुराग' इन दो शब्दोंका सम अच्छी तरह
समझ लेना चाहिये ।

‘ईश्वर’ का लोग तीन दृष्टिकोणोंसे समझनेका प्रयत्न किया करते हैं। एक है—देहबुद्धिका दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोणसे मनुष्य अपनेको सदैव व्यक्ति मानता हुआ किसी ऐसे सर्वांग आदर्शकी ओर उन्मुख होता है, जो उसके मनोभावोंको समझता हुआ उसको कैसा उछानेमें सहायक हो। वह सकलमें उसका जाता होगा, उसका रक्षक होगा और सुखमें उसका सब प्रकार साथ देगा। कोई सामान्य देहधारी संत, नेता अथवा महापुरुष भी ऐसा आदर्श हो सकता है। परंतु नश्वर देहधारी महापुरुषकी अपनी सीमाएँ हुआ करती हैं। सलीम व्यक्तिका सर्वोत्तम आदर्श तो असीम व्यक्ति ही हो सकेगा। अतएव ऐसे असीम आदर्शको ही वह अपना परम आराध्य मानता है और उसे ही ईश्वर कहता है। आदर्शकी ओर मनुष्यकी उन्मुखता या तो शक्तिके मार्गसे या ज्ञानके मार्गसे या आनन्दके मार्गसे होती है। अतएव अपने ईश्वरमें वह अनन्त सत्, अनन्त चित् और अनन्त आनन्दकी भावना करता है। अपनी भावनाके अनुसार वह उसे शिवरूपमें, विष्णुरूपमें (राम या कृष्णरूपमें), देवीरूपमें या ऐसे ही अन्य रूपोंमें देखता है और उसका दासत्व स्वीकार करनेमें ही अपनी कृतार्थता समझता है। कभी-कभी वह इस, महामहिम ईश्वरीय सत्ताको सृजन सुलभ न जानकर किसी परम भक्त या महापुरुषको सहायक रूपसे ग्रहण करके उसे ही अपना इष्ट बना लेता और उसकी ही भक्तिमें दत्तचित्त हो जाता है। हनुमान् आदिकी इष्टदेवके रूपसे ग्रहण करनेका यही रहस्य है।

दूसरा दृष्टिकोण है—जीव-बुद्धि का । इस दृष्टिकोणसे मनुष्य अपनेको देखते भिल एक चेतन व्यक्तित्व मानता है और इस दृष्टिसे ऐसे आदर्शकी ओर उन्मुख होता है, जो केवल चेतनधर्मा है—अर्थात् जिसमें नाम, रूप, स्पर्श और धामकी कोई सीमाएँ नहीं हैं, इनके कोई वन्धन नहीं है । उसका कोई खास रूप नहीं, खास नाम नहीं । वह घट-घट-वासी है—देहा-कालके वन्धनोंसे परे । परन्तु उसमें मानव-मनोभावोंको समझकर उनके अनुकूल अपना ध्येय और

अपनी कक्षा पितरित करने में इसका प्रयत्न है। वह जीवों तरह परिवर्तित अथवा परिवर्तित नहीं हो सकता, मनोभावों के सम्बन्ध में व्यवस्था रखता है। वह जीवों की आदतों, इन सबमें ईश्वर सम्पत्ति, सम्पत्ति है। वह जीवों के लिये जमीन और जल का प्रयोग करता है। वह विशुद्ध है, जीव अशुद्ध है। वह पूर्ण और सम्पूर्ण है, जीव अपूर्ण और परिवर्तित है।

तीसरा दृष्टिकोण है—आत्मनिष्ठता । इस दृष्टि से तो मनुष्य केवल अपने केवल लाभार्थक रूप में ही अपने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रति निष्ठ रहता है । अतएव अपने और अपने आदर्शों के प्रति कोई भी व्यक्ति नहीं जान पड़ता । उसका ध्यान इसी दिशा में ही रहता है । ईश्वरमें न विश्वास न कदापि नानिष्ठता है न विश्वास । स्वार्थ ही प्रेरणा । परमार्थ अनिश्चितता ही दृष्टा है । यही आत्मन्य और आत्मन्य ही है ।

अध्यात्मतामादत्तम् इति चेत् यदा गता ते.

देहसुखा तु दासोऽहं ज्ञापयिष्याम्यहंकारः ।
कामसुखा तु रत्नेषाहमिति मे निश्चयः मनीः ।

अब रही बात फल अमुकफल । हो अमुकफल ही
तो सभी समझते हैं। क्योंकि फलमें, अमुक फल ही है
प्रति अमुकफली नती हजिरेमें सब फल ही है ।
किसी जिनमें एक मध्य वस्तु में ही फल ही है ।
ही फल है । अब अमुकफल ही फल ही है ।
वस्तु ही फल ही फल ही है ।
मध्य वस्तु ही फल ही है ।
ही फल ही फल ही है ।
ही फल ही फल ही है ।

मनुष्य मनुष्यता हीन और विनोद वातरनाम हीन। यह इन्होंने अनित्य अन्ध गलुभी न तो स्वप्नमें भी लम्बा भोग न उसे एक क्षणके श्मि भी बुना सकेगा। इस भाव से वह चाहिये अपने ईश्वरके प्रति।

तो तो तन्मय, तन्मयी और नीति आदि ईश्वरके ही नाम रखें; परन्तु वे नश्य और परिच्छिन्न होनेके कारण स्वयं ईश्वर नहीं हो सकते। अतएव उनमेंसे किसी पदार्थकी ओर यदि हमने अपना नम्र अनुराग अर्पित कर दिया तो यह हमारी मोह मूर्खता ही होगी। अनुरागका जो पाठ हम अपने मनमें है, उसकी सार्थकता तभी है, जब हम उसे अपने परम आदर्श आराध्यकी ओर अर्पित करें। तभी हमें पूर्ण शान्ति और परम आनन्द मिलेगा।

यह अर्थ क्यों नहीं होता? इसका प्रधान कारण यह है कि विषय प्रत्यक्षके प्रभावके कारण हमारी मूल प्रवृत्ति ही दब जाती है और हम प्रत्यक्ष जगत्को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जीवकी मूल प्रवृत्ति है अनन्त सत्, अनन्त चित् और अनन्त आनन्दकी स्थािति पहुँचनेकी। अपने इस आदर्शकी ओर उसका सहज स्नेह रहा करता है। यह आदर्श उसका सहज सङ्गी है। गोस्वामी तुलसीदासजीने टीका दी कहा है—

प्रसन्न जीव इव सहज सनेहू।

अथवा—

प्रसन्न जीव इव सहज संचारी॥

परन्तु रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दके भौतिक आधारोंके प्रभावसे उन्हींमें बुद्धि रमा लेनेवाला जीव उन्हींको सब कुछ मानकर उन्हींकी उपलब्धिमें अपनी मूल प्रवृत्ति चरितार्थ करनेकी चेष्टा करने लगता और दुःख उठाता है। आवश्यकता है कि नश्य रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दको सुन्दरता तथा मनोरमता देनेवाले अविनश्य रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दके परमधाम परमात्मातक अपनी दृष्टि फैलायी जाय और इस प्रकार अपने अनुरागका उदात्तीकरण किया जाय। यदि हम स्पर्श रीस रहे हैं तो श्रीकृष्णके रूपपर क्यों न रीसें। यदि हम सुगन्ध रीस रहे हैं तो श्रीरामके गुणोंपर क्यों न रीसें। यदि हम शान्तकी शक्तिपर रीस रहे हैं तो महेश्वरकी शक्तिपर क्यों न रीसें।

कुछ लोग मनमें ही अच्छे संस्कारी हुआ करते हैं। यदि ही प्रक्रमे उनके मनोभाव ईश्वरकी ओर लग जाते हैं। उन्हें अपने प्रीतिमार्गी मनधिये। कुछके संस्कार मध्यम श्रेणीके

होते हैं। उनकी प्रीति ईश्वरकी ओर सहज ही नहीं उमड़ती। उन्हें ईश्वर-विश्वक मनन और चिन्तनद्वारा बारंबार अपने संस्कारोंपर ठोकरें लगानी पड़ती हैं। सत्सङ्ग उनके लिये परम आवश्यक है। सत्सङ्ग, सत्-चिन्तन आदिके द्वारा जब उन्हें ईश्वरमें प्रतीति (विश्वास) होने लगेगी, तब धीरे-धीरे उसके प्रति प्रीति भी होने लगेगी। श्रद्धा और विश्वास उस प्रतीतिके वाह्य रूप हैं। श्रद्धा-विश्वासवाले ऐसे सज्जनोंको प्रतीतिमार्गी समझिये। कुछके संस्कार इतने दब जाते हैं—इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि वे ईश्वरके विषयमें सोचना ही नहीं चाहते। परन्तु—

‘भीनु बुझाया आपदा’ जो ‘सब काहू वै होय’

—उससे वे भी बरते हैं। वस्तुतः वे ही सबसे अधिक बरते हैं, अतः उनके इस डरकी भावनाका लाभ उठाकर उन्हें ईश्वरभिमुख किया जा सकता है। ‘परमात्माको सह करोगे तो दण्ड पाओगे; संकटसे बचना हो तो उसीकी शरणमें जाओ; मनुष्यका किया-कराया जहाँ व्यर्थ हो जाता है, वहाँ ईश्वरका सहारा ही काम देता है’—ये तथा ऐसी ही बातें यदि किसी अनुकूल परिस्थितिमें ऐसे लोगोंके मनपर अङ्कित की जायें तो वे भी ईश्वरकी ओर उन्मुख हो सकते हैं। ऐसे लोगोंको भीतिमार्गी कहना चाहिये। भीतिका भाव भी मनुष्यमें तन्मयता ला देता है। जिससे हम बहुत ज्यादा डरें, वही हमारे मनमें छा जाता है, अर्थात् उसीमें हम तन्मय हो जाते हैं। यह तन्मयता ही अनुरागकी महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। गोस्वामीजीने ऐसे ही लोगोंको लक्ष्य करके कहा है—‘बिनु भय होइ न प्रीति।’

संसारमें प्रभुके प्रीतिमार्गी बहुत कम हैं। सामान्य साधक प्रतीतिमार्गी कहे जा सकते हैं, जो पर्याप्त हैं; परन्तु उन्हें चिर प्रयत्नके अमन्तर ही वह स्थिति प्राप्त होती है। भीतिमार्गी तो कर्ह हो सकते हैं, परन्तु उन्हें भी मार्ग दिखाने-वाला कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई आघात मिलना ही चाहिये। तभी तो वे यह मार्ग भी देख सकेंगे। गोस्वामीजीने कहा है कि जीव तीन प्रकारके हैं—विषयी, साधक और सिद्ध। भीतिमार्गी विषयी जीवोंके लिये समझिये; प्रतीतिमार्गी साधक जीवोंके लिये और भीतिमार्गी सिद्ध जीवोंके लिये। भीतिमार्गी परिपक्वतामें प्रतीतिमार्गी सधता और प्रतीतिमार्गी परिपक्वतामें भीतिमार्गी सधता है।

जिन विषयी जीवोंमें दैवी सम्पत्तिका भी अंग है, उनके लिये प्रपत्तिमार्गी अथवा शरणागतिका मार्ग उत्तम है।

संस्तुतं तस्मात्तु वचनाभिप्रायः च ।

भक्तान्तरं पदेन पुनरुक्तं होमः स्तुतः ॥

—यह भाष्यकारों की भाँति किया गया है। यह एक प्रमाणों से मान्य है कि वेदों के अन्तर्गत अथवा ही उपाधनुवाद है। उपाध भक्त है कि अथवा अस्मिता राग, द्वेष और भक्तिभाव—इन प्रत्येक के शेषों में पाप, पुण्य और मित्र—इन विचारों के अन्तर्गत विचार—अति, आशु और भीम के अथवा मान्यताओं में अमंशुष्ट पुरुषोत्तमका नाम मन्त्रात् है।

इस प्रकार हम वेदान्त में सगुणवाद और निर्गुणवाद, सर्वशेषवाद और निर्विशेषवाद—सब कुछ पाते हैं। यही बात हम उपनिषद्ओं में भी देखते हैं। 'सगुण' से 'निर्गुण' तथा 'सर्वशेष' से 'निर्विशेष' शब्द निरन्तर विरुद्ध पड़ते हैं; फिर भी हम भाष्यकारों की विचार-धरमराओं में ऐसी वस्तुएँ भी देखते हैं, जिनसे दोनों का समन्वय हो जाता है।

निर्विशेषवादी शंकरने भी विचार करते-करते ब्रह्मसूत्र ३।२।१३ पर कह दिया है कि 'सर्वशेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यम्।' अर्थात् भले ही परमार्थ में निर्विशेष ब्रह्म हो, किन्तु उसे सर्वशेष भी मानना ही चाहिये।

यह निर्विशेषवाद में भी एक प्रकारसे उसके साथ सर्वशेषवाद की एकता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

ब्रह्मसूत्र ३।२।१४ के भाष्य में आचार्य शंकरने कहा है—

निर्गुणमपि तद् ब्रह्म नामरूपगर्तुर्गुणैः सगुणमुपासनाय तत्र तजोपदिश्यते ।

'ब्रह्म निर्गुण रहता हुआ भी नाम और रूप में रुनेका के गुणों में सगुण हो जाता है। उपासना के लिये सगुण ब्रह्म ही उपदेश दिया जाता है।' दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, पर उपासना से यह सगुण भी हो जाता है। अथवा जिसकी उपासना की जा सकती है वह उपासना के लिये सदा सगुण रहता है।'

जिस प्रकार यह निर्गुण और सगुण दोनों हैं, उसी प्रकार यह निराकार भी है। यही बात ब्रह्मसूत्र ३।२।१५ के भाष्य में आचार्य जी महाराजने कही है—'आकारविशेषोपदेश उपपन्नार्थो न विरुध्यते।'—

—ब्रह्म के सम्बन्ध में उपासना के उद्देश्य से यह कहना कि आकार विशेष ग्रहण करना है, सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है—

अथ...य एवोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यस्मद्बुद्धिरण्यकेत आम्नासादसर्व एव सुप्रभः। तस्य सया कपालं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तत्त्वोदिति नाम स एव सर्वेश्वरः पाम्पम्य उदित उदेति ह वै सर्वेश्वरः पाम्पम्यो य एवं वेत् । (छा० उ० १।६।६-७)

'भगवान् सूर्यदेवके भीतर जो तेजोमय पुरुष दीखता है, जिसके दाढ़ी-मूँछ ही नहीं, किन्तु नखसे सिखातक सब कुछ तेजोमय है, उसकी गुलाबी कमलकी पलङ्की के समान आँखें हैं। उसका 'उत्' नाम है; क्योंकि वह सारे पापों के ऊपर है। जो उपासक उसे इस रूप में जान जाता है, वह भी उसकी उपासना के बलसे सारे पापों के ऊपर उठ जाता है।'

यहाँ छान्दोग्य-उपनिषद् ने सूर्यमण्डल में साकार ब्रह्म अथवा मूर्तिमान् पुरुषोत्तम भगवान् को बताया है तथा उन्हीं की उपासना का उपदेश भी दिया है।

'भगवान् पुरुषविश्व है' इस विषय में निश्चय भी उपनिषद् के साथ है। देवता भी प्रायः मानवीय शरीरों-शरीरों ही शरीर धारण करते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म-स्तुति में ब्रह्म भी अपनेको सात ही वितस्तिष्ठा बताते हैं; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने हाथसे सात विचे (साढ़े तीन हाथ) का ही होता है।

भगवान् वास्तव में सर्वव्यापक हैं; तो भी वे एकदेशीय होते हैं। इस विषय में श्रीशंकर ब्रह्मसूत्र १।२।१४ के भाष्य में कहते हैं—

सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते शालग्राम इव विष्णोः ।

'नित्सदेह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, फिर भी उपलब्धिके लिये उसका स्थानविशेष भी होता है। इस स्थानविशेषका सर्वगतत्व के साथ कोई विरोध नहीं होता—जैसे कि भगवान् विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि शालग्राम में होती है।' इस तरह व्यापक भी एकदेशीय हो जाता है।

यहाँ आचार्य शालग्रामका भगवान् विष्णुकी सन्निधि के रूप में दृष्टान्त दे रहे हैं।

यदि उपमेय सूर्य और उपमान शालग्रामकी तुलना करके एकचाक्यतासे कहें तो यह कह सकते हैं—

'भगवान् विष्णुकी सन्निधि शालग्राम में है। इसी प्रकार ब्रह्मकी सन्निधि सूर्यमण्डल में है। या शालग्राम भगवान् विष्णुकी सन्निधि तथा आदित्यमण्डल ब्रह्मकी सन्निधि है।'

शालग्राम सूर्यमण्डलकी पूर्णोपमा है। क्योंकि सूर्यमण्डल और शालग्राम दोनों गोल हैं। सूर्यमण्डल तेजोमय तथा नरकका अन्तिम रूप कृष्णात्पर नील है तथा शालग्राम भी कृष्णात्पर नील है। सूर्य और शालग्राम दोनों व्यापक ब्रह्मकी संनिधि हैं। ब्रह्मकी व्यापकता दिग्बन्धनेके लिये 'विश्वधु' अर्थात् व्यापक ब्रह्मका उल्लेख किया गया है।

दूसरे शब्दोंमें कहें तो यह कह सकते हैं कि उपासकोंके लिये शालग्रामकी पिण्डही सूर्यमण्डल है। वे इसीमें भगवान्की शक्तों का सकते हैं। पर उपासना विधिपूर्वक शौचिक ढंगसे होनी चाहिये। यह भास्करने कहा है—

सर्वगतस्य स्थानम्यपदेश उपासनार्थम्, यथा ब्रह्मे पुण्ड-
रीके आदित्ये चक्षुषि च तिष्ठन् इति च तत्र सत्र संनिधानं
दर्शयति ।

'हृदय-कमल' आदित्य और चक्षुषे भगवान्की संनिधिका उपदेश श्रुति देती है। अतः इन स्थानोंमें सर्वव्यापक भगवान्की संनिधि उपासकोंके लिये होती है।

इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र १. २। १४ में 'आदि' शब्द आया है, जिससे प्रतीत होता है कि—

उपासनार्थं नामरूपग्रहणस्य अर्थ निर्दिश्यते ।

व्यापक सर्वेश उपासकोंके लिये संनिधिमें संनिहित होते हैं—इतना ही नहीं, अपितु नाम और रूपका ग्रहण भी करते हैं; क्योंकि वहाँ उनका नाम और रूप भी निर्दिष्ट होता है।

सर्वव्यापक होते हुए भी वे सर्वेश नाम-रूपयुक्त होकर संनिधिमें कैसे संनिहित हो जाते हैं? इसका उत्तर श्रीभाष्यने दिया है—

सर्वगोऽपि भगवान् स्वमहिम्ना ज्ञानाधारणवचित्रतया
च उपासकानामपूरणाय चक्षुरादिस्थानेषु दृश्यो भवति ।

सर्वव्यापक होनेपर भी भगवान् अपनी असाधारण महिमा और शक्तिसे उपासकोंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये बतायी हुई संनिधिचौमें दृशिगोचर हो जाते हैं।

यहाँ आनन्द-भाष्यने—'भावतामरुपाद् सकौटिल्य-
मानस्यद्' इतना और जोड़ दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्तजन भावनाके प्रकर्षसे उन्हें जैसे रूप और निरूप स्थानमें देखना चाहते हैं; देख सकते हैं।

श्रीनिम्बार्जुनचर्यके शिष्य श्रीनिवासाचार्यने कहा है कि मध्या० उ० १।६। ७-८ की श्रुतिमें 'पुरषो दृश्यते'—पुरुष दीक्षता है, यह कहा गया है। इस कथनसे हमके

कथना निर्देश हो जाता है। एवं गान्धर्वैः—इति—
है, भगवान् यहाँ उनी दीप्त दिग्धर्मे—
गन्ते हैं—यह सूर्यमण्डलमें तबेभर दिग्धर्मे—
हो जाता है।

ब्रह्मसूत्र १। १। २० के भाष्यमें भगवान् के लिये उपासना है—परमेष्ठरस्यापि इच्छाप्रकारेण ज्ञानमयं रूपं संप्रदर्श-
युग्मद्वयम् ।

परमेष्ठर भी साधारण अनुग्रह करनेके लिये—
इच्छासे इच्छामय विमल धारण कर लेते हैं।

ब्रह्मसूत्र ४। ३। ११ के भाष्यमें—ज्ञानमयं रूपं संप्रदर्श-
भी कहा है—

महामयः परिपूर्णस्य सर्वगतस्य सार्वभौमस्य चैव सार्व-
व्यवस्थिताः स्वाध्याधारणा अभ्यासगताः शीघ्रा म् इत्येवमपि च
मन्त्रि, धुतिमृत्तिनिहासपुराणप्रामाण्यम् ।

सर्वतः परिपूर्ण सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
परिकल्पित अभ्यास वेदुषडादि योग है, वेदुषडादि योग है,
स्मृति, इतिशम और पुराणोंमें प्रसिद्ध है। यह सूर्य
३। १० के शास्त्रभाष्यमें भी आता है—

अतः परं परिपूर्णं विष्णोः परमं पदं प्रतिपत्तये ।

इसके अनन्तर मुनः पूजा विष्णुके लिये—
परिवर्जित) परमादित्यो पा जाते हैं।

इसमें प्रतीत होता है कि सूर्य सार्वभौम सार्वभौम
भी अवगर्ह है।

इस विस्मयसे किट होता है कि भगवान् सार्वभौम
इच्छासे भक्तोंकी प्रणव्रतासे लिये शीघ्राचारण शीघ्राचारण
ग्रहण करते हैं। वे सभी कीर्ति प्रकृत मन्त्रों की प्रणव्रता
मूल उपादान भगवान्की इच्छाका ही सार्वभौम सार्वभौम
मन्त्रों और श्रुतिमें सार्वभौम भी प्रमाण प्रमाण है।

यह लोक शीघ्राचारणके लिये शीघ्राचारण शीघ्राचारण
इच्छाचरन वारम्भसे सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
वरोध है। इनके आधिकारिक उपासना शीघ्राचारण सार्वभौम
सन्निधि अर्थात् परमेष्ठर सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम

इस लोकमें निज संनिधि सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
करते हैं। सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
हैं। वासुदेव सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
सूर्य है। सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम
कारण उद्योग सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम सार्वभौम

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।
मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

मनुष्य, स्वर्ग, मोक्ष, प्रसन्न, राग, अस्वस्थ, अभिनि-
विष्ट, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भयानक, श्रेष्ठ, निन्दित हैं।

भूमिदेव आत्मजोके ब्राह्मणत्वकी रक्षाके लिये देवकीके यहाँ
बसुदेवके कुण्डके रूपमें अवतरित हुए ।'

ब्रह्मवृत्त ४।४।२२ के भाष्यमें रामानन्दाचार्यजीने
कहा है—

न बाहिलवात्सल्यसौजन्यसौशील्यकाश्य-
जलधिर्मगवान् भक्त्यवातुस्त्मापरायणः परमपुत्रः
श्रीरामचन्द्रः परमात्मा स्वानन्दभक्त ज्ञानिनं स्वलोकमानीय
कहिंचिदप्याचर्तयिष्यति ।

भगवान् श्रीरामचन्द्र सदा ही भक्तोंपर कृपा रखते हैं।
वे सम्पूर्ण वात्सल्य, सौजन्य, सौशील्य-काश्यके परिपूर्ण
समुद्र हैं। अतः वे अपने अनन्योपासकको अपनी दिव्य
अयोध्यामें निवास देकर फिर कभी वहाँसे नहीं हटते ।'

छान्दोग्य-उपनिषद्में 'कुण्डाव देवकीपुत्राय ग्राह'—यह
विषय मैंने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण भगवान्से कहा था; इस
रूपमें देवकीपुत्र श्रीकृष्णका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
इसके सिवा मुक्तिका, रामरहस्य, हंस, सीता, रामतापिनी,
कृष्णतापिनी, वराह, हयग्रीव, दत्तात्रेय, नृसिंह आदि
उपनिषद् अवतारोंकी कथाओंसे भरे पड़े हैं। वेदोंमें भी
अवतारोंकी कथाओंका आभास मिलता रहता है।

यह सच है—

जब जब होइ धरम की हानी । बाळहिं असुर अधम अमिमानी ॥
तब तब प्रसु बरि विविध सरोर । हरहिं कृपानिधि सबन पीता ॥
'जब-जब धर्मका ह्रास होता तथा अभिमानी विधातक
तत्त्व बढ़ते हैं, तब-तब भक्तोंकी रक्षा करने एवं भूमिका भार
उत्तारनेके लिये भगवान्का अवतार होता है ।'

पर सधुरताके साथ सारे कार्य अवतारोंसे भी पूरे नहीं
होते। इनके समयमें भी सब इन्हें सर्वश नहीं समझ पाते।

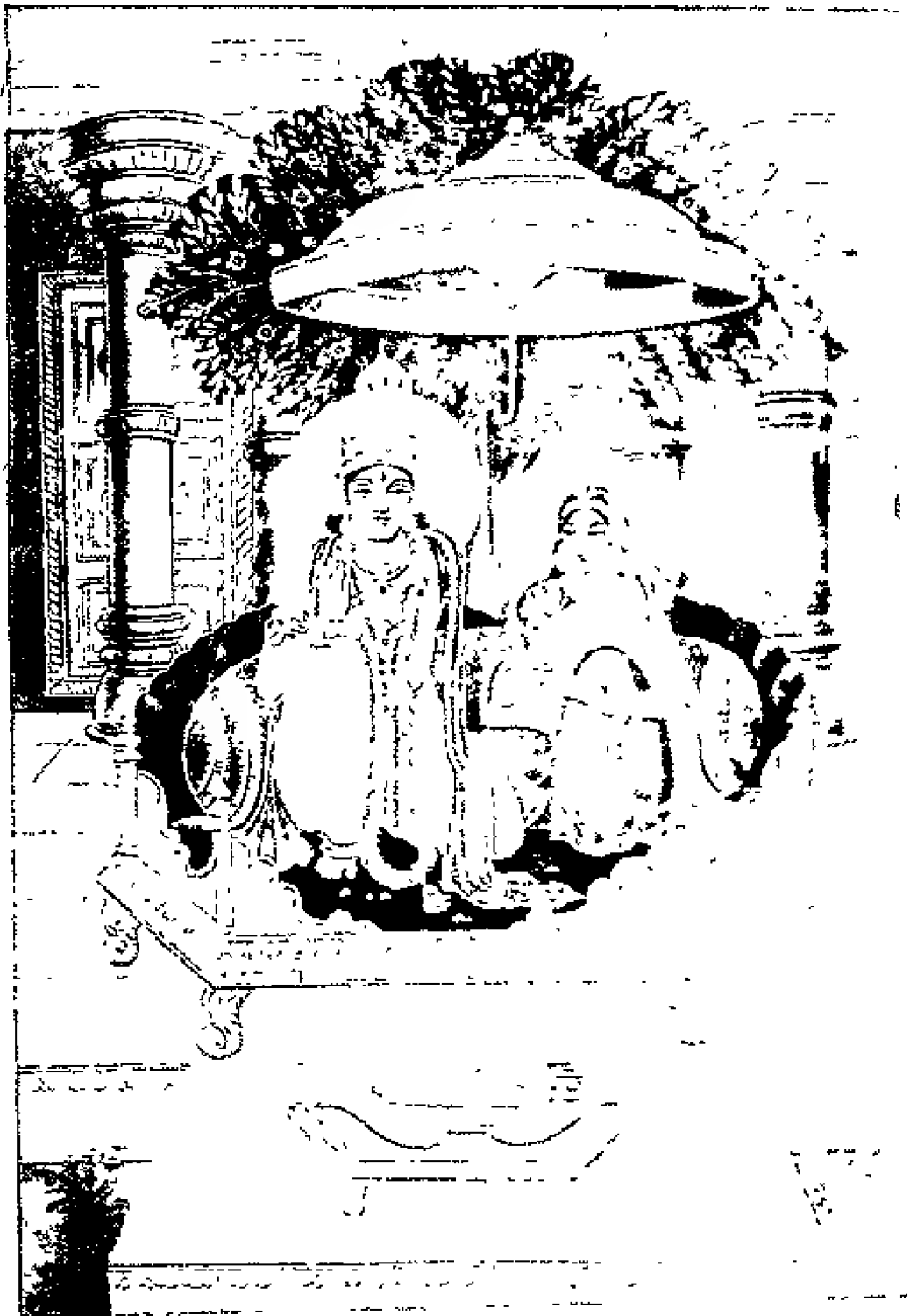
इस कारण भगवान्को फिर सोचना पड़ा कि मैं विभवा-
वतारसे भी जिस कामको पूरा नहीं कर सका, उसके लिये
अब मुझे क्या करना चाहिये ।'

परस्वयूहविमयैरपर्याप्तसत्त्व संग्रहः ।

अन्तर्यामी तद्द्याहमर्चौरूपेण तं लभे ॥

'जो कार्य मैं पर, व्यूह और विभवरूपसे नहीं कर पाया,
उसे अब अन्तर्यामी मैं अर्चावतारसे पूरा करूँगा ।'

अर्चाका अर्थ है—पूजा-उपासना; इसके लिये होनेवाले
अवतारका नाम अर्चावतार है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो
मूर्तियोंका ही दूसरा नाम 'अर्चावतार' है।

भक्तोंके परम उपजीव्य श्रीसीतानाम

गण्डकी नदीमें भगवान् शालग्रामके रूपमें प्रकट हैं। श्रीरङ्गादि धामोंमें वेङ्कटेश्वरके रूपमें अर्चावतारकी शक्ति स्पष्ट दिखायी देती है। इन दिव्य धर्मोंके अतिरिक्त प्रजमें भी अनेकों स्थल हैं, जहाँ उपासकोंने अपनी उपासनाके बलसे भगवान्को स्वयं प्रकट किया है। इस विषयमें बहुत दूर जानेकी आवश्यकता नहीं, मेरे सतम पुरुष आदिगौड़ अहिवासीवंशोद्भव आहिताग्नि परमोपासक श्री-कल्याणदेवजीने अपनी उपासनाके बलसे बलदेवजीको स्वतः प्रकट किया था। प्रजके श्रीवल्लभाजीके मन्दिर एवं बलदेव ग्रामके आप ही आदि सत्साधक थे। स्वतः प्रकट प्रतिभाएँ भगवान्के स्वयं अर्चावतार हैं। वे किसीकी भी बनायी हुई नहीं होतीं। समयपर अपने भक्तोंको अपने प्राकट्यका निर्देश करती हैं। भक्त संकेतित स्थलपर जाकर खोदकर उन्हें प्राप्त कर लेते हैं।

सर्वलक्षणसम्पन्न मनोहर प्रतिमा उत्तमे सम्पत्क ही प्रतिमाके रूपमें परिगणित होती है; जबतक उपासक उसमें भगवान्की दृढ भावना नहीं कर पाता।

यही समय मूर्तिमें भगवद्भावेके आरोपका अथवा मूर्तिमें भगवान्की पूजाका रहता है।

पर जब मूर्तिमें भगवान्के आरोपकी परिपूर्णता हो जाती है, तब फिर वह मूर्ति दास-पाषाणमयी—जड़ नहीं रह जाती। वह तो अपने उपासकके लिये भगवान् हो जाती है।

भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता; प्रत्युत अपना भगवान् देखता है। उसके सामने आरोप और आरोपितका भेद नहीं ठहर पाता। वह मूर्ति नहीं, किंतु सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् होते हैं।

स्वतःसम्भूत मूर्तिवाँ यों ही नहीं मिल जाते। वे उपासकोंके लिये ही प्रादुर्भूत होती हैं। अतः वे शीघ्र ही भगवान् भावने लगती हैं। इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। इस कारण इन्हें प्रथम कोटिका 'अर्चावतार' स्वीकार किया जाता है। जहाँ वे प्रकट होती हैं, वे स्थल तीर्थस्थान हो जाया करते हैं।

कवि कृष्णजीने कह दिया—'आप सो चावें' तो भगवान् स्वयं सो गये। मीराको देखते-देखते श्रीरणछोड़ापतिने अपने अदर लीन कर लिया। उपासिका मीराके लिये द्वारकाधीश निरी बड़ मूर्ति नहीं, स्वयं चिन्मय भगवान् थे। मीराकी इच्छाभावसे उन्होंने उसे अपनेमें लय कर लिया।

दुर्गा रोहि देवता और विजये दत्त नामों की मूर्तियाँ होती हैं। इनमें भी विशेषार्थ होते हैं। वे भी उपासकोंके द्वारा निर्मित किश्किरम प्रतिष्ठा की मूर्तियाँ बन करती हैं। इन मूर्तियोंमें विशेषतः उपासकोंके द्वारा उपासना की जाती है। जो उन्हें ईश्वरकी विशेषताओंके लिये निर्मित करने के लिये वातकी मौजबूत—एक प्रकार—प्रतिष्ठा की जाती है। मेकमूलरने कहा था—'भगवान्की प्रतिष्ठा करने के लिये कि जिनमें फलकी सम्भावना हो।'।

उपासना, भक्ति और प्रेम—ये तीनों एक ही हैं। श्रुतिमें इन तीनोंके समानता निर्दिष्ट है। इन तीनोंके लिये उपासकोंकी सभी शक्तियाँ प्रयुक्त होनी चाहिये। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। वे जो मूर्तिमें भगवान्के स्वरूप को भावने बताते हैं। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है।

योगभाष्यमें एक प्रकारसे निर्दिष्ट है कि उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है।

भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं।

रतिभर्तानि—रतिभर्तानि—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। रतिभर्तानि—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। रतिभर्तानि—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। रतिभर्तानि—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं।

उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है। उपासकोंके लिये उपासना की प्रतीति होती है।

भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं। भक्त और भगवान्—ये प्रत्येक भक्तकी प्रतीति हैं।

ही भजन नहीं होता कि निम्नसे कम उद्वेग दे । प्रारम्भका चिन्ता भी उद्वेग देना अवश्य नहीं होता ।

कवि 'अविनाशितो' (सुखा) कहा करते थे ।
मन नहीं मगने थे । मैं तो वे अभीरु भी वह भी कह दिया
मने थे कि—

उं जे निज मे गुं रिज, केन मित्र न कोष ।

सुखें मन गुन ही मिले । अथवा किम् कोई नहीं
मित्र । क्योंकि भक्ताके साथ सुने और सुनी हुई बातको
जानने उद्वेगने, समझे जानेवाले व्यक्ति मिलने कठिन
होते हैं ।

भगवत्त्व क्या है ? मूर्ति कैसे भगवान् हो जाती है ?
मन्त्रक मूर्तिमें भगवान् की पूजा हो सकती है ? भक्ति-तत्त्व
वास्तविक रूपमें क्या है ? ये सारी चीजें सुने और समझनेकी
हुआ करती हैं । साधनाचार्यने भी एक स्थलपर कहा है कि
जगत, जीव और परमात्माके नियममें श्रवण और विचार सदा
होना चाहिये । किसी भी परमार्थ-सम्बन्धी निरूपणसे श्रोताको
ही लाभ होता हो—यह बात नहीं है, अधिक बकाको भी लाभ
पहुँचता है । यागवल्क्य जनकसे त्याग-वैराग्यकी बात कहते-
कहते स्वयं कर्णत्यागी हो गये थे ।

मननत्रा अर्थ निम्नार्कने 'निरन्तर चिन्तन' किया है ।
वे कहते हैं—'मननं नाम निरन्तरं चिन्तनम्', अखण्ड
चिन्तनना नाम ही मनन है । यह भगवान् की ओर जानेके
जिसे प्रथम सोपान है । इसमें अखण्ड स्मृति साधिका है; यही
कारण है कि भगवान् सनत्कुमारने श्रीनारदसे कहा है—
'स्मृतिलभ्ये नयप्रत्ययीनां विप्रमोक्षः' (छा० ७।२६।२)
'अखण्ड एवं अचल स्मृति की प्राप्ति हो जानेपर जीवकी सारी
बागमायें समाप्त हो जाती हैं ।' तभी ब्रह्मसूत्र २।१।४ के
धीमाध्यमें श्रीरामानुजाचार्यने कहा है—'चिन्तनं च
स्मृतिर्यत्किञ्चन न (तु) स्मृतिमात्रम् ।' भगवान् का
निरन्तर स्मरण बना रहना चाहिये । कभी-कभी एवं किसी
प्रकार स्मरण कर लेना चिन्तन नहीं कहलता ।

यह चिन्तन यद् स्मृति है, जिसके उद्भासित या उद्बुद्ध
होने ही मगने दुनिया भूल जाती है, यह भी ध्यान नहीं
रहता कि 'मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ' क्योंकि चित्तमें केवल
मद्वैत ही रह जाती है, अन्य व्यापारसे वृत्तियाँ विरत
ही जाती हैं ।

उसी वनमें उद्बुद्ध एक कविने किसी अन्त-स्मृतिशिल्ले
कहा है—

जो उस गुरु पै नहीं तविगत तेरी आई होती ।

माने अस्मन्की ना ओखोमें समाई होती ॥

जो उस अद्वितीय पुष्पपर तेरा मन बल गया होता तो
फिर इस दुनियाकी बहारके लिये तेरी ओखोंमें कोई जगह न
रह जाती ।

क्योंकि उनकी स्मृतिमें गायिकाओ और तो क्या अपनी
स्मृति भी नहीं रहती । 'सोडम्' की प्रत्यभिज्ञा भी चली
जाती है ।

तेरी ही यादमें हैं गायिकाएँ सज्जित करक !

पूछने भैरवे हम अपनी खबर जते हैं ॥

कोई अनन्य स्मरणशील व्यक्ति भगवान् से भी कह उठा
कि 'तेरी यादमें मैं इतना तल्लीन हूँ कि अब मैं अपना ही
समाचार पूछने दूसरेके घर जाता हूँ ।'

भले ही वे पूछने जायें; फिर भी 'मैं कौन हूँ' यह भेद
वही बतला सकता है, जो उनका वन चुका है ।

कविवर विहारीजीके यहाँ तो—

जब जब वे सुधि कौजिये,

तब तब सब सुधि जाहि ।

'अब कभी भी उनकी याद आ जाती है, अन्य सारी यादें
उसके आते ही चली जाती हैं ।' दिलपर हृवेदीगर होनेपर
हज पूरी नहीं होती । इसीका नाम अनन्यस्मृति है । यह
मननका ही एक रूप है ।

निदिध्यासन ध्यानको कहते हैं । आचार्य मध्वने अपने
ब्रह्मसूत्र-भाष्यमें 'निदिध्यासन' शब्दका सीधा ध्यान अर्थ
किया है । आनन्दभाष्यने चारुधरके ध्यानको निदिध्यासन
माना है । निम्नार्कने बताया है कि भगवान् के साक्षात्कारका
असाधारण कारण निदिध्यासन (ध्यान) है ।

ध्यान—योगसूत्रमें ध्यानकी परिभाषा इस प्रकार की
गयी है—'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'—धारणाके खलोंमें
ध्वेयका आलम्बन रखनेवाली वृत्तिका प्रवाह, तेलकी धाराके
समान निरन्तर चलता रहे, ध्वेयसे इतर किसीका भी आलम्बन
करनेवाली वृत्तिके साथ टकराकर ध्वेयसे हट न जाय, तब वह
'ध्यान' कहाला है ।

'निदिध्यासन' ध्यान, ज्ञान, पराभक्ति और अचल स्मृतिका
ही एक पर्याय है—ऐसी बात 'वेदान्त-कौस्तुभ' भाष्यमें कही
गयी है । भाष्यकारका यह भी कहना है कि स्वयं व्यासजीने
'निदिध्यासन' शब्द इन्हींके पर्यायरूपमें प्रयुक्त किया है ।

प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥ इन सत्त्व भगवान् के नामों में
मैं नमस्कार करता हूँ ।

लेखक श्रीः प्रकृति में उक्त है कि जिस भी जनेतर-
प्रकृति में प्रणम्य ॐ । करीब प्रकृति प्रकृति योगियों को
उत्तम देती है—‘उत्तमप्रकृतिनाम्ना वा ।’ (१ । २३)
‘उत्तम प्रकृतिनाम्ना (भक्ति) भगवान् के नामों में प्रणम्य ॐ । जो
मूर्ति प्रकृतिनाम्ना (भक्ति) करीब प्रकृति ।’

प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥ इन सत्त्व भगवान् के नामों में
मैं नमस्कार करता हूँ—प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥

करीब प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥ इन सत्त्व भगवान् के नामों में
मैं नमस्कार करता हूँ—प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥

अतः सत्त्वभुक्त प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥ इन सत्त्व भगवान् के नामों में
मैं नमस्कार करता हूँ—केवल सत्त्व ही नहीं अपितु
उन्ने वाच्यार वित्तमें स्थापित करते हैं । इतना ही नहीं करते
अतः सत्त्व भगवान् के नामों में प्रणम्य ॐ । हे नमो भगवते ॥

ब्रह्म के धर्मात्मा आत्मा माननेवाले हृदय-कमल-
में शिव जीवने भीतर अन्तर्वासी के रूप में भगवान् का
ध्यान करते हैं । आत्मा को ब्रह्म अथवा आत्मामें ब्रह्म या

अहं को अपने आत्मा का परम प्रिय मानकर भी ध्यान किया
जाता है । इनमें अनुरक्ति परम ऐकाग्र्य-सम्पादन करती है ।

भगवान् शालग्रामपर निर्निमेष एकग्र-दृष्टि रखकर प्राण-
की गति के साथ ॐ का जप और भगवान् का ध्यान शीघ्र ही
शिव को सर्वेश के रूप में शलका देते हैं ।

मूर्तियों पर इसी प्रकार ध्यान करनेसे ये भी उपासना के
बलसे उपासकों के लिये भगवान् बन जाती है ।

अन्यक्त भगवान् भी उपासना से भक्त की इच्छा के अनु-
सार व्यक्त होते हैं । प्र० सू० ३ । २ । २४ में प्रणिधान की
संराधन के नामसे भी स्मरण किया गया है । विज्ञान-
भिदु भगवान् के सम्पूर्ण आराधन का साधन श्रवण, मनन,
धारणा, ध्यान और समाधिको मानते हैं । यही सात्वर्ष
अंकरका है ।

भगवान् रामानुजने स्पष्ट कह दिया है कि भक्तिरूप
संराधन भगवान् को प्रत्यक्ष कर देता है ।

सत्य है—भगवान् अपनी संनिधि में भी व्यापक हैं । जब
भक्त अपनी अविचल भक्तिकी शक्तिते भगवान् को प्रकट
करना चाहते हैं, भगवान् की मूर्ति उसी समय भगवान् हो
जाती है । निराकार भी साकार एवं व्यापक भी एकदेशस्थित
बन जाता है ।

भगवान् की चरण-धूलिका महत्त्व

नागप्रविष्यो कहती है—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥

(श्रीमद्भा० १० । १६ । ३७)

‘अस ! कितनी महिलाएँ हैं तुम्हारे श्रीचरणों की धूलि ! जो इस परम दुर्लभ धूम्रिकी शरण ग्रहण कर लेते हैं,
उनके मनमें सागर-समन्वित सम्पूर्ण बराका आधिपत्य पा लेने की इच्छा नहीं होती । इसकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट,
जरा आदि दोषों से रहित देह के द्वारा एक मन्वन्तर-कालपर्यन्त भोगने योग्य स्वर्गलुख की भी कामना उन्हें नहीं
होगी । इनमें भी अत्यधिक मात्रामें लोभनीय एवं विद्वन्-वाधाशून्य पातालसुख—पाताललोक का आधिपत्य भी उन्हें
अकर्षित नहीं करता । इस मुख्यमें भी अत्यधिक महान् ब्रह्मपद को पा लेने की वासना भी उनमें कभी नहीं जागती ।
अपारम्भ में भी श्रेष्ठ योगमिदियों की ओर भी उनका मन नहीं जाता । इससे भी श्रेष्ठ जन्म-मृत्युविहीन मोक्षपदतत्त्व की
इच्छा उनमें उत्पन्न नहीं होती । यह है तुम्हारी चरणरज की शरणमें चले आने का परिणाम, प्रभो !’

भक्ति और मूर्तिमें भगवत्पूजन

(लेखक—पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'भिक्षु' श्रावरी)

श्रद्धा-विश्वासपूर्वक अनन्य भावसे अपने इष्टदेवके पाद-
पद्मोंमें हृदयकी आभक्तिको ही 'भक्ति' कहते हैं। यह भक्ति
तामसी, राजसी, सात्त्विकी, निर्गुणा—इन भेदोंसे चार
प्रकारकी होती है। चारों भक्तियोंमें तामसी-राजसी भक्ति
करनेवाले भक्त तो शत्रुनाश, राज्यलाभ आदिकी कामनासे
तामस-राजस देवोंका आराधन करते उनसे अभीष्ट फल
प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं, और अपने उद्धारक
परमेश्वरसे विमुख बने रहते हैं। ऐसे भक्तोंका प्रवास किसी
प्रकार सफल हो जानेपर भी वे वस्तुतः कोरे ही रह जाते हैं।
सात्त्विकी भक्ति सकाम-निष्काम भेदसे दो प्रकारकी होती है।
इन दोनों प्रकारकी भक्तियोंको करनेवाले भक्त निष्कपट
भावसे अपने प्रियतम परमेश्वरकी ही उपासना करते हैं, अन्य
देवी-देवोंको अपने प्रभुकी ही विभूतियों समझकर उन यथका
उन्हींमें अन्तर्भाव मानते हैं। सकाम सात्त्विकी भक्ति करने-
वाले भक्त वैकुण्ठ-लोक आदिकी प्राप्तिको लक्ष्यमें रखकर अपने
प्रभुको विद्यासे और उनसे अभीष्ट फल पाकर कृतार्थ होते
रहते हैं। ऐसे भक्त कुछ विलम्बसे मुक्तिके भागी होते हैं।
निष्काम सात्त्विकी भक्तिकी महिमा तो वर्णनातीत है। यह
भक्ति तो उन्हीं महाभागोंके हृदयमें अङ्कुरित होती है, जिनका
अनेकों जन्मोंका पुण्यफल संचित है। ध्वज, शीर्षक,
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, चाल, सख्य, आत्म-
निवेदन—इन नौ विभागोंमें यह भक्ति बिभक्त रहा करती
है। इसी भक्तिमें यह शक्ति है कि प्रभुको भक्तके अर्पण बना
दे। इसी भक्तिकी प्रशंसामें भगवान् श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा
है कि 'उद्धव ! योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप
पाठ और तप-त्याग मेरी प्राप्ति उतनी सुगमतासे नहीं करा
सकते जितनी दिनोंदिन शठमेवाली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति।

न साधयति मां योगो न सर्व्वं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्नमोजिता ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।२०)

श्रीभगवान्का यह भी कहना है कि मैं सज्जनोंका प्रिय
आत्मा हूँ, मैं केवल श्रद्धापूर्वक ही हुई भक्तिके ही ग्रहण किया
जा सकता हूँ। मेरी भक्ति करनेवाले भक्त यदि जन्मसे
चाण्डाल भी हों, तो भी मेरी भक्ति उन्हें पवित्र कर देती है—

भक्त्याहमेवया प्राप्य श्रद्धाश्रद्धादप्राप्य नान्यथा ।

भक्तिं पुनर्वाप्ति मदिहा यथावन्ममि ममसहस्र ।

(श्रीमद्भा० ११।१५।१०)

उन्हीं प्रभुने यह भी कहा है कि मैं 'उद्धव' को ही
और तपीयुता विद्या मेरी भक्तिमें जीन मनुष्यों को भक्ति
पवित्र नहीं कर पाते, यह निश्चित है।

धर्मो न च यदनेकेन विद्या या तपसाचिरया ।

मद्भक्त्यापेनमात्रेण न मन्दम् अनुवर्तिते हि ॥

(श्रीमद्भा० ११।१६।१०)

भक्त्यन्तर्गत भक्तिभाव जो भी करने में है, जो कर्म, पुण्य
विना, कितने ब्रह्मीभूत हुए बिना, कर्म, साधन, तप, योग
यह सब बिना, साथ ही मेरी भक्तिसे बिना, बिना
करण ही मुक्ति मिले ही हो सकती है।

यद्यं विना रोमहर्ष उग्रता रोमस विना ।

विशासन्नाश्रुयन्तस्तु मेरु भगवता विनाऽऽत्मनः ।

(श्रीमद्भा० ११।१७।१०)

पुनः भगवान् निषकाम भक्तिकी भक्ति करनेवाले भक्तों
भक्तकी महत्ताका वर्णन करने हुए कहा है कि, भक्त,
बाणादि, मध्यस्थान विद्या विना और तप, योग, साधन,
जो सभी होता है, सभी होता है, सभी होता है, सभी होता है,
स्वयसे जाता है और मानने 'मन्द' है, 'मन्द' है, 'मन्द' है,
विभुवनको पवित्र कर देता है।

यान् रात्रदा ब्रह्मे यान् विना

रात्रयोर्हर्षा तर्हि न विना ।

विलज्ज उग्रयन्ते वृषभे न

मरुतिपुण्ड्रे भगवत्पूजिते ।

(श्रीमद्भा० ११।१८।१०)

भक्ति प्रसाद अर्पित स्वयं स्वयं ही भक्ति प्रसाद प्रसाद
देता है और बिना करने हुए भक्ति प्रसाद प्रसाद प्रसाद
उन्ने प्रसाद प्रसाद (और ही भक्ति प्रसाद प्रसाद प्रसाद)
मन्की विभुवनको पवित्र कर देता है, 'मन्द' है, 'मन्द' है, 'मन्द' है,

यथाविना हेन मां नहति

यथां ह्यः स्वयं भक्ति प्रसाद प्रसाद ।

अन्ता यः सर्वभूतानां विभूष

नमस्त्वित्येतान् भक्त्युक्तो नाम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । २५)

मन्त्रमिदं तन्मन्त्रं भक्तियुक्तं वैभवं को कोई भी कम नहीं है। पर उन स्वयं भक्त्युक्त एवं चरित्तमनी नहीं महत्ता है, जिसे भगवान् उदयवर्तने समस्त इस प्रकार प्रकाशित करते हैं—वेने वरिष्ठ गायत्रीके भक्त्युक्त व्यापारोंसे जैसे-जैसे प्रमाणपूर्ण परमात्मा होता जाता है, वैसे-वैसे वह स्वयं वस्तु (परमात्मा) को देखने लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भक्तके प्रयोगसे नेत्र सूक्ष्म वस्तुएँ देखने लगता है ।

यथा यथाऽऽत्मा परिभूयतेऽसी

मत्सुख्यतायाश्चयणाभिधानैः ।

यथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं

चक्षुर्धैर्यवान्नसंयुक्तम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । २६)

‘समस्त भुवनके मन्त्र वे निर्धन गनुष्य भी धन्य है, जिसके हृदयोंमें एक भगवान् की ही भक्ति निवास किया करती है; क्योंकि भक्तियुक्तमें वैसे हुए श्रीभगवान् सब भाँति अपना वैदुष्यलोक भी छोड़कर उन निर्धन भक्तोंके हृदयोंमें समा आता करते हैं ।’

मन्त्रभुवनमज्ये चिर्धनास्तेऽपि धन्या

निरसति हृदि तेषां ग्रीहरेभक्तिरेका ।

हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय

प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुत्रोपनद्धः ॥

(परमपु० ३० ख०)

जिन निष्काम सात्त्विकी भक्तिका हम वर्णन कर रहे हैं, उन भक्तिके धारण करनेवाले भक्त किसी प्रकारका लोभ नहीं करते । वे अपने प्रभुकी सेवाके अतिरिक्त अपने प्रभुकी ही हुई गालोख्य, माँटि, समीप्य, सारूप्य और एकत्व (आयुज्य)—ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ भी ग्रहण नहीं करते, अन्य विभवोंकी तो बात ही क्या । उनके इस त्यागकी बात स्वयं भगवान् कश्चिदेवने अपनी माता देवहूतिसे कही है, जिसे पूर्ण प्रमाण समझना चाहिये—

मातोऽप्यमाहिमासीत्यवास्तुर्व्यङ्ग्यमनुत

दीपमानं न गृह्णन्ति विना मत्प्रेषनं जनाः ॥

(श्रीमद्भा० ३ । २९ । १३)

वे भक्त विचारते हैं कि यदि हम गालोख्य और

समीप्य मुक्तियाँ अङ्गीकार कर लेंगे तो निरन्तर हमारा उनका एक ही लोभमें अथवा समीप-समीप निवास होगा । ऐसी दशामें हम उनकी उस त्यागके साथ सेवा न कर पावेंगे; जैसी उनके विरहमें ध्वषित होकर प्रतिदिन अशुपात करते हुए किया करते हैं । यदि सार्ष्टि-मुक्ति ग्रहण कर लेंगे तो हमारा उनका विभवसे सम्बन्ध हो जायगा, जिससे हम सदाकी भाँति दासभावसे उनकी सेवा न कर पावेंगे । सारूप्य मुक्तिके अङ्गीकार करनेपर स्वामी-सेवकता रूप-सम्बन्ध हो जायगा । वैसी अवस्थामें भी हम उनकी यथोचित सेवा न कर सकेंगे; क्योंकि जयतक हमारे उनके रूपमें विषमता है, तभीतक हम उनकी रूप-माधुरीपर विमुग्ध हैं और उसकी विषमतामें निरन्तर दर्शनाभिलाषी बने रहते हैं । रूपकी समता हो जानेपर सम्भव है, दर्शनोंका यह चाव न रह जाय । यदि एकत्व (आयुज्य)-मुक्ति ग्रहण कर लेते हैं, तब तो अपने स्वामीकी सेवासे सर्वदाके लिये बञ्चित हो जायेंगे; क्योंकि इस मुक्तिके पाते ही हम प्रभुमें समा जायेंगे और हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा । जय, हम सेवा करनेवाले ही नहीं रह जायेंगे तब सेवा कैसे कर सकेंगे ।’ इन्हीं विचारोंसे वे निष्काम सात्त्विकी भक्ति करनेवाले भक्त पाँचों प्रकारकी मुक्तियाँ देनेपर भी ग्रहण नहीं करते ।

त्यागकी वृत्ति रखनेवाले इन भक्तोंकी वह निष्काम सात्त्विकी भक्ति शनैः-शनैः निर्गुणरूप धारण कर लेती है और शान-वैराग्यकी जमनी बनकर आत्मजनित ज्ञान-वैराग्यनामक पुत्रोंको उन भक्तोंका सहायक बना देती है । इन सच्चे सहायकोंकी अनुकम्पासे उक्त भक्तोंको जय परमतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है और असार संसारसे विरक्ति होमे लगती है । यही निर्गुणा भक्ति ‘आत्यन्तिक भक्तियोग’ के नामसे स्वीकृत की गयी है । कपिल भगवान् अपनी मातासे कहते हैं कि ‘इसी आत्यन्तिक भक्तियोगके द्वारा भक्त तीनों गुणोंका अविक्रमण करके हमारे भावको प्राप्त हो जाता है ।’

अर्थात् निर्गुणा भक्ति भक्तको भी निर्गुण बना देती है और वह विदिततत्त्व होकर परमात्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है । उसे उस परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जिसके समस्त कोई प्राप्य विषय अवशिष्ट नहीं रह जाता ।

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः ।

येनातिचय्य निर्गुणं मद्भावायोपपद्यते ॥

(श्रीमद्भा० ३ । २९ । १४)

इस भक्तिको प्राप्त जो भाग्यशाली भक्त भगवान्‌के पदारविन्दोंकी धूलकी शरण ले लेते हैं, वे उस धूलके समस्त स्वर्ग, चक्रवर्तीका पद, ब्रह्माका पद, पातालका आधिपत्य, योगसिद्धियों तथा भुक्तिपद—इनमेंसे किसीकी भी चाह नहीं रखते—

न नाकष्टं न च साधैर्मीमं
न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धिरपुनर्भयं वा
वाञ्छन्ति यत्तादृजप्रपन्नाः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१६।२७)

इस अद्वैतकी निर्गुण भक्तिका अनुत्तरण करनेवाले जो परम भाग्यवान् भक्त पवित्र, कीर्ति प्रभुके पद-पङ्कजरूप नौकाका आश्रय ले लेते हैं, जो कि आश्रय लेने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उनके लिये संसार-सागर बह-बड़ेके पद-चिह्नकी भीति सरलतासे पार करने योग्य बन जाता है। उन्हें स्वतः परम पदकी प्राप्ति हो जाती है और जो विपत्तियोंका स्थान है, वह वृक्षार उनके लिये रह ही नहीं जाता—

समाश्रिता ये पदपङ्कजैर्ह्रदं
महत्पदं पुण्यवशोमुखरैः ।
भयाम्बुधिर्वस्त्वपदं परं पदं
पदं पदं यद् विपदां न सेषाम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।५०)

अद्वैतकी निर्गुण भक्ति करनेवाले सदा भक्तोंकी कोई शक्ती नहीं सकता। यदि कोई शक्ती है तो उसे स्वयं कर्षण भागी बनकर नीचा देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें दुःख देनेवाला शीघ्र ही यमलोकका अतिथि बन जाता है। इस विषयमें भक्त अम्बरीष और भक्त प्रह्लादके चरित्र सर्वोपरि प्रमाण हैं। भक्तिकी वृद्धि करनेमें सत्सङ्ग, सचरित्रता, भगवत्कथा-श्रवण, भूतदया—ये विशेष सहायक हैं। भक्तोंके लिये तो यह आदेश है कि जहाँ भगवत्कथारूप अमृतकी नदी न बहती हो और जहाँ भगवान्‌के आश्रित परमवैष्णव साधुजन न रहते हों, एवं जहाँ भगवान्‌के निमित्त यज्ञ-यागादि तथा उनके जन्म-महोत्सव आदि न होते हों, वह चाहे इन्द्रलोक ही क्यों न हो, उनका भी सेवन न करें—

न यत्र वैकुण्ठकथासुधापणा
न साधवो भगवतास्तदाश्रयाः ।

न यत्र दक्षैर्मानस मनोः

सुरेणैर्वेदोपनिषद्भिः स मेघैर्नद्यः

(श्रीमद्भा० १०।१३।१०)

प्रह्लादकी तो ध्यान रूप का मनो-वृत्ति, न तो यत्र पुण्य भगवान्‌के रितान्तरे हेतु-फल, न तो यत्र नदी, सागर, तार, शम्भुनादिका ध्यान, इन्द्रियोंका सम्पर्क, न तो यत्र शारीरिक बल, पुण्यकार्य, वृद्धि और योग-प्राप्ति, कोई भी अव्यभिचारी नहीं है, भगवत्पद ही केवल शक्ति-रहित है। इसका उदाहरण यद्यपि है, यद्यपि यत्र यत्र भगवान्‌ केवल भक्तिये प्राप्त हो गये थे—

सन्धे भगवन्निजमनसतः प्रसीत
स्नेहप्रभावनावाग्दृष्टिद्वयेन ।
नाराधनाय हि भवन्ति परमं पुंसि
भक्त्या तुल्येभ्य भगवताः पादपूजनाः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१३।११)

भक्त-निरोधजि महारज्जिता यह भी मान है कि यत्र न बारह गुणोंसे युक्त प्राणन भी यदि परम-पद-प्राप्तिके चरण-कमलोंसे दूषित है तो उसकी तरफ नद-प्राणन भेड़ है, नितने भक्त, यन्त्र, गिरा, हल, प्राण, ये सब अपने उन प्रभुको समर्पित कर दिने हैं। वह अस्मिन् अस्मिन् रहित परम भगवत्पदके लक्ष्य का प्रमाण है, परंतु अभिमानसे भरा हुआ वह प्राणन नहीं बन सकता—

विप्राश्च रिपदगुणयुक्तान्निन्दन्तः
पादावलिन्दिरुक्तान्पूजन्तः ।
सन्धे सदावितमकीर्त्यादिभिः
प्रार्थं पुनरिति यत्कर्म न भवति ॥
(श्रीमद्भा० १०।१३।१२)

इन छत्र-कालोंसे निन्द हो गये, निन्दने करने के करनेके लिये भगवन्ने सदाय कृपा करके मान्यता, प्रमाण पूर्व सर्वांगीने मूर्ति पूजनका भगवत्पद-प्राप्ति का प्रमाण भक्तोंके लिये निर्गुण भक्ति की वृद्धि करने के लिये निर्गुण निरंतर करनेमें सहायता करनेके लक्ष्यसे प्रमाण-प्राप्ति भी। कारण, कदा वृद्धिबारे, कदा भगवत्पद-प्राप्ति, दमनाम्बरी के लक्ष्यसे उन्हें निन्दान्तर, प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण ही रहा है। यद्यपि उन्हें भगवत्पद-प्राप्ति का प्रमाण है कि वह निन्दान्तर ही है, यद्यपि उन्हें भगवत्पद-प्राप्ति का प्रमाण है। उनमें वृत्त है। उनमें विपत्तियों के लिये नद-प्राणन

करके खोज जाय तो कह मिल सकता है। यही निश्चितकर उन लक्ष्मणबुद्धि भक्तिमोने स्थूल बुद्धिवान् भक्तोंको मूर्तिमें ईश्वरकी आस्था करा दी थी। मूर्तिमें आस्था कर लेनेके पश्चात् वे जय श्रद्धापूर्वक मूर्तिपूजन करने लगे; तब उनके हृदयमें भक्त-भक्त-मूर्तिके प्रति, वैसा ही अनुसंग हो गया; जैसा किसी अपने प्रिय सम्बन्धीके प्रति हुआ करता है। जब वे भगवन्मूर्तिपर विमुग्ध होकर ईश्वरभावसे उसकी पूजामें मग्न हो गये, तब उन्हें मूर्तिमें ही अपने प्रभुके शुभ दर्शन हो गये। उनकी देखा-देखी जय अन्य भक्त भी मूर्तिपूजन करने लगे; तब पूर्णरूपसे मूर्तिपूजनका प्रचार हो गया।

मूर्तिपूजनसे ईश्वरका ज्ञान उसी प्रकार हो जाता है, जिन प्रकार छोटे बच्चोंको अक्षर-बोध कराते समय उलटी लिखनीसे अक्षरोंका प्रतिस्मिन् बनाकर उसपर उससे लिखावा जाता है और धीरे-धीरे उसे अक्षरोंका ज्ञान हो जाता है। फिर वह सरलतासे अक्षर लिखने लगता है। मूर्तिमें भगवत्पूजन करनेवाले भक्तोंको भी उसी परमतत्त्वकी प्राप्ति होती है, जो पूर्ववर्णित सद्भक्तोंको प्राप्त होती है। सच्चा भाव होना चाहिये। मूर्ति शैली, दारुमयी, लौही, लेण्या, लेख्या, सैकली, मनोमयी और मणिमयी—इन भेदोंसे आठ प्रकारकी होती है। आठों प्रकारकी मूर्तियोंके चला-अचला, ये दो भेद और हैं। चला मूर्तियों वे हैं, जो पिटारी आदिमें रखकर सर्वत्र ले जायी जा सकती है। उनमें आवाहन-विसर्जनके साथ, अथवा आवाहन-विसर्जनके बिना, दोनों प्रकारसे पूजा की जा सकती है। अचला मूर्तियों वे हैं, जिनमें इष्टदेवका आवाहन और प्राण-प्रतिष्ठा करके उन्हें किसी मन्दिरमें स्थापित किया जाता है। उनकी पूजामें आवाहन-विसर्जनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवद्भक्तोंका मूर्तिपूजन देखकर अन्य देवोंके उपासकोंमें भी मूर्तिपूजनकी रीति स्वीकृत की थी। वास्तवमें अनन्यभावसे देखिये तो अन्य देवों-देव भी ब्रह्मके ही रूप हैं। मूर्तिमें भगवान्की आस्था रखनेवाले भक्तोंके समस्त भगवान् कैसे प्रकट हो जाते हैं, इस विषयमें हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

एक महात्मा एक दिन अपने एक ब्राह्मण मित्रके घर पहुँचे। देवयोगसे उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्माजीके पास कुछ शालग्रामजीको मूर्तियाँ थीं। उनके शिष्य ब्राह्मणकी एक अर्धाव शक्तिप्रतिदिन महात्माजीके समीप बैठकर उनकी पूजा देना करती थी। एक दिन कन्याने महात्माजीसे पूछा कि—‘बाबाजी! आप निश्चय पूजा करते हैं?’ महात्माजीने

कन्याको अबोध समझकर हँसी-हँसीमें उससे कह दिया कि—‘हम सिलपिले भगवान्की पूजा करते हैं।’ कन्याने पूछा कि ‘बाबाजी! सिलपिले भगवान्की पूजा करनेसे क्या लाभ है?’ महात्माजीने कहा; सिलपिले भगवान्की पूजा करनेसे मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है।’ कन्याने कहा—‘तो बाबाजी! मुझे भी एक सिलपिले भगवान् दे दीजियेगा; मैं भी आपकी भाँति उनकी पूजा किया करूँगी।’ महात्माजीने उसका सच्चा अनुसंग देखकर उसे एक शालग्रामजीकी मूर्ति दे दी और पूजनका विधान भी बतला दिया। महात्माजी तो विदा हो गये। कन्या परमविश्वास तथा सच्ची लगनके साथ अपने ‘सिलपिले भगवान्’की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्टदेवके अनुसंग-रंगमें ऐसी रँग गयी कि उनका क्षणभरका वियोग उसे असह्य होने लगा। वह कुछ भी खाती-पीती, अपने उन इष्टदेवका भोग लगाये बिना नहीं खाती-पीती। बयस्क हो जानेपर जब कन्याका विवाह हुआ, तब दुर्भाग्यसे उस वैचारीको ऐसे पतिदेव मिले, जो प्रकृत्या हरिविमुख थे। कन्या अपने ‘सिलपिले भगवान्’को ससुराल जाते समय साथ ही ले गयी थी। एक दिन उसके पतिदेवने पूजा करते समय उससे पूछा कि ‘तु किसी पूजा करती है?’ उसने कहा, ‘मैं सारी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाले अपने ‘सिलपिले भगवान्’ की पूजा करती हूँ।’ पतिदेवने कहा—‘दकोसले कर रही है?’ यह कहकर उस मूर्तिको उठा लिया और बोले कि ‘इसे नदीमें डाल दूँगा।’ कन्याने बहुत अनुनय-विनयके साथ कहा—‘स्वामिन्! ऐसा न कीजियेगा!’ किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे; भला, वे कथ मानने लगे। वह वैचारी साथ ही-साथ रोती चली गयी; किंतु उन प्रकृत्या हरिविमुख पतिदेवने सचमुच उस मूर्तिको नदीमें फेंक दिया। कन्या उसी समयसे अपने सिलपिले भगवान्के विरहमें दीवान्नी हो गयी। उसे अपने इष्टदेवके बिना सारा संसार शून्य जैचने लगा। उसका खाना-पीना-बोना सब मूल गया। लजा छोड़कर वह निरन्तर रटने लगी—‘मेरे सिलपिले भगवन्! मुझ दासीको छोड़कर कहाँ चले गये; शीघ्र दर्शन दो; नहीं तो दासीके प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असह्य है।’

एक दिन वह अपने उक्त भगवान्के विरहमें उसी नदीमें डूबनेपर तुल गयी। लोगोंने उसे बहुत कुछ सम्झाया; किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल-सी वनो नदीके किनारे पहुँच गयी। उसने बड़े जैचने स्वरसे पुकारा—‘मेरे प्राणप्यारे सिलपिले

अच्छा मैं इसकी मान्य समझी मैं गये हूँ जो आठ ही दिनोंमें मन्त्र हो गयी । दूधमयामे अधिकसे अधिक शक्तको प्राप्त करने की वृत्ति ।' महात्माने विगड़कर कहा कि 'तुमने मन्त्रों का क्या मत रखा वह किन्ने था डालो ?' बोले 'मन्त्र' भुज्जन् ! कहा 'तुम भी पूछो ! आने जो मन्त्री पढ़ी क्या फल पाने है, जलिन अवतक इन्ने क्या मानते ? मुझे प्रतिदिन योग में आठ मँकना पड़ता था; जो तब मुझे भोगना पड़ा है, वह मैं हो जानता हूँ ।' महात्माजी फिर 'तुम भी गन्ने लगे—क्यों मूढ़ बनता है ! कहीं देवी-देवता भोजन करते हैं; वे तो केवल सुगन्ध लिया करते हैं । तुम दूधमय मिठाई ले-लेकर गायी होगी । मैं तेरी बात नहीं मान सकता । अच्छा तू भोजन बनाकर दे; मैं देवी-देवताओंको भोग-मनाहार दूँ कि वे गन्ते है या नहीं ।' चेला भोजन बनाकर लाया; महात्माजीने उसे लक्ष्मी-नारायणके समक्ष रखकर घड़ी चक्की और आँखें मूँदकर खाड़े रहे; किन्तु उस देवी-देवताने भोजन नहीं किया । तब महात्माजीने चेलेको डाँटकर कहा कि

'देख लो ! कहीं देवी-देवताओंने भोजन किया है ?' उसने देखा; तबसुब किसीने भोजन नहीं किया है । तब वह लठ उठाकर लाया और लक्ष्मी-नारायणने क्षिणपर लानकर खाड़ा हो गया और कहने लगा कि 'फिर आप वही लीला करने लगे ? भोजन करते हो या लठ जड़वाना चाहते हो ।' यह सुनते ही सभके सब भोजन करने लगे । महात्माजी यह देखकर चकित हो गये और चेलेसे सारा रहस्य पूछा । तब उसने प्रारम्भसे समस्त वृत्तान्त बतलाया । महात्माजी चेलेके चरणोंमें गिर पड़े और बोले—'देवा ! तुम गुरु हो, मैं चेला हूँ; क्योंकि तुमने सच्ची आस्था रखकर मूर्तियोंमें देवी-देवताओं और भगवान्के दर्शन करा दिये । भीरवाईको भी भगवान्की चित्र-मूर्तिते अनुगम करनेपर परम तत्त्वकी प्राप्ति हुई थी । मूर्तियोंमें भगवत्पूजन करनेवाले भक्तोंको चादिये कि वे जब मूर्तियोंमें भगवान्को देखें, तब प्राणिमात्रके हृदयमें ईश्वरकी आस्था रखकर सच्चा ईश्वरभावसे सत्कार करें और सबकी सेवा करें; तभी वे ईश्वरकी प्रसन्न कर सकते हैं ।

अवधविहारी एवं विपिनविहारीके चरण

(रचयिता—श्रीरामनारायण त्रिपाठी 'मित्र' शास्त्री)

(१)

ध्येय हैं मुनीश्वर, मयंक-मौलि, मावतिके,
सेव्य हैं सुमित्रा-सुनु, जनकदुलारीके ।
मेघ हैं सुरर्षि-शेष-शाखा-भुसुण्डिजीके,
पूज्य हैं भरत प्रेम पूरित पुजारीके ॥
धारण धारण हैं कपीश-रावणानुजके,
पावन-करण हैं अप्सर ऋषिनारीके ।
दाता शान्तिके हैं भव-ताप-तापितोंके 'मित्र'
देववृक्ष-छन्द पद अवध-विहारीके ॥

(२)

सम्पत्ति-निधान हैं प्रधान प्रज-भूतलके,
प्राणाधार जो हैं वृषभानु-सुकुमारीके ।
देवकी-यशोदा, वसुदेव-नन्दके हैं हिय,
जीवनके फल हैं त्रिवेकी जन्म-धारीके ॥
मन्त्र मानसर हैं परमहंस-हंसोंके वे,
ज्योति-मुखा-सिन्धु हैं सनेही सदाचारीके ।
जानेको अपार भव-पासवार पार 'मित्र'
पोत हैं विशद पद विपिन-विहारीके ॥

भक्तिकी दुर्लभता

(संज्ञा—आचार्य श्री १५० की० नरिन्द्र)

“भक्ति दुर्लभ है”—यह बात जो मुनेगा, उत्तीका त्रिप
आश्रयसे भर जायगा; क्योंकि इससे अधिक स्पष्ट तथा
विशद और कुछ नहीं है कि पारमार्थिक साधनाने क्षेत्रमें
भक्ति ही सबसे सुगम साधन है। ज्ञान, योग एवं कर्मेन्द्र
मुल्लानमें भी भक्तिकी सर्वाधिक सुगमता तथा सरलता
सुविख्यात है। सारे पुराण और सभी संत एक स्वरसे पुकार-
कर कहते हैं कि भक्ति सुगम है। यह उस राजमार्गसे तमान
है, जिसपर एक अधा और लँगड़ा भी बिना कठिनताके चला
जा सकता है, जैसा श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

धावन्, निमील्य वा सेधै न स्खलेन्न पदेदिह ।

(११ २ : ३५)

सबसे सुगम होनेके कारण लाखों व्यक्तियोंद्वारा यह मार्ग अपनाया जाता है। हम सद्वर्त्तों नर-नारियों और बालकोंको मन्दिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदोंमें जाते देखते हैं। धार्मिक समारोहोंमें हम लाखों रुपये व्यय होते देखते हैं और यह बात भी कोई कम महत्त्वकी नहीं है कि भक्ति-सामाजिकी संख्या भी पर्याप्त है। ऐसी स्थितिमें यह कहना अवश्य ही मूर्खतापूर्ण होगा कि भक्ति दुर्लभ वस्तु है। फिर भी हम यह कहनेका साहस कर रहे हैं कि एक अर्थमें भक्ति दुर्लभ है। आपाततः यह उक्ति मूर्खतापूर्ण प्रतीत होनेपर भी हमें यह कहनेमें कोई भय नहीं है; क्योंकि भक्तिके महान् आचार्य हमारी यातना समर्थन कर रहे हैं।

भक्तिके सबसे बड़े आचार्य नारदजी कहते हैं—

प्रकाशते क्वापि पात्रे । (भक्तिसूत्र ५१)

इसका किसी विरले व्यक्तिमें ही प्रकाशन होता है, जिसने सदा साधनाके द्वारा अपनेको इसके योग्य बना लिया हो।'

महाराष्ट्रके महान् संत एकनाथजी कहते हैं—
 'लोग भक्त कहानेमें गौरव मानते हैं, परंतु भक्ति दुर्लभ
 है; क्योंकि भक्तिका तत्त्व अत्यन्त निगूढ़ है। केवल भी हमने
 पूरा पूरा समझ लेनेमें असमर्थ हैं।' महाराष्ट्रके एक दूसरे
 संत तुकारामजी कहते हैं—'भक्ति कठिन है, यह स्वीकार
 चढ़कर रोटीका स्वाद लेनेके समान है।' अतएव आदित्य-
 हमलोग भक्तिके स्वरूपको समझनेकी चेष्टा करें। भक्ति के
 स्वरूपको ठीक ठीक समझ लेनेपर इस ऊपरी विरोधभा-
 र मिट्टा हो जायगा।

धर्मिष्ठान्तर्गतं भवति । अतः सर्वे भवन्ति ।
प्रमाणं यत्—

सद्यः श्रीरत्न विष्णोः महादेवः पद्मोत्तमः ।

रुचिर्न विदुर्न दान्धम मन्त्राणां चैव ।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

अथानन्तरं सुशोभितं भवनम् । नानाभूषणैः सज्जितम् । स
 शैलम् । नानाभूषणैः सज्जितम् । स शैलम् । नानाभूषणैः सज्जितम् । स

यद् नौ प्रसङ्गं भविष्यति । अतः प्रसङ्गः न भविष्यति ।

चतुर्विधा भक्त्यो मया कृताः शृणुः ॥

ધાર્તો જિજ્ઞાસુરયોધો કાન્તી ચ મહાપ્રસન્ન ॥

100

ये अस्तित्वविरोधों में से उद्भूत हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों में
मेरा भजन करने है—आत्मा, भिन्न, अविनाशिक और स्वतन्त्र।

सिन्धु श्रीमहादेवे अर्चने अर्चिभूषणे अर्चिभूषणे ॥ ३ ॥
परिभाष दी है—

सा स्वस्तिन् परतमैतन्महा ।

4. 1. 7

येन भुजि ईदवले श्री. यामराजराव ई ।

दूसरे घर-घर भीड़ों-घुमों भी इन्हें ही देखने के लिए
परिभाषा करते हैं—

॥ पञ्चसुखनिर्दिशे ।

[illegible]

१. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 २. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ३. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ४. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ५. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ६. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ७. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ८. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 ९. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।
 १०. भक्ति-मार्ग-द्वारा-ज्ञान-प्राप्त-हो-सकता-है ।

(भक्तिसूक्त-मन्त्र-३०-१०-५०)

अब हमने भक्त-मार्ग-पर-बोध-करा-दिया-है; किन्तु-महा-भक्त-स्वभाव-युक्त-ही-हो-सकता-है। भक्तिका-तत्त्व-बड़ा-ही-गहन-है। उगता-आम-वेदों-और-शास्त्रों-में-भी-नहीं-है। ज्ञान-सुगम-है। क्योंकि-उसे-एक-व्यक्ति-दूसरे-को-प्रदान-कर-सकता-है। परन्तु-भक्ति-अर्थात्-भगवत्प्रेम-ऐसी-वस्तु-नहीं-है। यदि-कोई-दूसरे-के-सनाई-उसके-गस्कार-डालनेका-प्रयत्न-करे-तो-भी-सम्भव-है-वे-सत्कार-उसकी-मनोभूमिमें-न-आये; क्योंकि-भक्ति-मानवीय-पुरुषार्थका-पक्ष-नहीं-है। यह-सद्गुरु-ऊपरसे-उतर-आती-है। यह-तो-भगवत्कृपाका-कण्ट-है।

इस-प्रेमके-स्वरूपकी-बहु-धारणा-निम्नलिखित-दृष्टान्तोंसे-ही-सहज-है। कोई-कृपण-व्यक्ति-उस-स्थानको-छोड़कर-जा-सकता-है; तभी-उसने-अपनी-निधि-छिपाकर-रखी-है। किन्तु-जहाँ-भी-वह-जायगा,-उसे-हर-समय-अपनी-उस-निधिकी-स्मृति-वनी-रेगी। इसी-प्रकार-भक्त-चाहे-मन्दिरसे-बाहर-कहाँ-जाए-और-अपने-दर्शकसे-शरीरद्वारा-अलग-हो-जाय,-विर-भी-उसकी-स्मृति-उसे-निरन्तर-वनी-रेगी।

कल्याणको-यह-जानकर-कि-वह-गर्भवती-हो-गयी-है—
 उसके-पेटमें-बच्चा-है; अपार-आनन्द-होता-है। अथवा-सास-ही-भी-अपने-भान्पवान्-जामातको-आगमनपर-असीम-आनन्द-होता-है। इसी-प्रकार-भक्तके-आनन्दका-भी-पार-नहीं-रहता; जब-उसे-यह-अनुभव-होता-है-कि-प्रभुकी-स्मृति-उसकी-चित्त-भूमिमें-स्थिर-हो-गयी-है।

किन्तु-अपने-प्रेमासदृश-वियुक्त-होनेपर-भक्तकी-तीव्र-यत्नशाली-होती-है। इस-व्यथाको-हृदयंगम-करनेके-लिये-एकनाथजी-निम्नलिखित-दृष्टान्त-देते-हैं। वे-कहते-हैं—अपने-कुर्तान,-रूपवान्,-सम्पन्न-और-अनुरागभरे-पतिने-जिसका-सहसा-परित्याग-कर-दिया-हो, उस-नारीकी-वेदनाका-कौन-वर्णन-कर-सकता-है। इसी-प्रकार-उस-सच्चे-भक्तकी-व्यथाको-चित्रित-करनेकी-किसमें-सामर्थ्य-है, जो-अपने-प्रेमासदृश-दर्शनके-लिये-छड़पटा-रहा-हो, परन्तु-जिसे-दर्शनका-सौभाग्य-न-मिला-हो।

प्रियतम-प्रभुके-दर्शनकी-ऐसी-तीव्र-लालसाका-नाम-ही-भक्ति-है।

नारदजी-कहते-हैं-कि-ऐसा-प्रेम-स्वयं-भगवान्-अथवा-उसके-भक्तोंकी-कृपासे-ही-प्राप्त-होता-है—

सुख्यतस्तु महाकृपयैव । भगवत्कृपालेशाद्वा ॥ ३८-३९ ॥

कौन-नहीं-कहेगा-कि-ऐसी-भक्ति-दुर्लभ-है। अनेक-जन्मोंतक-की-गयी-प्रार्थना, अर्चना, सत्कर्म-आदिकी-सतत-साधनाके-कठोर-परिश्रमसे-प्राप्त-करने-योग्य-है-यह-पुरस्कार।

मुचुकुन्दका मनोरथ

मुचुकुन्दजी-कहते-हैं—

न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिञ्चनप्रार्थितमाद् धरं विभो ।।

आगच्छ कस्त्वां ह्यपवर्गहं हरे चृणीत आयो वरमात्मवन्धनम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।५१।५६)

अनर्कर्म-प्रभो ! आपसे-क्या-छिपा-है ? मैं-आपके-चरणोंकी-सेवाके-अनिरक्त-और-कोई-भी-वर-नाहीं-चाहता; क्योंकि-जिनके-पाद-किसी-प्रकारका-संग्रह-परिग्रह-नहीं-है-अथवा-जो-उसके-अभिमानसे-रहित-हैं; वे-लोग-भी-केवल-उसीके-लिये-प्रार्थना-करते-रहते-हैं। भगवान् ! भला, बतलाइये-तौ-मही—मोक्ष-देनेवाले-आपकी-अपेक्षा-करके-ऐसा-कौन-श्रेष्ठ-पुरुष-होगा, जो-अनेकों-बोधनेवाले-सांसारिक-विषयोंका-वर-मानी।

(नैऋत-श्रीमान्नामचरित)

[illegible]

जिन्ना-दि-पुत्रके अर्थ नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीराम
को भक्ति, सेवा नहीं (करी नहीं) और श्रीरामकी भी
कृपा के बिना ही भक्तन भी भक्ति नहीं करे।

और श्रीरामकी कृपा प्राप्त करनेके लिये कृष्णभक्त
श्रीरामकी भक्ति करने समन्वितमनसे बतकाया है —

मनः प्रवृत्तः पतिं कुरुते । मदन इव कम्पितं रघुराजं ॥

श्रीरामकी कृपा प्राप्त अर्थात् छन्द करत त्यागकर मन,
जिसे श्रीराम की भावना करनेपर श्रीरामचन्द्रजी कृपा
करेंगे ।

भक्ति प्राप्त करनेके लिये श्रीरामकी कृपा प्राप्त कर लेना
असम्भव है । वर अनुभव प्राप्त करनेपर काकमुमुक्षुजी-
ने कहा है—

मनः १ । मनु मुनो मगमर्ह । जनि न जात मन प्रमुनार्ह ॥

जाने मनु न होत पतीनी । मनु परतीनी होत नहि पीनी ॥
प्रीति बिना नहि मगलि रिहार्ह । निनि एगैत जर कं चिकनार्ह ॥

हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीकी कृपा बिना श्रीराम-
जीकी प्रभुता नहीं जानी जाती । प्रभुता जाने बिना उनपर
विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती और
प्रीति बिना भक्ति वैसे ही हृद नहीं होती, जैसे हे पक्षिराज !
जलकी चिकनाई नहीं टहरती ।

भक्ति मुनियोंके लिये भी परम दुर्लभ होनेपर भी
श्रीरामकी कृपाने सुलभ हो जाती है, अतएव श्रीराम कृपाही
प्राप्तिके लिये भजन करना चाहिये और राम-कृपाका लाभ
करके दुर्लभ भक्ति प्राप्त करनी चाहिये । यह भक्ति जिसने
भी प्राप्त कर ली, वही मफल जीवन तथा परम धन्य
हो गया ।

पतित और पतित-पावन

[एक हाँकी]

(रचयिता—श्री शक्ति-तिवारी)

मानससे मुक्ता चुन-चुनकर
चला गँथने अभिनव द्वार ।
क्या उनको स्वीकार न होगा ?
यह मेरा लघुतम उपहार ॥
ले ! स्वीकरी कर ले, स्वर्णिम यह
फैल रही आभा भूपर ।
पुण्य जादवीकी मोदीमें
बैठ विहँस रहे रघुवर ॥
यह आता है कौन लजाता ?
क्यों अपनेमें सिकुड़ रहा ?
दूर-दूर ही खड़ा हुआ क्यों
प्रभु-चरणोंको ताक रहा ॥
वह निपाद है ! जिसको छाया-
नक हूँ जानेपर ये लोग ।

छँटि लेते हैं, पर देखो !
है कैसा सुखकर संयोग ॥
जसी अपावन-सी कायाको
प्रभुने अपने हृदय लगाकर ।
पावन किया अपावनको यों
जगसे सारा भेद मिटाकर ॥
किसने पतित पतंगोंको यों
पावन करके पार लगाया ?
इस करुणाके बलपर ही वह
पतित पावन राम कहाया ॥
बसुंधाके कण-कणमें अद्वित
“रघुपति राघव राजा राम” ।
दिग्-दिगन्तमें गूँज रहा है
पतित-पावन सीताराम ॥

भक्तिका मनोविज्ञान

(लेखक—श्रीगुणलालजी खींची पन्ना ४०, बार-पेट-पत्र, दिनांक १९१६)

भारतकी सस्कृतिके विकास और उत्कर्षमें भक्तिको भाग श्रेष्ठ है । हमारे साहित्य, संगीत एवं विविध कलाओंपर भक्ति-रसकी अमिट छाप है । हमारी मानुषमिके मनोहर मन्दिर, मठान् मेले तथा विवाहल लृप्त-स्तम्भ-भक्तिकी भङ्गनाके साकार स्वरूप हैं । श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान्को 'भक्त-भक्तिमान्' एवं 'भक्त-पराधीन' बतलाया गया है । सीताकी ध्ययासे व्याकुल हुए महाकवि भवभूति अपने 'उत्तर-रामचरित'-नाटकमें 'एकौ रसः कस्य एव निमित्तभेदाद् भिन्नः पृथक् पृथगियाश्चयते विवर्तान्' कहकर कदम्बरसके अन्तर्गत शृङ्गारदि अन्य आठों रसोंका समवेग करते हैं । मनोविज्ञान भक्तिको रस-राशि सिद्ध करता है । भक्ति-रसका यह विश्लेषण और विवेचन ही इस लघु लेखका लक्ष्य है ।

भक्ति मनकी एक वृत्ति या भाव है। श्रीगुरुनानार्ण अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य (२।४।६) में लिखते हैं—“मनस्त्येकामेक-वृत्तिकम्” अर्थात् मनकी अनेक वृत्तियाँ हैं। मनोविज्ञान मनकी मुख्य वृत्तियाँ तीन मानता है—(१) शन, (२) भावना और (३) क्रिया। इन तीनोंमेंसे प्रत्येककी पुनः अनेक शाखाएँ हैं। इस वृत्तित्रयीकी विशेषता यह है कि कोई भी मानसिक अवस्था हो; उसमें तीनोंका अभिव्यिक्त सारान्वय रहता है तथा किसी एककी प्रधानता रहती है। जैसे राज्यमें प्रधानमन्त्रीके साथ अन्य मन्त्री सहयोगसे कार्य करते हैं, नैये ही एक वृत्तिके प्रधानत्वमें अन्य दोनों वृत्तियाँ सामञ्जस्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। उदाहरणके लिये जो पुरुष “स्थान्त-भुजगत” मीरोंके भजन गाता है; उसकी वृत्तिमें प्रधानता तो भावनाही होती है; पर उसे पदोंका बोध रहने तथा भानेके रूपमें शारीरिक चेष्टा होनेके कारण अन्य दोनों वृत्तियाँ गौण-रूपसे विद्यमान रहती हैं। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ीकी वृत्तिमें क्रियाकी मुख्यता रहती है; साथ ही मैदानकी भौलगत पहुँचा देनेके लक्ष्यका ज्ञान बराबर बना रहता है और सफल प्रयासमें आनन्द आता है एव विफल कृतिसे दुःखका अनुभव होता है। इसी प्रकार भोक्ता पर किसी विद्वानका व्याख्यान सुननेमें ज्ञान-वृत्तिही प्रमुखता होती है; पर व्याख्यानपर ध्यान देने और उसके ध्वनसे मोद मिलनेमें अन्य दोनों वृत्तियाँ सतत सम्पर्क रहती हैं। सरांशतः निम्न यह है कि समष्टिरूपसे तीनों वृत्तियोंका समाहार प्रत्येक मानसिक न्याय

मैं बहुत ही प्रीति व्यक्तित्व है। जिसे एक ही चीज में प्रेम होनी है। प्रेम करने वाला ही प्रीति व्यक्तित्व है। प्रीति व्यक्तित्वों मुख्य शक्तिशाली प्रेमपूर्ण भावनाएँ पकड़ती हैं। प्रीति व्यक्तित्वों में प्रेमपूर्ण भावनाएँ पकड़ती हैं। प्रीति व्यक्तित्वों में प्रेमपूर्ण भावनाएँ पकड़ती हैं।

भक्तिमार्गमें मनुष्यका स्वभाव ही है कि वह अपने
 सेना आगमक है कि भक्तों में स्वभाव ही है कि वह अपने
 ध्यानाधीन है स्वभाव ही है । स्वभाव ही है स्वभाव ही है
 से विभक्त ही जा सकता है ।

- (१) देनामयः यमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
- (२) भावोत्पत्तयः यमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
- (३) रम्यः यमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

संस्तुतः कृतार्थः सन् । अतः भगवान् ।
 की वृत्तिवैरी सम्मता अन्य दो भूतान् वृत्तिवैरी सम्मता
 अधिक है । अतः भगवान् वृत्तिवैरी सम्मता । अतः भगवान्
 लोभः लोभः आत्मः ईश्वरः । अतः भगवान् ।
 सम्मता इत्यादि गतिनिर्णयः । अतः भगवान् ।
 हन्ती भावमनितोमी प्रेमता शरीरे । अतः भगवान् ।
 उत्तमे किं मनुष्य निन्दितः अतः भगवान् ।
 भगवान् कदा है—

बाली छप मोक्ष छप संस्कृत-संस्कृत .

आहुति सामान्यतः यथा हाट्टादिभिः प्रयुज्यते ।
 हैं और ओले भी होते रहे। अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 जाती है । वे सन्मार्गसे गन्तव्य प्राप्त करने के लिये
 शरीरको दण्डित करने हैं । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 प्रतिगदर भोजनिते अरुने यन्त्रादि प्रयुज्यते ।
 होते हैं, उनका सेवक बनने । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 है—अन्तर्गत और वेद की है । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 जाती है । अन्तर्गत में प्रयुज्यते । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 पत्नी हो जाती है । अन्तर्गत में प्रयुज्यते । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 यन्त्रादि है । अन्तर्गत में प्रयुज्यते । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।
 है । अन्तर्गत में प्रयुज्यते । अन्तर्गत में प्रयुज्यते ।

time of PP 1, 1960-1962

मनुष्य का जीवन है जो हमारे देश विदेश में जने है ।
होना चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा हो । भावनेश्वर
की आज्ञा के अनुसार ही भक्तिमार्ग पर हमें चलना है । प्रभु-प्रेम-स्वभावानी मीरोंकी
भाषा में हमें जानना है । श्रीमद्भागवतमें स्वयं
श्रीकृष्णने भक्तोंको ऐसे दर्शाया वर्णन करते हुए उद्धरण
करा है—

यस्य भक्त्या हृदये यस्य चित्तं
हृदयभक्तिर्न हसति क्वचित्च ।
चित्तं उद्गमयि कृष्यते च
मङ्गलियुक्तो भुवनं पुनाति ॥
(११ । १४ । १४)

अर्थात् चित्तकी चार्गी गदगद हो जाती है, हृदय पिचल
जता है, जो कार्य होता है तो कभी जोरसे हँसता है, कहीं निर्लज्ज
होकर गाने लगता है तो कहीं भावने लगता है—ऐसा मेरा
भक्त भक्तियोंको पवित्र करता है । ऐसे लक्षणोंको साहित्यिक
भाषामें 'अनुभाव' भी कहा जाता है ।

प्रश्न उठता है कि भक्तिमात्र पुरुषके शरीरमें उद्देग-
रूप लक्षण क्यों प्रकट होते हैं । मनुष्य दुःखमें रोता है और
सुखमें गाना है और नाचता है । इस प्रत्यक्ष उत्तर देनेके
लिए हमें भावनाके आवेशों (Emotions) और रसों
(Sentiments) के अन्तरके गहन गहिल्लमें डुबकी
लानी होगी—

जिन रोज़ जिन पार्यों गहरे पानी पैठ ।

आवेग वा आवेग भावनाको भाष है । यह प्रकृतिका
विभाज है कि मनोमय कोममें विकार होनेपर उसकी प्रतिक्रिया
अनन्य कोम या स्थूलशरीरमें लक्षणोंद्वारा प्रकट होती है;
क्योंकि 'प्रवृत्ति याम्नि भूतानि ।' प्रत्येक रसमें अनेक
आवेग अनन्यरूपमें रहते हैं और अवसर आनेपर प्रकट
होते हैं । प्रेमरसमें परिस्थितिके अनुरूप कौन-कौनसे
आवेगोंका प्रादुर्भाव होता है, यह उदाहरणोंद्वारा स्पष्ट किया
जाता है । मनुष्यका स्वभाव-आत्मन करनेसे पहले महर्षि
कृष्ण गोम न जाता, 'सुदासे नाना' की कहावतको चरितार्थ
करते हैं । 'अभिप्रेतमाहुन्तस्म' नाटकके चतुर्थ अङ्कके
'अन्वेषणपुरुषम्' में यामिनाम्ने श्रुतिके मुखसे जो भाव
स्फुटन करते हैं, वे 'भगवान्निदयेय-कुलम्' की अमर कहानी
है । पहले श्रेष्ठमें कसोटी बसा है—

यास्तस्य शकुन्तलेति इदं संसृष्टमुत्कण्ड्या
कण्ड्यः स्तम्भितनाम्पट्टिकलुपदिवन्ताजवं दर्शनम् ।
वैकुण्ठं मम तावदीदृशमहो स्नेहादरण्याकलः
पीडयन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषपुञ्जैर्नरैः ॥
(४ । ६)

अर्थात् इस विचारमात्रसे कि शकुन्तला आज चली
जायगी, मेरा हृदय विगदधे व्याप्त हो गया है, अभ्युपवाह
रोकनेके कारण कण्ड्य अवरोध हो गया है और चिन्ताके कारण
नेत्र जड़ (निक्षेप) हो गये हैं । अब स्नेहके कारण मुझ-सरीखा
धनवासी इतना विकल हो जाता है, तब दुःखिताके विवोगके नवीन
दुःखोंसे यह शिष्योंको क्या क्यों होनी ! भवभूतिने तो सीताके
विरहसे व्याकुल रामके साथ-साथ पत्थरको रलाया है और
वज्रका भी दिल दहलवाया है—

अपि प्राक् सोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् ।

(वत्सरामचरितम् १ । १८)

भावनावेशमें रामके तनमें दुःखके जो लक्षण प्रकट
होते हैं, उनका वर्णन भी कितना सरस है—

मिल्लोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटसया
परेषामुन्नेयो भवति च भारभगातहृदयः ॥ २९ ॥

अर्थात् आवेगकी रोकनेपर भी अधर और नासिकापुटके
कम्पनसे अन्य पुरुष अनुमान कर सकते हैं कि (रामका)
हृदय अत्यन्त संतप्त है । जब श्रीकृष्ण-प्रेम-रस मीरों विरह-
वेदनासे दुर्बल हो गयी, तब इलाजके लिये उसके पिता रतनसिंह-
जी मेड़ता (जोधपुर) से वैद्य लेकर मेवाड़ आये । तब
उसने यह पद गाकर सुनाया—

हे री मैं तो प्रेम दिवानी, मेरो दरद न जानी कोय ।
सुखी ऊपर सेन हमारी, किस जिण सोणा होय ॥
गमन मेंडळ पर सेज पिया की, किस विध मिगणा होय ॥ १ ॥
घायन की गति घायन जणो, की जिण लार्ह होय ।
जोहरि की गति जोहरि जणो, की जिण जोहर होय ॥ २ ॥
दरद की मारी वन वन टोळू, वैद मिह्या नहिं कोय ।
मीरों की प्रभु पीर मिटे, जब वैद सौंविघो होय ॥ ३ ॥
उपर्युक्त अवतरणोंसे स्पष्ट है कि रम-मनोवरमें आवेगकी
लहरें क्या-क्या दृश्य दिखाती हैं ।

सातवा यह है कि प्रियजनके मिलनमें हर्ष और उसके
वियोगमें विषाद; उनके सफल प्रयासमें उत्साह और विफल
कार्यमें निराशा; उनके उपकारकके प्रति राग और अपकारकके
प्रति रोष तथा उसकी गीमारीमें नीरोग होनेकी आशा और

(१५ । ३)

* S. H. Mellor: 'Elements of Psychol.
ogy', pp. 253-254.

(गौतम ६ । ४७)

1. Dr. Alexis Carrell: 'Man the unknown', pp. 141-143.

हुए थे। प्रभु-प्रार्थनासे अमाध्य रोग मिट सकते हैं—इसकी वैज्ञानिक खोज उन्होंने सन् १९०२ में आरम्भ की। जिग लूर (Lourdes) तीर्थका नाम हमारे केन्द्रीय विज्ञानमन्त्री श्री-कृष्णमाचारिने 'व्यय-कर' के प्रसङ्गमें कुछ दिनों पूर्व लोकनभामें लिया था। उस तीर्थमें जाकर डा० कैरलका एक रोगी, जो राज-यक्ष्मा (Tuberculosis) की अमाध्य एक मरणायन्न अवस्था को सन् १९१३ में पहुँच चुका था, सदृश पूर्ण स्वस्थ होकर घर लौटा, तब उन्होंने इस आध्यात्मिक चमत्कारकी चर्चा विश्वविद्यालयमें कर डाली। इसपर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक मण्डलोंमें प्रचल आन्दोलन उठा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना पद-त्याग करना पड़ा। सीभाग्वले सन् १९०५ में उन्हें न्यूयार्क (अमरीका) की चिकित्सा-संज्ञकी रॉकफेलर संस्था (Rockefeller Institute) में उच्चपद प्राप्त हुआ और वहाँ वे तीस वर्षतक कार्य करके विश्वविख्यात हो गये। वे आजन्म अन्वेषण और अनुशीलनके पश्चात् इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि प्रभु-प्रार्थना (Prayer) की शक्ति सत्कारकी सबसे बड़ी शक्ति है।

ईश्वर-भक्ति और प्रार्थनाके विषयमें डा० कैरलने निज ग्रन्थमें जो विचार प्रकट किये हैं, वे प्रत्येक साधक और दार्शनिकके लिये मनन करने योग्य हैं। मनुष्यको अपने आपको भगवान्‌के समर्पण कर देना चाहिये। प्रार्थना तपस्या के तुल्य है। प्रार्थनामें प्रार्थीको लवलीन हो जाना चाहिये और प्रभुके समक्ष उसकी स्थिति बैसी ही होनी चाहिये, जैसी स्थिति पटकी चित्रकारके सामने होती है। अनेक वर्षोंके परीक्षणके पश्चात् उन्होंने अपने अनुभवसे लिखा है कि प्रार्थनाके ही प्रभावसे कौद, कैंसर, यक्ष्मा इत्यादि रोगोंके अलापर शीघ्रतर कुछ मिनटोंमें ही पूर्ण स्वस्थ होते हुए देखे गये हैं। इस प्रकारकी आध्यात्मिक क्रियासे बिल्क्षण मानसिक और शारीरिक

प्रतिनिवारण होती है। रोगोंके अलावा मनुष्यकी अनेक अन्य शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

अन्तिम अक्षरमें एक वीरने कहा है कि मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

और आहट दोनों प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

यन्त्रोंकी सृष्टि रक्त देता है। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

स्वयं, स्वयंसे रहे हैं—यथा कौतुक प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

और सामान्यरी देसमें मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

भक्तिमें प्रभुकी शक्ति है। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

कहा गया है, 'मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

भक्तिमें प्रभुकी शक्ति है। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

भक्तिमें प्रभुकी शक्ति है। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

भक्तिमें प्रभुकी शक्ति है। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मनुष्यकी अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं।

मृत्युके प्रवाहको रोकनेका उपाय

श्रीकृष्णजी कहती हैं—

शृण्वन्ति गावन्ति शृण्वन्तभीक्ष्णदाः स्वरन्ति नन्दन्ति तपोदितं जनाः।

त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रशोषणं परमहृत्तमम्॥

भक्तजन चार-चार आपके चरित्रका भ्रमण, गल, कीर्तन एवं स्मरण करके अन्तर्हित होते हैं। अविच्छन्न आपके उस चरण-कमलका दर्शन कर पाते हैं, जो अन्तःमृत्युके प्रवाहको रोकने के लिये प्रयत्न करते हैं।

(सेवा—जन्मसमय निम्नः पृ० ५०, पृ०-पृ० बी०)

भक्तिकी भावनाओंका उद्भवस्थान हमारे भक्तिष्कमें
अद्भुतित भाव होते हैं। ये भाव हमारे मनमें परिस्थितियोंको
जाग्रत करते हैं। कुछ परिस्थितियों प्राकृतिक होती हैं, तो
कुछ कृत्रिम होती हैं। उन कृत्रिम परिस्थितियोंको हम
परिवर्तन कर सकते हैं। हमको चाहिये कि हम सज्जनोंका
सत्सङ्ग करें। सद्गुरुओंका स्वाध्याय करें। इनके समान कोई
उपदेशक या सुधारक नहीं। अतः स्वाध्याय और सत्सङ्ग
ही हमारी भक्तिकी भावनाके स्रोत हैं।

भक्ति

(कैलक—श्रीगुरुदेवकी रचनाधर्मी कृतता)

पैगम्बर महम्मद साहबने एक जगह कहा है—

ध्यायना धर्मका स्तम्भ है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये सुदृढ मार्ग है और मोक्ष-मन्दिरके द्वारको खोल देनेवाली मुनहली चाबी है ।'

जब-जब इस पृथ्वीपर हम किन्हीं अद्भुत अचर्यनीत, विचित्र और समझमें न आ सकनेवाले पदार्थोंको देखते हैं और उन्हें सूक्ष्म दृष्टिसे देखते हैं, तब-तब हमको सहज ही भान होता है कि अपनेसे कोई मर्यादा देवी सत्ता इस जगत् और जगत्के पदार्थोंपर शासन करती हुई विलसित हो रही है और ऐसा होते ही स्वाभाविक मानसी दृष्टिसे उसकी विभूतियोंके प्रति चिर अचनत हो जाता है। जिस प्रकार नदियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समुद्रमें जाकर मिलनेकी होती है, उसी प्रकार हम सूक्ष्मदृष्टिसे देखते हैं तो जान पड़ता है कि इस जगत्के यावन्मात्र प्राणी और पदार्थ इसी स्वाभाविक प्रवृत्तिसे प्रेरित होकर पाप-पुण्य करते हुए अपने मन्द-तीव्र विकासकी गतिके अनुसार गत या अगत-रूपसे अपने लक्ष्य-विन्दुको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसी नियमका अनुसरण करके हम अद्भुत रचनाके विषयमें विचार करने, इससे रहस्यको जानने तथा इसके अपूर्व नियम और बुद्धिमत्ताकी समझनेके लिये मनुष्यका अन्तःकरण प्रेमसे भरपूर होकर, जिज्ञासु बनकर जेनेक प्रकारके प्रयत्न करने लगता है। जिन प्रयत्नोंमें पहले प्रेमसे साथ-साथ कुछ अंशमें भय मिला हुआ जान पड़ता है, वही प्रेम, वही जिज्ञासा और वे ही प्रयत्न भक्तिके ढाँचेको तैयार करनेवाले धुंधले अङ्ग हैं। जब वे अपने पूर्ण स्वरूपको प्राप्त होते हैं, तब हम उसको 'भक्ति' कहते हैं।

भक्ति और ज्ञान—वे कुछ एक-दूसरेसे नितान्त परस्पर विपर्यय नहीं हैं, अपितु वे एक ही मधुसूतामी अलग-अलग कदियों हैं। जब वे अलग-अलग होते हैं, तब उनको हम कदियाँ कहकर पुकारते हैं, परन्तु उनको एकजुट होते ही 'कदियाँ' शब्द छोड़कर उसको हम 'मधुसूता' पदसे पुकारने लगते हैं।

जो अनन्य भक्ति है, वही अनैद-ज्ञान है। जो परम भक्त है, वही पूर्ण ज्ञानी है। जिस प्रकार शरीर को क्षय ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर उच्छ्वासी भेद भावना इस

हो जाती है और वह इस कारणसे कि वह अपने अपने
अपना नहीं मानता अपनी ही बातें अपने ही
उनी प्रकार अपने अपनी अर्थों में कह देता है कि
और कुछ नहीं कह सकता। वह अपने ही
देखा नहीं है, जिसे उसने दूसरे के सामने पेश
होती है। इसी कारण हममें से किसे कभी-कभी
अच्छेसे विवेक और तर्क का उपयोग नहीं होता
और वास्तवमें किंचित् कुछ भी नहीं कह पाता।

भगवान् श्रीकृष्णजीने हकी शब्दों में कहा है कि -
 हृष्ट श्रीकृष्णजीने कहा है कि -

वेदा नानुसूचनीयं यथा नानुसूचनीयः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रभु है। उसने जहाँ मनुष्य कर्मों से लिये ही अपने अन्तः-
मन को स्थिर किया हुआ है, वहाँ ही वह दोषों से अपने
अन्तःमन को दूर रखा है।

अन्तःमन को स्थिर रखना और प्रभुसम विद्यमान होना, जिसमें
हम प्रभुसम और स्वतन्त्र होना चाहते हैं, उसी की भी तर्कवितर्क
आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पूर्व स्वयं
प्रभुसम होना अपने प्रभुसमों से प्राप्त करने के लिये किसी
दूसरी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार भक्ति एक
ऐसा विद्यमान है, जो हम प्रभुसम है, जिसके लिये किसी
दूसरी प्रभुसम की प्रतीक्षा नहीं रहती।

वस्तुतः मनुष्य शक्ति और अहंकार से मुक्त नहीं होता,
प्रत्येक क्षण ऐतन्मयादि कर्मों से प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता,
तब ही उसकी भक्ति प्रत्यक्ष ही होती है। परंतु जब उसमें
अत्यंत प्रेम उत्पन्न होना है और तब ही उसकी पूर्णरूप से
प्राप्ति होती है, तब ही उसमें उत्तम योग्यता प्रारम्भ होता है,
जो अन्तर्गत उसके अधिकार के अनुसार उत्तम, मध्यम या
निम्न फल की प्राप्ति करता है।

जब अहंकार-शक्ति उत्पन्न होनेवाले सारे विकार,
नयन और ब्रह्म उग महान् शक्तिके प्रति पूज्यभावों तथा
शुद्ध प्रेम में लब्ध हो जाते हैं और क्रमशः शुद्ध होते जाते
हैं, तब वह मनुष्य शक्तिप्रेरक हो रही है—ऐसा मान होने
लगाता है और वह स्थिति निरन्तर बनी रहे तो अन्तर्गत
अन्तर्गतों में निमित्त अन्तर्गतों में अन्तरपट दूर होकर
अन्तर्गतों में मान हो जाता है और वही हमारा सच्चा स्वरूप
होने के कारण उत्पन्न और हम स्वाभाविक ही आकर्षित हो
जाते हैं।

भक्ति चाहे जिस प्रकार से शुरू हुई हो, होना चाहिये
उसे उम्र भावना से सदावैर। नीच, तुच्छ तथा हल्के
देवों को ही हम उत्तम विषयों में कहीं भी स्थान नहीं मिलना
चाहिये। ऐसा होने पर ही हम प्रभुसम होने तथा उसके प्रेम-
भाव से अपने को प्रेम हो सकते हैं।

भक्ति शक्ति अधिक शुद्ध और खरी होनी चाहिये
कि उम्र भावना प्रभुस्वरूप का उच्च अनुभव करके
प्रभुसम हो जाने के लिये और कुछ न हो। तभी उसके
उत्तमोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकेगा; क्योंकि भक्तिका
विषय उम्र भावना, तब भी उम्र भावना ही उम्र प्राप्त होगा।
यह उम्र भावना भावना, प्रेम और देवों के प्रतीक है और

तदनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसीसे स्थिर होता है कि प्रभु
भक्त की भावना के अनुसार सगुण अथवा निर्गुण हो सकते हैं;
क्योंकि यदि प्रभु केवल निर्गुण ही हों, उनको हम स्पर्श न कर
सकें, उनके साथ बोल न सकें—ऐसे हों तो इस प्रकारका
प्रत्यक्ष-प्रत्युत्तर मिलना असम्भव ही कहा जायगा।

भक्ति एक अत्युत्तम मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर हम
अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के सगुण स्वरूप की प्राप्ति कर
सकते हैं। वही प्रभु के निर्गुण स्वरूप को ही माननेवाले तथा
सगुणरूप को न माननेवाले के लिये मीरा, नरसिंह, तुकाराम,
प्रह्लाद और भुव आदि समर्थ भक्तों का दृष्टान्त ही पर्याप्त है।
यदि वह एक ऐसा उत्तम साधन है, जो मनुष्यभाव को
प्रभुभाव में, दूसरे बहुत से साधनों की अपेक्षा अधिक सरलता से
बदल देता है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र भगवद्गीता में अर्जुन की
शक्तिका समाधान करके भक्तिकी श्रेष्ठता बतलाते हुए कहते हैं—

मयावेक्ष्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः शपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥

‘मुझमें चित्त स्थिर करके नित्य-युक्त होकर जो उत्कृष्ट
भद्रों से मुझको भजते हैं, वे ही भक्तियोग की उत्तम रीति से
जानते हैं—ऐसा मेरा मत है।’

भक्ति में एक और सर्वोत्तम गुण है सर्वात्मभाव प्रदान
करने का, और उसी के सहित हम सरलता से गुणातीत हो सकते
हैं। फिर जैसे-जैसे हम अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे, वैसे-ही-
वैसे मार्ग में आनेवाली सारी कठिनाइयाँ स्वभावतः दूर होती
जायँगी। क्या वह इस यातना प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि प्रभु
हमारी पूर्ण या अपूर्ण भक्तिकी अपेक्षा न करके हम पर अनुग्रह
करने के लिये ही प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं? अर्जुन को इसपर
पूर्ण विश्वास दिलाते हुए भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

‘तुम मुझमें ही मन लगाओ तथा मुझमें ही बुद्धिको
स्थिर करो। ऐसी चेष्टा करने पर तुम मुझमें ही निवास करोगे,
इसमें कोई संशय नहीं है।’

इस प्रकार विविध प्रकार के मनुष्यों के लिये प्रभु-भक्ति
नाना प्रकार की, विविध रूप की हो सकती है; परंतु उनमें से
प्रत्येकका हेतु—लक्ष्य-विन्दु तो एक प्रभु के दर्शन में कृतार्थ
होकर प्रभुसम होने का ही होना चाहिये। तभी वह उत्तम

भक्त कहाँ जा सकेगी। तभी यह अनेक योगोंमें एक उत्तम योग गिना जायगा।

हम भी इस प्रकारके उत्तम योगको अनुभवमें लाकर उसके उत्तम फलको प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हमने लिये,

जैसा कि कुछ प्रश्नोंमें हम जान सकते हैं, भक्त बनना अति शुभ तथा दुर्लभ है। तभी हम जानें इस योगको उत्तम योग मान सकते हैं।

कदाचित् मैं भक्त बन पाता !

(लेखक—१० खीरानन्दजी मह)

यात है कोई बीस-चाईस साल पुरानी। बुना कि अमुक ज्योतिषी सच्ची भविष्यवाणी करता है, यहोंतक कि मृत्युकी सही तारीख भी बतला देता है। मैंने भी कुछ प्रश्न उसके पास भेज दिये। मेरा एक प्रश्न यह भी था कि जीवनमें कभी क्या भक्त बन सकूँगा क्या ?

उत्तरमें उसने लिखा था—(भजन-पूजन, भक्तिभाव आदिका विचार तो बहुत होता है, किंतु सच्चा नहीं। भजन-पूजन आदि शुभ कर्मोंमें विघ्न-बाधाएँ अधिक उपस्थित हो जाती हैं, जिससे चित्तमें खेद भी होता है; तथापि आपके अन्तःकरणका मुकाब आध्यात्मविद्या, आत्मज्ञान, वेदान्त, धर्म-कर्म, ईश्वर-पूजा, उपासना आदि परमार्थकी ओर अधिक है। भविष्यमें सच्चे ईश्वरभक्त बन जानेकी शुभ-सूचना है ... ..।

X X X

ज्योतिषिके और कई उत्तर तो समझे कुछ थोड़े देर-फेरके साथ सही उत्तरों पर यह 'शुभ-सूचना' अभीतक सही नहीं उत्तर पायी। ऊहापोहकी जो स्थिति आजों पचीस साल पहले थी, वही आज भी है। भक्त बननेकी इच्छा तो बहुत होती है, पर भक्त बन कहाँ पाया। वही हाल है—

दिल तो चलाता है, मगर टटट्ट नहीं चलता।

X X X

जहाँतक मैं सोच पाया हूँ, इसका कारण यही लगता है कि मैंने सच्चे दिलसे कभी भक्त बननेकी चेष्टा ही ही नहीं की जानसे कभी इसके लिये प्रयत्न किया ही नहीं। पारमार्थिक हृदयके समय, गीता खाते समय प्राण बचानेके लिये जैसी ठटपटाहट होती है, प्रभुको पानेके लिये परमार्थकी भी तो वैसी छटपटाहट मुझमें पैदा हुई नहीं। फिर मैं अपने उद्योगों, सपनों होता भी तो मैंने। भक्त बनना ही तो मैंने।

केवल Wonderful thing) ... .. है क्यों ?

मन लज्जित कि भक्त बनना ...

X X X

और फिर, क्या है मुझे मिलने, मैं तो ... .. गार्हस्थ्य; वनता चलता है भक्त बन जाना है ... .. तो मैं भक्त क्यों भी तो मैंने।

यही तो है, मैं तो ... ..

मेरे ही ... ..

X X X

भक्त बननेकी बात भक्तों के लिये ही है ... .. कालखे हमारे परमार्थका, हमारे ... .. आ रहे हैं।

यह लीजिए, क्या भक्त बनना ...

वेदान्त का ... ..

यह तो ... ..

मन लज्जित, मुझे ... ..

चाह बाल मन ... ..

ममत्ता के ... ..

मिला करने ... ..

मोह ... ..

हम ... ..

यह ... ..

मोह ... ..

ईश्वर ... ..

प्राप्त ... ..

हमारे ... ..

मैंने ... ..

भक्त बनना ... ..

अहिंसा तो भक्तमें बूट-बूटकर भरी होनी चाहिये । प्राणिमात्रके प्रति उसके हृदयमें प्रेमभाव होना चाहिये । वह न तो किसीसे द्वेष करे, न घृणा । प्रत्येक जीवजी मेधा और मदायताके लिये, दुःखियोंका दूर दूर करनेके लिये वह सर्वत्र तत्पर रहे । अपराधीके लिये भी, वह देने-दानोंके लिये भी उसके हृदयमें प्रेम होना चाहिये । उन्नेजना, मोक्ष, पुण्य द्वेष आदि विकार तो उसके पास भी न पटकने चाहिये । उसका रोम रोम पुनरुत्ता हो—

कहाँ मैं दुश्मनी निखरे, अगर दुश्मन भी हो अपना
मुहक्कने नहीं दिखने कहूँ छोड़ी अदावत भी !

X X X

भक्तका हृदय प्रेम और दया, उरुणा और उदात्ततासे लवाल्लभ भर रहना चाहिये । उसके किसी कोनेमें भी हिंसाके लिये कोई गुंजाइश न हो । कैसी भी नायिक, वह उन्नेजित न हो । न तो वह किसीपर कभी क्रोध करे न किसीको कभी मताये । उसके नुरसे कभी किसीके लिये भी कड़ु-कड़ो या अप्रिय गन्ध न निकले । किसीपर भी उसकी भीड़ बेदी न हो । अपराधीके प्रति भी वह उपचार करे । विरोधी, अन्यायी और अत्याचारीके लिये भी उसके हृदयमें क्षमा होनी चाहिये, स्नेह होना चाहिये ।

X X X

भक्तमें लौकिक या पारलौकिक विली भी बस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं रहनी चाहिये । निम्नी भी पदार्थ, स्वार्थ, व्यक्ति, भाव, स्थान, पदके प्रति आत्मीय या समता न रहनी चाहिये । उसके चित्तमें कोई कामना न रहे । और जब कोई कामना ही नहीं, तब कैसा दुःख कैसा पीडा—

न ऊँचा होना, न माथोज देना ।

भक्तकी हर्ष-शोक, सुख-दुःख, मोत-उपम, मान-अपमान, निन्दा स्तुति आदि शक्तिसे कभी विचलित न होना चाहिये । जब जैसी स्थितिमें पड़ जाय, मर्या उरगि मर्या माने, उसीसे लाभ उठाये । उसका मूलमन्त्र हो—

जाही सिनि रखे राम, तही सिनि रहिये ।

X X X

और इस स्थितिमें पानेके लिये भक्तको मर्या योग्यता होना पड़ेगा । इन्द्रियोंको ताम्रमें रखना पड़ेगा । उसके लिये

यह नियन्त्रण करना होगा जो—
रगनी रोमी । मनेन ह्य धर्मं न ह्यधर्मं न ह्य
गन्ता योगा । पत्त नहीं बन्ध, विमल न ह्य विमल
चा नूते कि तब । रगनेके न ह्य मर्या न ह्य
मनमोह रहने ह्य, पानेके मर्या न ह्य

X X X

पर मनुष्यके प्रवृत्तियोंके लिये ह्य, पानेके मर्या न ह्य
वह योग्यता है—
प्रत्येक योग्यता के लिये पानेके मर्या न ह्य
धर्ममा उन्ना है—
मर्या । उन्ने केन, मने, ह्यि—
देना योग । मने ह्य, पानेके मर्या न ह्य

Take my life and let it be
Consecrated, Lord ! to Thee
Take my will & let it be
It shall be no longer mine
Take my heart, it is Thine
It shall be Thy Royal throne
Take my intellect and let
Every power be Thine, O Lord
Take my self, and I will be
Ever, only, all for Thee

मेरा जीवन देना,
मेरी इच्छा देना,
मेरा हृदय देना,
मेरी बुद्धि देना,
और तब मैं तेरा होना ।

हरद्वेष सर्व छोड़ देना, तेरा ही होना ।

न ह्य, पानेके मर्या न ह्य

वह योग्यता है—
प्रत्येक योग्यता के लिये पानेके मर्या न ह्य

धर्ममा उन्ना है—
मर्या । उन्ने केन, मने, ह्यि—

देना योग । मने ह्य, पानेके मर्या न ह्य

वह योग्यता है—
प्रत्येक योग्यता के लिये पानेके मर्या न ह्य

भक्ति और विपत्ति

(लेखक—श्रीगुरुनारायण विनयकर परमहंस)

‘‘भक्त भगवान् को अपने भक्तकी लगे दो को अनुकूल ही ऐसा करने देते हैं। भक्त भगवान् के निकटमें पैसा है। तब भगवान् भक्तकी लगे दो को अनुकूल ही ऐसा करने देते हैं।’’

तो ही भगवान् भक्तकी लगे दो को अनुकूल ही ऐसा करने देते हैं।

भक्त भगवान् भक्तकी आर्थिक संकटमें की गयी भुक्त होने के लिये भी अनुकूल ही है—ऐसा वे मानते हैं और भक्त भी इसमें मानते हैं। भक्त होना मानो भीड़ पटनेपर भगवान् की स्थाके लिये बुकनेका उपाय है। इसी रूपमें वे भक्त और भगवान् के सम्बन्धमें देखते हैं और अपनी विचार-मर्यादा के लिये भुक्त, बुझा, जराभक्तों के द्वारा कौद किये गये राजा लोग तथा मुद्राभा आदिके दृष्टान्त सामने रखते हैं।

भक्तवन्धन भगवान् अपने भक्तको चाहे जैसी स्थितिमें लगे और उबारें, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, आश्चर्यजनक नहीं, वरं यह स्वाभाविक है। परिश्रान्त ग्राहक—इस गीतावाक्यके अनुसार भक्तोंकी सुनि तथा स्थाके लिये भगवान् स्वयं युग-युगमें अवतार लेते हैं। एकनिष्ठता जो ईश्वरकी भक्तिमें लगे हुए हैं, ऐसे निरनुपम भक्तोंका कष्ट करनेमें भक्तवल्लभ करुणानिधि ईश्वरकी महत्ता और तत्परता दोनों ही स्वीकार्य हैं।

परन्तु भक्त अपनी ऐकान्तिक ईश्वरोपामना छोड़कर, पट्ट बनकर अपने सांसारिक व्यवहारमें संकट आनेपर भगवान् को कष्ट देनेके लिये प्रेरित हो और उसके औचित्यको लीकार कर, उमड़ी पर गति ठीक नहीं करी जायगी। समझना चाहिये कि ईश्वरभक्ति के लिये आतुर भक्तके लिये भक्ति कर्म नहीं, तब तक भक्ति है, अथवा है। भक्ति एक गति (स्थिति) है, गति नहीं। भक्ति तादात्म्यके लिये प्रेरणा प्रदान करती है। भक्तभगवान् के लिये भगवान् की स्तुति करते समय भक्त प्रह्लादमें टीक ही कहा है कि जो भक्त बनकर अपने लौकिक प्रयोजनकी गति के लिये ईश्वरमें करुणाकी याचना करता है, तब भक्त नहीं—भक्ति लाभार्थी व्यापारी है। भक्ति सौदेगी वस्तु नहीं है, यत्किन्मेच्छामे होनेवाले आत्मसमर्पणका चिह्न है।

उपनिषद्भक्त भक्त ईश्वरके साथ तादात्म्यके लिये प्रेरणा प्रदान करती है। दूसरी दृष्टाई उस समय कम होने

लगती है। उस समय भक्तके ऊपर विपत्ति आनेपर कोई धृति होनेपर, ईश्वरभक्ति के लिये नहीं, परन्तु किसी दूसरी सांसारिक साधन प्राप्ति के लिये भगवान् की सहायता माँगना भक्ति नहीं है, किन्तु लौकिक हीनवृत्ति है। इसमें प्रेमसमय साधुत्वके साथ विरोध खड़ा हो जाता है। और वह भक्त तथा भगवान् के बीच एकरागातसे विमुख होत खड़ा करके उभ वैराग्य पैदा कर देता है। भक्तकी यहाँ (तादात्म्यकी इच्छासे) मर्यादा दीखती है, यह हीनपात्रता है। भागवत-धर्मका अनुकरण करनेवालोंके लिये यह उचित नहीं।

भगवत्प्राप्ति या भक्तिके सिवा जिसने अन्य धरद्वानकी इच्छा की है, वही ठगा गया है। भुक्त, प्रह्लाद तथा गोपिगोपिने केवल अनन्य भक्तिकी याचना की है। दुःखमें इन्होंने ईश्वर-स्मरण किया है, परन्तु वह दुःखसे छूटनेकी प्रार्थनाके लिये नहीं। पट्ट कहलानेवाले गजेन्द्रने ग्राहसे मुक्ति पानेके लिये ही भगवान् का स्मरण नहीं किया। जलमें रहनेवाले ग्राहसे भी अधिक वाक्चक यह सांसारिक सुखकी इच्छावृत्ति है, जो जीवको ईश्वर-ज्ञानसे विमुख करती है। इस प्रकारका परमात्म-ज्ञानसे रहित जीवन वित्तानेकी इच्छा गजेन्द्रकी नहीं थी। गजेन्द्रने तीनों कालसे अवाधित मुक्तिपदकी याचना की। वह तो गजेन्द्र था, परन्तु मनुष्य-भक्त तो ईश्वरकी महिमा जाने और देखे हुए होते हैं। अतः ईश्वर जो स्थिति प्रदान करे, उसीमें वे रहनेके लिये तैयार रहते हैं। केवल उनको यही अपेक्षा रहती है कि उनका मन ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहे।

सांसारिक सुखद स्थितिकी अपेक्षा विपत्तिके प्रसङ्ग भक्तके हृदयको बहुत उत्कटताके साथ ईश्वरकी ओर प्रेरित करते हैं। ईश्वर जिसको तारना चाहते हैं, उनको विशेष कष्टकी अग्निमें तपाकर शुद्ध और निर्मल बना लेते हैं। इस स्थितिकी ममझनेवाले भक्त कभी विपत्तिमें डरते नहीं, उल्टा उनका स्वागत करते हैं। श्रीमद्भागवतमें माना कुन्ती श्रीकृष्णकी लुत्ति करती है—

विपदः सन्तु नः शङ्खन तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत् स्वादुपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भागवत १।८।२५)

हे जगद्गुरो ! हमपर सदा तब जगह विपत्ति ही आया करे, जिससे जिनके दर्शनसे ससारका आवागमन बंद हो जाता

है, ऐसी अपार महिमावाले आनन्द दर्शन हम पा सकें ।”

माता कुन्तीने यह प्रार्थना अपनी प्रथमावस्थाके सुखमय दिनोंमें नहीं की थी । पाण्डवोंके वनवासके बाद, दुर्योधनके युद्धमें अभयपक्षके सर्वनाशके बाद, पाण्डवकुलके एकाग्र आश्रयस्थ उत्तराके गर्भनरुको अश्वत्थामासे दान दानि पहुँचानेके यत्नके बादकी यह प्रार्थना है । जीवनभर मकड़-के-ऊपर संकट सहनेके बाद इस प्रकार ऐसी विरक्तिही स्वेच्छा-पूर्वक प्रार्थना करते हुए ईश्वरकी अपार महिमाका गान करनेवाले भक्तहृदयमें परमात्मदर्शनकी कितनी उत्कट अभिलाषा होगी, साधारण मनुष्य तो इसकी केषल कल्पना ही कर सकता है ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि विपत्ति और कष्ट भक्तोंके लिये नश्वर यादृशिक विषमता तथा ईश्वरकी ध्यातव्य परम-गाहन महत्ताकी प्रत्यक्ष प्रदर्शित करनेवाले प्रसन्न होते हैं । ऐसे प्रसन्नोमें सच्चे भक्तकी ईश्वरमें लगी हुई श्रुति विनोय दृढ़ हो जाती है । विपत्तिको दृष्टस्थिति समझकर आतुर भक्त उसमे स्नाभ उठा लेता है । जागृतिक दुःखानुभवकी विषम तरङ्ग भक्तकी जीवन-नीकाको ईश्वरस्वी यद्वरगाहकी ओर प्रेरित करती हैं, अतः वे आश्चर्यनीय होती हैं । विपत्तिके अनुभव भक्त-हृदयको ईश्वरकी ओर ले जानेवाले वेगवान् वाहन हैं; वैकुण्ठवासी अगन्नाथको बला मैगानेवाले तार-रेलीफोन नहीं हैं ।

भक्तिके विषयमें जिहासु प्रायः यह प्रश्न उठाते हैं कि भक्ति सत्काम होती है या निष्काम ! इस प्रश्नके दो पक्ष हैं । भक्ति सत्काम होनी चाहिये या निष्काम ? यह भक्तकी आदर्श स्थिति विलगता है । दूसरा पक्ष है—भक्ति मितनी और किस प्रकारकी होनी चाहिये ? यह पक्ष भक्तिकी यन्त्रुतिनिर्देश जानना चाहता है ।

प्रश्नके समान ही उत्तरके भी दो पद हैं । वस्तुनिष्ठाने जाननेकी दृष्टिसे कह सकते हैं कि भक्ति सत्ताम और निष्काम दोनों प्रकारकी दृष्टिगोचर होती है तथा गन्धर्वसे निष्काममें परिणत होती हुई भी दीखती है । परन्तु भक्तिके आदर्शकी दृष्टिसे विचार करें तो ऐसा जान पड़ता है कि भक्ति अपने निगिष्ट स्वरूपमें सत्ताम नहीं, निष्काम ही है । भक्ति निम्न प्रकारकी होनी चाहिये :- देवकृतिके इस प्रश्नके उत्तरमें श्री कपिलदेवजीने निष्काम भक्ति की ही महिमा का वर्णन किया है :-

देवानां गुणलिङ्गानामनुष्ठतिरभेदान् ।

साद्य पूर्वैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥

अनिनिष्ठा भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी ।

अरुण्याह या कोशं निर्गर्जनलो यदा ॥

$$\frac{3}{n} \frac{1}{x^2} = \frac{3}{n} \frac{1}{x^2} = \frac{3}{n} \frac{1}{x^2} = \frac{3}{n} \frac{1}{x^2}$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2} \Rightarrow f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$
[illegible]

अभिहित हो विद्वत् अनेक ही हैं। ॥ १ ॥
 है—सुदृष्टान्त विद्वत् अनेक ही हैं। ॥ १ ॥
 मान्य है। सो ही ही है। ॥ १ ॥
 विद्वत् अनेक ही हैं। ॥ १ ॥
 अनुचित बात नहीं है। ॥ १ ॥
 भनके अन्तिम विद्वत् अनेक ही हैं। ॥ १ ॥
 हो जाना है कि भगवत् विद्वत् अनेक ही हैं। ॥ १ ॥

[illegible]

अविचल भक्ति

(लेखक—श्रीअमीनगज कान्हा 'विष्णु')

प्रायः सभी भगवत् प्रेमी, भक्त, साधु-संत, महात्मा और आचार्य यही चाहते हैं कि अपने सुदृढ़ परमदयालु भगवान्‌में उनकी भक्ति अविचल हो—कभी विचलित अथवा चलायमान न होने पावे। वह सदा-सर्वदा अडिग रहे, अचल रहे, अक्षुण्ण रहे। अविच्छिन्न, अव्यभिचारिणी, अद्विष्ट, अभङ्ग और अलण्ड भी बनी रहे एवं निरन्तर-निरन्तर हृदय हृदय होती जाय। अस्तु !

राजा नृपद गरुडध्वज श्रीहरिसे करते हैं—

एषि भक्तिर्हृदा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥

कीदृषु पक्षिषु सृतेषु सरीसृपेषु

रक्षःपिशाचमनुजेऽपि यत्र यत्र ।

जातस्य मे भवतु केदाव ते प्रमादात्

स्वयेव भक्तिरक्षणाव्यभिचारिणी च ॥

(पादवर्गीय ६०)

प्रभो ! जन्म-जन्मान्तरमें भी मेरी आपके चरणोंमें अविचल भक्ति सदा बनी रहे। मैं कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, सर्प-अजगर, राक्षस-पिशाच या मनुष्य—किसी भी योगिमें जन्म लूँ, हे केशव ! आपकी कृपासे आपमें मेरी एका-सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे ।

× × × ×

भक्तराज महाद गुरुद्वारुपधारी भगवान्‌में प्रार्थना करते हैं—

नाथ योनिसहस्रेषु तेषु तेषु सज्जाम्यहम् ।

तेषु तेष्यचला भक्तिरप्युत्तास्तु तदा एषि ॥

या प्रीतिरविवेकता विषयेऽनशयिनी ।

स्वामनुस्मरणः सा मे हृदयान्तापसर्पेण ॥

(विष्णुपुराण १ । २० । १८, १९)

नाथ ! सहस्रो योनियोंने जिस जन्म में आपके उखो-उखीमें हे अच्युत ! आपमें प्रति मेरी सदा-सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषोक्ती विरयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति आपमें कारण करते हुए मेरे हृदयमें कभी दूर न हो ।

× × × ×

शालभक्त ध्रुवजी श्रीअनन्त भगवान्‌में निरन्तर करते हैं—

अमलं परमात्मन् ! मुझे ते — — — — —
महात्मा भवोतां मद्र दीनो, निरन्तर — — — — —
भक्ति-भाज हो ।

× × × ×

महर्षि अमलरामे पतारिणी भगवत् सदा — — —
मौनते हुए करते हैं—

अविन भर्ता जिदि नमसः । एतद् दयानिधिं — — —

हे प्रभु ! मुझे प्रणाम भक्ति, निरन्तर — — —
आपके चरण-कनकमें लुप्त होना चाहूँ ।

× × × ×

भक्तिविनोद, विष्णु — — —

शिव एव विष्णु — — —

× × × ×

भारतेन्दु एषु हरिभक्तान् अंशुभक्तान् — — —
करते हैं—

मीरभक्त परमपरा — — —

× × × ×

हृदयका प्रमाणपत्र

ता तो तुम श्रीअनन्त भगवत् — — —
भगवन्निष्पन्नपद एतदेव मे — — —
धर्मपरायणा नरिनिर्भये धर्मपरी — — —

भक्तिमयी सतरी-लेरी कृति — — —
भगवत् नमः पति-पद — — —
स्वयं बन्धन दीनदेव भगवत् सदा — — —
हृदयमें भक्तिमें (सी-सी) — — —

सज्जन — — —

हेतु प्रमाणपत्र प्रमाण — — —
की अंगिमें निरन्तर — — —
हृदयमें ही निरन्तर — — —
हृदय में — — —
होते हैं — — —

यह राजा सज्जन प्रमाणपत्र — — —

कथवि करते भगवन्भक्ति — — —

यह अक्षय-रत्न हृदयमें — — —
दर्शन कर रही हैं, वह — — —

मङ्गलियुगं भुवनं पुनानि ।
कर्मणि ।

मङ्गलियुगं भुवनं पुनानि ।

मङ्गलियुगं भुवनं पुनानि ।
कर्मणि ।

दृढताके साधन

भक्ति—विभक्ति, सुखभक्ति, विदूषाभक्ति, मानवभक्ति, वीरभक्ति आदि कर्म हैं और जिस प्रकार इनमें दृढता आ सकती है। इन प्रयोगों का उद्देश्य सिद्ध सुख, सुख, सुख और सुखभक्ति में भक्तिसेनामि पूर्य मर्यादा श्रीगुरुजीश्वरोंद्वारा निर्दिष्ट भोगमन्त्रितमानसमें मिला सकता है, वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति ही जो अनेक भारार्थ मानसमें प्रवर्तित हो रही है, उन सबका यहाँ निश्चय करते लेखका कलेवर यदानी प्रथम तो हमें जमीन ही नहीं, दूसरे यह कि अन्य विषयोंकी चटोरी हमारी लगनी भक्तिके नामसे कौसी दूर भागती है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमें अपने अहेतुक दयालु भगवान् का ज्ञान हो जाय, उनसे हमारी जान-पहचान हो जाय और उनके चरणकमलोंमें प्रीति लग जाय। वस, फिर क्या ! कल्याण हो गया ।

अति विदु न दोष परतनी ।

विदु परमणि हार नहीं प्रीति ॥

अति विदु नहि मरति दृढ़ाई ।

X X X X

भक्ति, मान, वैराग्य और मायाके साधनमें अपने अनुज भगवान् का ज्ञान हो जाय, उनसे हमारी जान-पहचान हो जाय और उनके चरणकमलोंमें प्रीति लग जाय। वस, फिर क्या ! कल्याण हो गया ।

मङ्गलियुगं भुवनं पुनानि ।

परन्तु इन सब संतोंमें पड़े क्यों । अविचल भक्ति प्राप्त करनेके लिये हम तो 'विनयविनायक' वैसी रहनी श्रीगुरुजी-दासजी चाहते हैं, वैसी-ही रहनी स्वयं भी माँगते हैं—

कर्मणि ही रहि रहनि रहणि ।

श्रीगुरुनाथ कृपा तु कृपा ते संत स्वभाव गह्वरे ॥

जथायम संतोष सरा काहू से कछु न चह्यो ।

परति निरत निरंतर मन कम वचन नेन निवह्यो ॥

परा वचन अति दुसह भवन सुनि तेहि पावक न दह्यो ।

विपनवान सम संतम मन पर गुन नहि दोष कह्यो ॥

परितरि देह जनि चित्त दुस मुख सग बुद्धि सह्यो ।

तु गसिदास प्रभु महि पथ रहि अविचर हरि मणित रह्यो ॥

क्या मैं कभी इस रहनीसे रहूँगा ? क्या कृपालु श्रीगुरुनाथजीकी कृपासे कभी मैं संतोकासा स्वभाव प्राप्त करूँगा ? अर्थात् जो कुछ मिला जाय, उसीमें खुश रहूँगा; किसीसे (मनुष्य या देवतासे) कुछ भी नहीं चाहूँगा । निरन्तर दूसरोंकी भलाई करनेमें ही लगा रहूँगा । मन, वचन और कर्मसे संयम-नियमोंका पालन करूँगा । कानोंसे अति फटोर और अशुद्ध वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न हुई (कोपनी) आशमें न जलूँगा । अभिमान छोड़कर सबमें समबुद्धि रहूँगा और भगवत् ज्ञान रहूँगा । दूसरोंकी निन्दा-स्तुति कुछ भी नहीं करूँगा । शरीरसम्बन्धी चिन्ताएँ छोड़कर सुख और दुःखको समानभावसे सहूँगा । हे नाथ ! क्या तुलसीदास इस (उपर्युक्त) मार्गपर रहकर कभी 'अविचल हरि-भक्ति' को प्राप्त करेगा ?

यमराजका अपने दूतोंके प्रति आदेश

यमराज कहते हैं—

जित्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न सरति तच्चरणारविन्दम् ।

कृपाय तो नमस्ति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्याम् ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२९)

भगवत्की जीव भगवान् के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नग करती और जिनका फिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकती, उन भगवान्-सेवा-भिरु परियोंकी ही मेरे पास खया करो !

हुय उन्हें पारहासके साथ चेतावनी देते हैं कि ईश्वरसे व्यापार नहीं करना चाहिये । केवल नारियल समर्पण करनेसे वह तुम्हारा रोग दूर नहीं कर देगा । जो काम तुमलोग करते हो, वह व्यापार है न कि भक्ति । भक्तश्रेष्ठ इतना तो अवश्य जानते हैं कि नास्तिकोंकी बातोंका कोई मूल्य नहीं है, परमात्मा श्रीकृष्णकी बातोंका ही अधिक मूल्य है । जब स्वयं भगवान् हों अरुना भजन करनेवाले गरीबों, पीड़ितों और जिज्ञासुओंको 'उदार'की उपाधि देते हैं, तब ये नास्तिक उनको भजन कहें तो इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं ।

भगवान् कहते हैं—

वत्सुर्धिया भजन्ते सर्वे जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

शार्तो जिज्ञासुरर्थायां ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

उदाराः सर्वे पृथैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम् ।

(भगवद्गीता ७।१६, १८)

अच्छा स्वभाव या उत्तम चरित्र

इन लोगोंका यह भी एक आक्षेप है कि जब लोगोंमें वह भावना खिर हो जायगी कि भक्ति ही श्रेष्ठ है और भक्ति ही हमको भवविन्धुसे तार देगी, तब लोग अच्छे स्वभाव तथा उच्च चरित्रकी अवहेलना करके भक्तिके भरोसे रहकर मार्गभ्रष्ट हो

जायेंगे । इससे, लोगोंकी पहले जो शीलपर अद्या यी, उसको बड़ी ठेस लोयी ।'

वस्तुतः इस प्रकारका आक्षेप करनेवाले यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भक्तिका मुख्य फल क्या है । भक्तिका पहला काम होता है—भक्तके अन्तरात्माको शुद्ध कर देना । जिसपर ईश्वरकी कृपा होती है, वही पुरुष धर्म-बुद्धिवाला समझा जाता है । और भक्तिसे ईश्वरकी कृपा प्राप्त होती है । ये लोग भगवान् श्रीकृष्णके निम्नाङ्कित वचनपर ध्यान नहीं देते—

अपि चेद् सुधुराचारी भजते मामनन्यभाक् ।

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

(गीता ९।३०, ३१)

—इन वाक्योंमें भगवान्ने यह स्पष्ट कहा है कि धैरी भक्ति करनेवाला धैरी प्राप्तिसे पहले निश्चय ही धर्ममार्गपर चलने-वाला धर्मात्मा हो जायगा ।' भगवान् अपने भक्तोंका इतना उपकार तो निश्चित ही करते हैं कि वे उसे दुराचारसे मुक्त कर देते हैं । वह भगवान्की कृपासे तुरंत धर्मात्मा होकर शाश्वती शान्तिको पा जाता है । इससे यह सिद्ध है कि भक्तिसे उच्च चरित्रके निर्माणमें कोई बाधा नहीं आती । व भक्तिसे तुरंत पूर्ण तथा विशुद्ध निष्कलङ्क चरित्रकी निश्च प्राप्ति सहज ही हो जाती है ।

सीनेमें समाने हेतु

(रचयिता—श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान 'प्रेमी')

लोक-लाज छोड़, दौड़-दौड़ हरि-मन्दिरको,
साधु-संग बैठने को मजबूर हो गई ।
तिरछ-तिरछ पुर नूर नन्दलालजीका,
सरक-सरक दुनियासे दूर हो गई ॥
कौड़ी-तौल बेच अपनेको गिरधारी-हाथ,
दिव्य अन्नमोल हीरा कोहेनूर हो गई ।
प्रेमी श्यामसुन्दरके सीनेमें समाने हेतु,
'भीरौ' नाच-नाचके पसीने-चूर हो गई ॥

निधि निगमनः । नाना नृपः ।
 के प्रारंभ निधि नृपः ।
 नाना नृपः । नाना नृपः ।

भी प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं।

[illegible]

चेदान्त विचारमें पहले सम्बन्ध, अभिव्येय, प्रयोजन और अधिकारी—इन चारोंका विचार किना जाय है। भक्तिके सम्बन्धमें भी तदनु रूप अनुबन्ध चतुष्टय का वर्णन आवश्यक है। प्रथम है—सम्बन्ध-सत्त्व। भक्तिदेवीका निगूढ-तम सम्बन्ध श्रीभगवान्‌के साथ है। एक ही स्वरूपका ब्रह्म; परमात्मा और भगवान्—इस तीन वृक्ष-सामंति 'शक्ति-स्रुति-सुराणो'में वर्णन किना गया है। तथापि इनकी अभिव्यक्ति-में तारतम्य ध्वनित होता है। निर्विण्णरूपमें स्फुरित होनेवाला परतत्त्व ब्रह्म विभु और अनन्त है। जीव जगत्‌के भीतर येनान-वी धारा प्रवर्तित करनेवाला अन्तर्दामी परमात्मा वैज्ज्य प्रदान करनेवाली शक्ति या विशेषतासे युक्त है। परंतु भगवान्‌ अनन्त अचिन्त्य शक्तिके युक्त परमतत्त्व है। साधारण दुर्जिसे निर्गुण ब्रह्म ही परम तत्त्वके रूपमें न्यक्षित होता है। यही नीतिसे प्रसिद्ध है। सारे स्रुतियोंकी राज परमानन्द विशन्वत्त्व भी भगवान्‌ ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैं—यह बात गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें कही गयी है। तथापि उत्तरी विद्वत् पण्डित होनेके कारण बहुधा लोग उस प्रस्थित यादवका तात्पर्य समझनेमें समर्थ नहीं होते। गीताका यह वचन इस प्रकार है—

अज्ञानी हि प्रतिष्ठासमस्तान्प्रियम् च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्वितस्य च ॥

भक्तान् भीष्टुं करते हैं कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए
‘प्रतिष्ठा’ शब्दका साथ ‘सामान्य’ प्रतिष्ठा करके हूँ।

अथवा—

चिन्तामणिश्चरणमृपणमद्रवानां

शङ्कारमुपतरवस्तरवः सुराग्राम् ।

वृन्दावनं घञघनं ननु कामधेनु-

वृन्दागि चेति सुखसिन्दुरहो विभूतिः ॥

हे सुरारे ! छप्पन कोटि नादव आपकी आराधना करते हैं । प्रसिद्ध अष्ट निधियों आपके प्रयोजनीय धनराशिकी वर्षा करती हैं, अन्तःपुरके नौ लाख प्रासाद आपके बिलासके स्थान हैं । आपकी इस समृद्धिको देखकर कौन नहीं अस्मित होगा ?

अथवा—

अहो ! वृन्दावनके ऐश्वर्यकी बात कहोतक कहें । वहाँ चिन्तामणि स्त्रियोंके चरणोंके आभूषण हैं, कल्पवृक्ष उनके शृङ्गार-साधनके लिये पुष्प प्रस्तुत करते हैं, कामधेनुओंके चूड़ ही वहाँका गोधन है । वृन्दावनकी विभूति सुखका अनुपम सिन्धु है ?

इस जन्ममें अथवा किसी पूर्व जन्ममें भगवदतुरागी भक्तोंके नङ्गके पल्लवस्पर्श हृदयमें भगवत्प्रीतिका उदय होता है । शास्त्रोंका चिन्तन करनेसे या पाशोंका दण्ड देनेवाला मानकर भवसे नभुकी जो भक्ति की जाती है, उसको 'विधि-भक्ति' कहते हैं और प्राणोंके स्वतः-स्फूर्त आवेगसे भगवान्‌के रूप-गुण-लीला-माधुर्यकी बातें सुनकर मनमें यदि लालसाका उदय होता है, प्रियतम प्रभुके प्रति नैसर्गिक रसमयी आविष्टता दीख स्फूर्ती है तो उसको 'रस भक्ति' कहते हैं । इस राग-भक्तिका सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य कृष्णावतारके समय व्रजमण्डलमें हुआ था । मलयसिन्धुकी श्रीकृष्णके प्रति भक्ति राग-भक्ति या रागात्मिका भक्ति थी । उनके अनुगत होकर की जानेवाली भक्ति रागानुराग कहलाती है । श्रीराधाके प्रेममें रागात्मिका भक्तिका चरम उत्कर्ष हुआ है ।

अवण-कीर्तन आदिके द्वारा साधकके जीवनमें भक्ति आकार ग्रहण करती है । जो अवतक विमुख रहा, वह उन्मुख होता है । जो अपवित्र था, वह पवित्र होता है । कोई इस भयसे कि भक्ति न करनेसे शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन होगा और कोई भगवत्प्राप्तिकी लालसाके वश साधन-भक्तिका अनुजीवन करते हैं । भक्तिका क्रम यह है—(१) श्रद्धा, (२) साधुसङ्ग, (३) भजन-क्रिया, (४) अनर्थ-निवृत्ति, (५) निष्ठा, (६) रुचि, (७) आसक्ति, (८) भाव तथा (९) प्रेम । तृतीय पर्याय यानी भजन-क्रियामें प्रवृत्त

होनेपर साधकके सामने अनेक अनर्थ आते हैं । किसके भाग्यमें कौन अनर्थ उपस्थित होगा—यह निश्चय नहीं है ! भजनकी अवस्थामें अनर्थोंसे बचना बड़े ही भाग्यसे होता है । भजनमें प्रवृत्तिके साथ-ही एक उत्साह देखा जाता है, उसको 'उत्साहमयी दशा' कहते हैं । उस समय साधक समझता है कि योही ही चैष्टसे सब कुछ हो जायगा, भगवत्प्राप्ति हो जायगी । उसके पश्चात् आती है तीव्र चञ्चलवस्था, उस समय कभी उत्साह होता है तो कभी अनुत्साह । इसके बाद साधक हृदयपूर्वक भजनमें आग्रहशील होता है, इस अवस्थाका नाम है व्यूढ-विकल्प । इस अवस्थाको पारकरनेपर संसार छोड़ दें, या संसारमें रहकर ही भजन करें, इस प्रकार र्शोचिंतनका भाव उत्पन्न होता है । इस समय उसको मनोराज्यमें भोग-विषयोंको लेकर युद्ध करना पड़ता है । अतएव यह अवस्था 'विषय-सङ्गरा' कहलाती है । हृद-संकल्प करके तब यह नियमपूर्वक भजन करनेमें लगता है, पर समय-समयपर उस नियममें शिथिलता आ जाती है, इस अवस्थाको 'नियमाश्रमा' कहते हैं । इस अवस्थाके वीतनेपर 'तरङ्गरङ्गिणी' नामक अवस्थामें साधक भक्तिकी तरङ्गोंमें हिलोरे खाता रहता है । जन्म-जन्मान्तरके सुकृत-दुष्कृत अथवा अपराधोंसे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, वे साधकके साधनाके प्रति आग्रहसे तथा श्रीगुरु-वैष्णवकी कृपासे जड़ दूर हो जाते हैं, तब साधक अनिष्टिता भक्तिकी अवस्थासे निश्चिन्ता भक्तिकी भूमिकामें प्रवेश करता है । रोगी पुरुषको जिस प्रकार स्वादिष्ट अन्न-जलके प्रति रुचि नहीं होती, उसी प्रकार अनिष्टिता भक्तिकी अवस्थामें साधककी भजनमें रुचि नहीं होती । निष्ठाका उदय होनेपर धीरे-धीरे रुचिका आविर्भाव होता है । यह रुचि क्रमशः आसक्तिमें परिणत होती है । गाढ़ आसक्तिका नाम ही भाव है । तन्त्रमें कहा गया है कि प्रेमकी प्रथमावस्था भाव है; इसमें आशु-रोमाञ्च आदि प्रकट होते हैं । भावुक साधकके जीवनमें कुछ चिह्न देखकर समझा जा सकता है कि उसके हृदयमें भावका अङ्कुर उत्पन्न हो गया है । (१) धान्ति, (२) अव्यर्थकालत्व, (३) विरक्ति, (४) गान-क्षयता, (५) आशान्ध, (६) समुत्कण्ठा, (७) नाम-गानमें सदा रुचि, (८) भगवान्‌के गुण-वर्णनमें आसक्ति और (९) उनके धाममें निवासके लिये प्रीति—ये ही उत्पन्न भावाङ्कुर भाग्यवान् साधकके परिचायक लक्षण हैं । राजा परीक्षित तक्षकके द्वारा डटे जानेके भयसे भीत या क्षुब्ध नहीं हुए । वे बोले—भगवान्‌का गुण-गान,

प्रेम अथवा निर्मल निविड भाव, विभाव, अनुभाव, सान्निध्य और स्वभिकारी भावोंके संयोगसे श्रीकृष्ण-रतिमें चमत्कार आता है। स्वाधीभाव ही भक्तिरसका मूल उपादान है। जो अविच्छिन्न या विच्छिन्न सब प्रकारके भावोंको आत्मसात् करके समादृष्टी तरह इन सबको वशमें करके विराजित है, उसको स्वाधीभाव कहते हैं। इसीका दूसरा नाम है—श्रीकृष्ण-प्रीति। यह कृष्ण-प्रीति पाँच मुख्य और सात गौण अलौकिक पारमार्थिक रसोंका आत्मादान कराती है। (१) मान्ता, (२) दास्य, (३) सख्य, (४) वात्सल्य और (५) मधुर—ये पाँच मुख्य रस हैं। (६) हास्य, (७) अद्भुत, (८) वीर, (९) कम्पन, (१०) रौद्र, (११) भयानक और (१२) वीभत्स—ये गौण सप्त रस हैं। द्वादश रसोंका वर्ण है—(१) श्वेत, (२) विचित्र, (३) अरुण, (४) शोण, (५) श्याम, (६) पाण्डुर, (७) पिङ्गल, (८) गौर, (९) धूम्र, (१०) रक्त, (११) काला और (१२) नील—इन बारह रसोंके देवता क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) कनिल, (२) माधव, (३) उपेन्द्र, (४) नृसिंह, (५) नन्दनन्दन, (६) हलधर, (७) कूर्म, (८) कल्कि, (९) राघव, (१०) परशुराम, (११) वराह, (१२) मीन या बुद्ध।

कृष्ण-प्रीति भक्त-चित्तको उत्कलित करती है, ममता-बुद्धिका उदय करती है, विश्वास उत्पन्न करती है, प्रियत्वका अभिमान जाग्रत करती है, हृदयको द्रवित करती है, अतिशय आलस्यपूर्वक स्व (श्रीकृष्ण) के साथ युक्त करती है, प्रतिक्षण नये-नये रूपमें अनुभूत होती है, अनुलनीय एवं निरतिशय चमत्कारिके द्वारा उन्मत्त कर देती है। जिस अवस्थामें अतिशय उल्लस होता है उसका नाम है 'रति'। वही रति ममत्वकी अधिकता होनेपर 'प्रेम' कहलाती है। प्रेम सब सम्प्रमरहित विश्वासमय होता है, तब उसका नाम 'प्रणय' होता है। अतिशय प्रियत्वके अभिमानसे प्रणय-कौटिल्यका आभास ग्रहण करनेपर जो भाव वैचित्र्यको ग्रहण करता है, उसका नाम है 'मान'। चित्तको द्रवित करनेवाला प्रेम 'स्नेह' कहलाता है। स्नेह अतिशय अभिलाषसे युक्त होनेपर 'राग'रूपमें परिणत होता है। राग अपने त्रिषयी नये-नये रूपोंमें अनुभव कराके तथा स्वयं भी नवान्वा रस धारण कराके 'अनुराग' नाम ग्रहण करता है। अनुरागमें मित और मित्राके प्रेमवैचित्र्यका अनुभव होता है तथा प्रियके सम्बन्धसे अप्राप्तिमें भी जन्म लेनेकी आलस्य

जाग्रत होती है। अनुराग असमोर्ध्व चमत्कारिता प्राप्त करके जब उन्मादक हो जाता है, तब उसको 'महाभाव' कहते हैं। महाभावका उदय होनेपर मिलावावस्थामें पलकका गिरना भी असंभव हो उठता है। कल्पका समय भी क्षणके समान अनुभव होता है और विरहमें क्षणकाल भी कल्पके समान दीर्घ जान पड़ता है।

महाभावस्वरूपिणी श्रीराधा श्रीकृष्णके प्रेयसीगणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। परमसुन्दर, असमोर्ध्व लीला-चातुर्यकी सम्पदासे समलङ्कित नन्दनन्दन श्रीराधाके प्रेमके आलम्बन हैं। श्रीराधा मधुररसका श्रेष्ठतम आश्रय है। श्रीराधा-गोविन्दकी परस्पर रति इतनी प्रगाढ़ है कि सजातीय अथवा विजातीय किसी भी भावके समावेशसे कहीं भी कभी भी उसमें व्याघात नहीं होता। यथा—

इतोऽदूरे राज्ञी स्फुरति परितो मिश्रपटलौ
इशोरेऽग्रे चन्द्रावलिरुपरि तौलस्य दनुजः ।
असंख्ये राधायां कुसुमितलतासंवृततनौ
इगस्तश्रीर्लोला तडिदिन मुकुन्दस्य बलते ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु ३।५।७ में उदाहृत)

'कुछ दूरपर माता यशोदा है, चारों ओर सलागण सुशोभित हैं, आँखोंके सामने चन्द्रावली है, समीप ही पर्वतके टीलेपर अरिष्टसुर है; तथापि दाहिनी ओर कुसुमित लताकी ओटमें स्थित श्रीराधाके प्रति मुकुन्दकी चञ्चल दृष्टि विद्युत्के समान बारबार पड़ रही है।' श्रीकृष्णकी सविनी, सविद् और ह्लादिनी—इन तीन शक्तियोंमें श्रीकृष्ण एवं भक्तोंका सुख-विधान करनेवाली ह्लादिनी शक्तिका सार है मादन नामक भाव, जिसमें सब प्रकारके भावोंको उत्पन्न करनेकी सम्मर्थ्य है। यह महाभावस्वरूपा श्रीराधाका असाधारण गुण है। इसी कारण श्रीराधाके भावका नाम है—'मादनाख्य महाभाव'।

श्रीराधाके कायिक गुण छः हैं—(१) मधुरा, (२) नववया, (३) चल्पाङ्गा, (४) उज्ज्वलसिता, (५) चारुसौभाग्यरेखाब्जा, (६) गन्धोन्मादितमाधवा।

वाचिक गुण तीन हैं—(१) सज्जीत प्रतरामिज्ञा, (२) रम्यवाक्, (३) नर्मपण्डिता।

मानस गुण इस हैं—(१) विनीता, (२) करुणा-पूर्णा, (३) विवर्धा, (४) पाठवान्विता, (५) लज्जा-शीला, (६) सुमर्यादा, (७) वैर्यशालिनी, (८) गाम्भीर्य-शालिनी, (९) सुबिलासा, (१०) महाभाव-परमोत्कर्ष-सर्विणी।

श्रीराधाके और भी कई गुणोंका उल्लेख किया गया

भक्ति-साधन और महाप्रभु श्रीगौरहरि

(लेखक—डा० श्रीमहानामस गहचारी, पृष्ठ० १०, पी-२७० बी०, जी० लिट्)

मनुष्यकी आवश्यकताका अन्त नहीं। वह निरन्तर किसी-न-किसी अनुसंधानमें रत रहता है। चाह मिटती नहीं। इच्छा कारण है जीवकी अपूर्णता। अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। अतः जीव तृप्ति खोजता है। मरणशील जीव अमृतकी ओर दौड़ लगा रहा है। जबतक उसको अमृतमय मार्गकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक कामनाकी निवृत्ति नहीं।

जीवनकी तात्कालिक आवश्यकताओंको हम मलीमोंति खानते हैं। सम्पूर्ण जीवनकी आवश्यकताको नहीं समझते; नहीं सोचते। कर्मकी आवश्यकता है भोजन-वस्त्रके लिये; भोजन-वस्त्रका प्रयोजन है जीवन-भरणके लिये। इतना स्पष्ट है। परंतु जीवन-भरण किस लिये है—यह स्पष्ट नहीं है। हम कलाईमें घड़ी बांधते हैं; उस-घॉंघ मिनटका हिसाब रखनेके लिये। परंतु चारा जीवन बीत गया है; इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

इस समय जीवनके प्रयोजनको ही वैष्णव-शास्त्रोंमें प्रयोजन-तत्त्व कहा गया है। जीवनकी जो अन्तिम परम प्रयोजनीय वस्तु है; वह क्या है? श्रीमन्महाप्रभुने सनातन-गोस्वामिपादको इस प्रश्नका निश्चाकृत उत्तर दिया था—

पुरुषार्थ-शिरोमणि प्रेम महाधन।

‘जिस प्रयोजनके पूर्ण होनेपर सारी आवश्यकताएँ निवृत्त हो जाती हैं; वह है प्रेम। प्रेम प्रयोजन।’

यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि महाप्रभु यह नहीं कहते कि भगवान् श्रीकृष्ण प्रयोजन हैं। क्योंकि यदि हृदयमें प्रेम न हो तो मनुष्यको भगवान् प्राप्त हो जानेपर भी प्राप्त नहीं होंगे। कंस, शिष्टपाल आदिने भी श्रीकृष्णको प्राप्त किया था; परंतु उनके प्राण प्रेमहीन थे; अतएव वे उस प्राप्तिका आस्वादन न कर सके। भोजन हो और भूख न हो तो भोगकी प्राप्ति न होगी। अतएव पहले आवश्यक है भूख। कृष्णास्वादनकी भूख ही प्रेम है। प्रश्न हो सकता है कि ‘भोजन हो और भूख न हो’—यह जैसी कष्टप्रद अवस्था है; उसकी अपेक्षा भी ‘भूख है’ परंतु भोजन नहीं’ यह क्या अधिक कष्टप्रद नहीं है? यह विचार लौकिक जगत्के भोजन और भूखके सम्बन्धमें विस्फुल्ल यथार्थ है; परंतु अलौकिक—अप्राकृत क्षुधा अर्थात् ‘प्रेम’ के सम्बन्धमें सर्वथा सत्य नहीं है। प्रेम नहीं; पर कृष्ण हैं—ऐसे दृष्टान्त तो हैं; जैसे

कंस आदिका। परंतु प्रेम है और कृष्ण नहीं आये हैं—ऐसा दृष्टान्त कहीं नहीं मिलता। श्रीकृष्णको आकर्षित करना प्रेमका एक अनिवर्चनीय स्वभाव है। प्रेमरूपी क्षुधाके हृदयमें जग तटनेपर आस्वाद्य वस्तु; प्रेमका मूर्तिमान् विग्रह वहाँ दौड़कर आनेके लिये बाध्य है; क्योंकि वे इतने अधिक प्रेमके अधीन रहते हैं।

इस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्राप्त करनेके उपायका नाम साधन है। प्रेमधनकी प्राप्तिके साधनका नाम है भक्ति। ‘भक्ति प्राप्तिका साधन है।’ भक्ति बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। श्रीरूपको शिखा देते समय महाप्रभुने भक्तिकी सुदुर्लभताका वर्णन किया है।

ब्रह्माण्डमें अगणित जीव चौरासी लक्ष योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वीपर चलनेवाले, जलमें विचरनेवाले और आकाशमें उड़नेवाले असंख्य जीवसमूहोंमें मनुष्योंकी संख्या अति अल्प है। उनमें सनातन वैदिक सिद्धान्तकी गीतल छायामें आश्रय लेनेवाले मनुष्योंकी संख्या और भी न्यून है। जो वेदोंके माननेवाले हैं; उनमें आयेके लगभग लोग कहनेमात्रको ही वेदोंको मानते हैं। उनके जीवनके आचरणमें वैदिक सत्यका प्रकाश नहीं है।

जिनके जीवनके आचरणमें वैदिक धारा अनुष्ण है; उनमें अधिकांश लोग याग-यज्ञ आदि क्रिया-कर्मोंमें ही रत रहते हैं। प्रकृत उत्त्वज्ञानकी प्राप्ति उनको नहीं होती। तत्त्वज्ञानियोंमें भी सभी अनुभूति-सम्पन्न नहीं होते। तत्त्वकी अनुभूति हुए बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान-सम्पन्न कोटि मनुष्योंमें कोई एक अनुभूति प्राप्त करके मुक्तिस्वाभ करता है। इस प्रकारके कोटि मुक्त जीवोंमें कृष्ण-भक्त एक भी अत्यन्त दुर्लभ है। मिलेन मिले—निश्चितरूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता।

‘मुक्ति’ शब्द अभाववाचक है और ‘भक्ति’ भाववाचक। दुःखसे परित्राण, बन्धनसे छुटकारेका नाम है मुक्ति। परंतु भक्ति एक भाववाची वस्तुका आस्वादन है। दोनों उसी प्रकार एक नहीं हो सकते; जैसे पराधीनताके बन्धनसे मुक्ति; और स्वाधीनताका उपभोग एक वस्तु नहीं हैं। कहीं कोई देश बहुत प्रयत्न करके पराधीनताके नाग-पाशको छेदन करता है; परंतु तत्काल ही उसे स्वाधीनताका

पूर्ण सुख भोगनेको नहीं मिलता । स्वाधीनताका आश्वासन एक भाववाची वस्तुका सम्भोग है। वह सर्वथा जेष्ठ-सापेक्ष है । उसी प्रकार मुक्तिकी साधना एक है, भक्तिकी साधना उत्तरे भिन्न है । इष्टि और हृदय भी भिन्न-भिन्न हैं ।

कोटि मुक्त पुरुषोंमें एक कृष्णभक्त कुलम्ब है ।
इसका कारण यह है कि मुक्तिपुरुषमें एक आपाद-पूर्णवृत्तिका
आभाव रहता है । उसमें जो मल हैं, उनके लिये भक्ति-
साधनका पथ ही बन्द हो जाता है ।

ज्ञानी जीवन्मुक्त हैमू करि मानै ।

बस्तुतः धृष्टि शुद्ध नहे कृष्णमज्जि दिने ॥

ज्ञानी अपनेको जीवन्मुक्त हुआ मानता है। परंतु वास्तवमें कृष्णभक्तिके बिना बुद्धि अद्ध नहीं होती।'

भक्त निष्काम होता है। मुक्तिकामी भी सकाम है। भक्त कामबाहिन होनेके कारण शान्त होता है, और शान्त होनेके कारण ही शान्तिकाम अधिकारी होता है। भक्तिकी दुर्लभताका वर्णन करते हुए महामधुने श्रीरघुनोत्तमायै कहा था कि सत्तार-चक्रमें प्रमग करते-करते कहीं किसी भाग्यवान् जीवको भक्तिलताका बीज प्राप्त होता है। कौन है वह भाग्यवान्? संसार पथपर चलते-चलते कदाचित् किसीके मनमें इस प्रकारके विचारका उदय होता है कि अपार धन-जन, विद्या-बुद्धि, सामर्थ्य-सौन्दर्यके होते हुए भी मैं इस कारण नितान्त अभाग्य हूँ कि मुझे हरि-भक्ति प्राप्त नहीं हुई। धर-भावना तीन होकर यदि चित्तमें उद्वेगकी सृष्टि करती है तो बड़ी व्यक्ति भाग्यवान् हो जाता है।

इस प्रकारकी भावना भी अकारण ही उदय होती हो—ऐसी बात नहीं है। जिस गृहस्थके पड़ोसी उनकी अपेक्षा दरिद्र होते हैं, वह अपनेको धनी समझता है। पश्चात्तरमें जिसके पड़ोसी उनकी अपेक्षा धनशाली होते हैं, वह अपनेको दरिद्र समझता है। इसी प्रकार जो लोग भक्तिधनके धनी हैं, उनका सङ्ग—तानिष्य प्राप्त होनेपर अपनेमें इस यमना अभाव-बोध होनेके कारण वेदनाका उदय होता है। इसके विपरीत अभक्तके सङ्ग सानिष्यके हृदयमें रही हुई भक्ति भी नष्ट हो जाती है। 'सर्व मात्रके साधु-सङ्गमें सर्वगति होती है'—इस कथनमें अतिशयोक्ति नहीं है।

भक्तिमान् सज्जनोंके सङ्घसे जिनके हृदयसे भक्ति-वासना
जाग रही है, वही मनुष्य भाग्यवान् है। ईश भागवान्
मनुष्य ही 'गुरु' रूपसे प्रगट पाव भक्तिमान् कीज।

प्रमत्त पण—यह औसुखकी इन्ति गलत है कि मैंने
भक्ति-धीन चेतन करके प्राप्त नहीं किया ज. गलत है कि
कृपासे ही प्राप्त हो सकता है। यह सर्वतोभूत प्रमत्त
ही है। प्रयासद्वारा कदापि गलत नहीं। हर निरंतर
प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है।—अवगत है। जो
हीनो तो इतना अवगत-प्रमत्त भक्ति करने के निमित्त
करा जाता।

[illegible]

हृदयमें भक्तिबीजके एक लगेतर मित्र का निवास करने
 हमको श्रमनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लगेतर का मत
 ऐसे परमेश्वर (वैकुण्ठ) को भी भद्रकर कोण—परमेश्वर
 श्रीकृष्ण नरपञ्चमी कल्पवृक्षके नीचे आश्रयदाता रहेगी। परम
 लक्ष्मीमें प्रेम-कल फलेगा। सत्पुत्र का स्थित का मार्ग को हमने
 भी चलना ही चेला—सैमी श्रीकृष्ण, ही श्री कल्याण, परमेश्वर
 श्रवण-कीर्तन ही का लक्ष्यस्थान है। परमेश्वर का
 अन्य सब प्रकारके भावनोंकी अभिप्राय, कल्याण, परमेश्वर
 इस भागवतीन कल्पवृक्ष एक भावने । परमेश्वर
 भावनोंमें पड़ने जातेका भावनेका एक भावने । परमेश्वर
 जाते है। हमने का लक्ष्यस्थान परमेश्वर का लक्ष्यस्थान
 पालन किया जाते है। परमेश्वर का लक्ष्यस्थान
 केवल श्रवणका ही परमेश्वर को है । परमेश्वर का लक्ष्यस्थान
 माध्यमसे ही प्रेम प्राप्ति का लक्ष्यस्थान है । परमेश्वर
 नसी बात है । केवल का लक्ष्यस्थान परमेश्वर का लक्ष्यस्थान
 वह श्रवणका लक्ष्यस्थान परमेश्वर का लक्ष्यस्थान है । परमेश्वर
 लक्ष्यस्थान लक्ष्यस्थान परमेश्वर का लक्ष्यस्थान है ।

[illegible]

उमें कार्य-फलें परिणत करनेसे ही वाञ्छित लाभ होता है। भागवत-रासनाका मुख्य कथन 'इतिकर्तव्यता' नहीं है। भागवत-का लक्ष्य है—पुराणगुरुपत्नी नित्य नवीन रहनेवाली लीला-कथा-का वर्णन करना—जो शाश्वत सत्य भ्रजवनमें प्रकटित हुआ था, उसके संभावको घोषित करना। इस घोषणाके कानोंमें पड़ते ही कल्याणका स्रोत खुल जाता है। यही भागवत-शास्त्रका दावा है। यह रहस्य और भी स्पष्ट होना चाहिये।

जीवके साथ भगवान् श्रीकृष्णका सम्बन्ध अनादि और नित्य है। नित्य वस्तुका किसी कालमें भी नाश नहीं हो सकता। जो मनुष्य सदा ही उसको भूल रहा है—यहाँ तक कि मुँहसे उसको आस्वीकार भी करता है, उसका भी कुण्ठने साथ नित्य-दासत्वका सम्बन्ध भग्न नहीं होता, केवल विस्मृतिसे आवरणसे ढका रहता है।

जिस प्रकार लौकिक वास्तव-जीवनके अनेकों धियजनोंकी वाते कर्मजीवनमें स्मृतिपट्टपर नहीं रहती, किंतु कोई यदि देवात् किसी वास्तव्युक्तका नाम उच्चारण करे तथा उसके स्मरण, गुण, कार्य आदिका वर्णन करके सुनाये तो उसे सुनकर प्राण आकुल हो उठते हैं। जितना ही सुना जाता है, उतना ही विस्मृतिका आवरण दूर होता है। अन्तमें भ्रान्तिका पर्दा एतदम हट जानेपर प्राचीन प्रीति पुनः नवीन हो उठती है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण जीवके नित्य निजजन्म हैं। भ्रजका रस-तत्त्व ही जीवका शाश्वत वास्तव्य है। यह नित्य-सम्बन्ध उसको याद नहीं रहा है। सम्बन्धके शाश्वत सूर्यको स्मृति-भ्रंशरूपी मेघने ढँक दिया है। 'भार्जन होय भजन'। केवल भजन-के द्वारा ही यह मेघ हट सकता है। नित्य भ्रज-कथा-अवग-रूपी भवनके हँकौरसे यह आवरणकारी मेघ दूर हो जायगा। भ्रजकी रसलीलाकी कथा सुनते-सुनते ही प्राण प्राणबलभके लिये आकुल हो उठेंगे। रासलीलाके उपसंहारमें श्रीकृष्णदेवजीने यही बात कही है—'याः श्रुत्वा सत्पते भवेत्'।

माधुर्यभक्त भ्रज-प्राप्तिका उपाय है—नित्य नवायमान माधुर्यमयी भ्रजकथाका पुनः-पुनः श्रवण और अनुशीलन। भ्रान्तिका पर्दा बहुत ही मोटा और घना हो गया है, अतएव इसके हटानेके लिये बारंबार इस कथाके आस्वादनकी आवश्यकता है। हमारे कानोंमें भल है, इसी कारण यह कथा सुननेपर गी हमें सुनायी नहीं देती, कानके भीतर जाकर भी हृदयमें प्रवेश नहीं करती। इसीलिये 'नित्यं

भागवतं शृणु'—भागवतको नित्य सुनो, नियमपूर्वक सुनो। अभिनिविष्ट चित्तसे सम्पूर्ण मन लगाकर सुनो। श्रवण-कीर्तन ही चरम कल्याणमार्ग हैं। वे भी अमृत हैं, उनकी कथा भी अमृत है। उस अमृतकथाका जो कीर्तन करता है, वह भी पूर्णामृतका आस्वादन करता है। जो श्रवण करता है, उसको भी परमामृतका स्वाद मिलता रहता है।

इस श्रवण कीर्तनरूपी जलसिञ्चनसे भक्तिलता बढ़ती है। श्रीनारद-भक्तिसूत्रमें भक्तिको 'अमृतस्वरूपा' बतलाया गया है। श्रीगीतामें भगवान् कहते हैं—'भक्त्या मामसि-ज्जानाति'। भक्तिके द्वारा मुझको सम्यक् रूपसे कोई भी जान सकता है।' श्रुति कहती है—'भक्तिवशाः पुरुषः', 'भक्तिरेव भूयसी'। 'श्रीभगवान् भक्तिके वश हैं।' 'भक्ति ही भगवत्प्राप्ति-का श्रेष्ठ साधन है।' 'भक्तिरेव विष्णुप्रिया'—भक्ति ही भगवान् विष्णुको प्यारी है।

भक्तिलताकी वृद्धिके मार्गमें दो प्रबल बाधाएँ हैं; एक है वैष्णवापराध; दूसरा है लाभ-पूजा-प्रतिष्ठाकी राध। 'विष्णोरेषत्वं पुमान् वैष्णवः'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार जीवमात्र ही वैष्णव हैं। उनको पीड़ा पहुँचाना, उनकी अवज्ञा करना, भिन्दा करना—इत्यादि वैष्णवापराध हैं। अपराध मुख्यतः नैतिक होते हैं। प्रतिदिनके व्यवहारमें नैतिक अपवित्रता ही अपराध है। नैतिक जीवन अपनाये बिना आध्यात्मिक साधना फलवती नहीं हो सकती। निरपराध होकर भजन करनेका एक अर्थ यह भी है। मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति, ब्राह्मणके प्रति दृष्टि और आचरण जिसका जितना ही निर्मल होगा, उसकी साधना भी उतनी ही शक्तिशालिनी होगी।

प्रतिष्ठाका लोभ साधन-मार्गका दूसरा विघ्न है। लक्ष्य वस्तु परम प्रभुके आसनपर जब हम अपने मलिन 'अहम्' को बैठा देते हैं, तब भक्तिलताकी वृद्धि रुक जाती है। इतनी ही बात नहीं, बड़ी ही जटिल विपदा आ पड़ती है। साधककी दृष्टि हरि-पदसे विव्युत होकर निज पद-प्रतिष्ठामें निबद्ध हो जाती है। फलतः श्रवण-कीर्तन आदि जल-सिञ्चनका फल भी प्रतिकूल होने लगता है। तब जल-सिञ्चनसे प्रतिष्ठारूपी रङ्गनिर्वाही बढ़ती है, मूल भक्तिलता सूख जाती है।

आराध्य वस्तुके प्रति लक्ष्य सुखिर रखनेपर ही इस विपत्तिसे छुटकारा मिल सकता है। अहंताको पूर्णरूपसे विसर्जित करके भक्तिलताके मूलमें जल-सिञ्चन करना होता है। जो कुछ मेरा है, वह सभी तुम्हारा है—इस प्रकारकी

भावनाके द्वारा मैं-पनको भुल देना पड़ेगा । चन्द्रकी किरणें मूलतः सूर्यकी ही सम्पत्ति हैं 'तोफारी गरवै गरबिनी हान'—यै सुन्दारे ही गर्वसे गर्विणी हूँ—इस प्रकारकी बुद्धिमें स्थित होकर नजकथाका अवण-कर्तन करना होगा ।

इस प्रकार साधन करनेपर ही भक्तिरता श्रीकृष्ण-पाद-पद्ममें पहुँच जायगी । तब नवयवन और हृदयवन पलाकार हो जायेंगे । कृष्णके साथ जीवका जो निरय सम्बन्ध है उसकी अन्तःकरणमें अनुभूति होने लगेगी । भक्तिरतामें परम पुरुषार्थरूप प्रेम फल फलेगा ।

श्रीश्रीगौरसुन्दरने यह भागवतीय साधन-तत्त्व जगतको प्रदान किया है, केवल इतना ही नहीं । महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर-

के दानमें और भी कुछ गतिन्त है । इन्होंने 'भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदास' की महामावमरी भीरावाभारसे 'भक्तिरता' की वितरण किया है । केवल वितरण ही नहीं, वितरण के साथ स्वयं आचरणमें ल्यकर आन्यादनें 'भक्तिरता' किया । और वितरण किया पादापान्न किया । वल्लि विना विचारि, विना हृषगता भिन्ना मयः जाय, रो-रोकर जिन तिसके द्वार-द्वारपर पूरापूर । 'भक्तिरता' इस प्रकारके और कभी वितरित नहीं हुई । 'भक्तिरता' श्रीसुन्दरको भक्तगण 'वदन्त्यस्तिरोमणि' 'भक्तिरता' श्रीमहादाता श्रीश्रीगौरसुन्दर की वर हो ।

‘भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासका जन्म’

(रचयिता—श्रीविदुषेश्वरप्रसादजी उपाध्याय 'निसंशय' प्र० ७ पृ०)

× × × ×
जाना प्रभात शुभ्र ।
यामिनी विदा हुई;
औं सिन्धुकी अपार जलपशिकी तरङ्गोंमें,
रुन-छुन कर, छुम-छुम कर,
पायल छनछनाया क्यों ?
चोला सिन्धु—
'छुन रे, थल
मातव-जग,
आजफा प्रभात
युग-युगको दिखायेगा—
पावन पथ;
ज्ञान-पथ;
अभिचय प्रकाश-लोक ।
झुस विश्व-संज्ञाको;
धर्म और संस्कृतिको—
देगा गति,
निर्मल मति,
शाश्वत अपार ज्ञान ।
सहसा नभ-वीच,

रश्मि-रथपर आसुद्ध तुल-
पूर्व-अद्विष्टत पर कञ्चन चिन्मय
इवेत-हरित मण्डलमें,
प्रकृतिकी पीठिकापर,
सज-धज, सजीव-से हो,
चेतन उद्भास-से,
रुष्ण मेघ-मण्डलके घूंघटमें
झोंके रखि,
मूर्च्छ जातरूप-से ।
मन्द खर्ण-सितति-से पुलकित थे
अधर-दृग्य
आकुल थे श्रुगल नयन-
व्याकुल थे प्राण-मन ।
आगत अनुभूतिकी
एवं-वीचि व्याप्त हुई
ज्योतिर्मय चपुजे उस
मन-मन रोममें ।
भावोंकी गतिसे
अनुप्रेरित थे विषयान
और कूर्म गतिसे हो
चञ्चल था स्थानन-नयन-

(चुब-भीतिसे हों ज्यों चञ्चल शम्भ)

रह-रहकर कैपता था भरतपथ ।

ऐसे ही भावोंका बेग लिये,

गन्धर्वतिरेक-भग्नः

आगत-आभास के मधुमे,

आकण्ठ हूय,

झन-झन कर अंतरके

नार झनझना उठे ।

.....देखा तो प्रतीचीके न्योमपर

झिरे थे मेघः

रिमझिम कर मेघ-गुण सावनके झरते थे ।

पेसा क्यों ?

बोल उठीं हँसकर दिशाएँ सब,

नील व्योम-रन्ध्र-से,

समवेत कण्ठसे—

और जगो पक्षीगण,

चुन्त-गुण, तरु औ' तुणः

धरतीके लघु-लघु कणः

मानवके अन्तरात्मा ।

.....'सरिताकी लहरोंमें,

यौवन-प्रवाह क्यों ?

अम्बुधिपर रह-रहकर

मारुत क्यों धरता नृत्य ?

आजकी नवेली उषा

जाने क्यों लिपटी है

विद्युत् परिधान में,

वृद्धोंके गानमें ?

सोच ही रहे थे सब,

निर्भर,

सर,

सिन्धुः

थलः

घाँकती कहीं थी प्रकृति

मेघ-अवगुण्ठनसे-

आकुल,

समाकुल,

उस स्वर्णिम विहानको ।

धीरेसे डोल उठा धरतीका औँचल तब,

पर्वत-पयोधर पीन ।

दुग्ध धवल फूट चला,

तरल-मधुर,

शक्ति-प्रखर,

जननीका जीवन-रस ।

जाग उठी धरती माँ-धीरेसे चीख उठी,

मानो थी पीड़ित वह प्रसवकी पीड़ासे ।

“सुन, सुन रे, भोले जग,

कैसा नाद, कैसी ध्वनि;

नभका आशीर्षचन;

देवोंकी वाणी शुभ—कौन हुआ ?

किसने अवतार लिया ?

बोला नभ—तुलसीसे, जय हो जय तुलसीकी !”

बोलीं दिशाएँ—“अज्य ज्ञानी महर्षिकी !”

हुई नभ-वाणी शुभ—

‘होगा यह भारतका, नहीं-नहीं, विश्वका,

महान कवि,

मनीषी श्रेष्ठ ।

भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म भी,

युग-युगतक फूलेगा, पनपेगा इसके पाणि-पत्रोंसे ।

ज्ञानका प्रकाश शुभ, धर्मकी अनन्त गति,

भक्तिकी अनन्य द्युति इससे ही फैलेगी ।

विश्वको देगा यह ‘रामबोला’ राम को,

और शुचि आत्माज्ञान, शक्ति-ज्ञान, भक्ति-मान-

जिससे भव पायेगा सत्-चित्-आनन्दको ।

और तब होगा यह धरतीका महाप्राण,

भारतकी भक्ति-धर्म-संस्कृतिका देवदूत,

प्रतिनिधि श्रेष्ठ,

रामका अनन्य भक्त !”

संस्कारमात्र ही कामनापूर्ण होता है। अतः संस्कारजालको भेदकर यह जो प्रेम बाहर आता है, वह काम-बन्धयुक्त होता है और काम-बन्धयुक्त होनेके कारण ही फिर इसे प्रेम न कहकर 'काम' कहते हैं। कामनायुक्त होनेसे 'काम' और कामनायुक्त होनेसे वही वस्तु 'प्रेम' कहलाती है। श्रीचैतन्य-चरितामृतमें काम-प्रेमका पार्थक्य इस प्रकार निरूपित है—

आत्नेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम ।
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम नाम ॥

मतलब यह कि अपने सुखकी इच्छा काम है, और श्रीकृष्णके सुखकी इच्छा प्रेम। वस्तुतः काम-प्रेममें कोई पार्थक्य नहीं है, पार्थक्य केवल उसके प्रयोग-भेदमें है और प्रयोग भी हुआ करता है कामनायुवाची ही।

श्रीमद्भागवतका वचन है—

कामं क्रोधं भयं स्नेहमैर्ष्यं सौहृदमेव च ।
नित्यं हरी विदधती यान्ति तन्मयतां हि ते ॥

(१०।२९।१५)

अर्थात् काम, क्रोध, भय, स्नेह, प्रकृता, सौहार्द—इन सबको जो भगवान्‌की ओर लगा सकता है—भगवन्मुखी बना सकता है, वह अन्तमें निश्चय ही प्रेममें तन्मयताको प्राप्त होता है। जिस किसी प्रकारसे भी हो, भगवान्‌के साथ सम्बन्ध जुड़ जाना चाहिये। जिस किसी भावसे भी वृत्ति भगवान्‌में लगानेपर मन भगवन्मय हो जाता है।

कामादिके वर्तमान बहिर्मुखी भावोंको बाहरसे खींचकर अन्तर्मुखी करके, जहाँसे ये भाव आये, वहीं इन्हें पहुँचा देनेसे सब कर्तव्य समाप्त हो जाता है, सब शगडा मिट जाता है। काम अर्थात् कामना-वासनासे ही अहंता-समता, क्रोध-भय आदि सबकी उत्पत्ति होती है।

अतः कामकी साधनामें लगनेसे अर्थात् काम क्या वस्तु है, इसे पूर्णरूपसे जाननेकी साधनाके द्वारा कामकी सम्यक्-रूपसे जाननेपर काम अर्थात् कामना-वासनाकी उत्पत्तिके मूलका पता लग ही जाता है—यह विज्ञानसम्मत सत्य है।

बीजात्मके संस्कार-जालका भेद करते हुए प्रेम मलिनता-को प्राप्त होकर कामना-वासनापूर्ण स्वार्थयुक्त प्राकृत स्नेह, प्यार, माया, मोह, ममता आदिका रूप धारण करता है। अतः विमल प्रेमके संस्कारयुक्त मलिन रूपोंका आश्रय लेकर ही परम प्रेममयके अनुसंधानमें अग्रसर होना होगा। इस मलिनताप्राप्त प्रेम अर्थात् कामादिको अन्तर्मुखी या भगवन्मुखी

करनेकी जो साधना है, वही भक्ति है। साध्य वस्तु है अप्राकृत भगवत्प्रेम ही।

वासुदेव-तत्त्व

प्रेम ही पराशान्ति है, परशान्ति ही प्रेम है। परशान्ति ही किस प्रकार प्रेम है, यह समझना हो तो पहले यह जानना होगा कि अशान्ति क्या है। इस अभावका भी कोई अन्त नहीं है, चाहनाका भी कोई शेष नहीं है। चाहनेकी जो-जो चीजें हैं, उन सबके मिल जानेसे ही अभावका अन्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह सब चाहना-पाना किस प्रकार होता है—यह सब चाहनेका मूल क्या है? कामना ही सबका मूल है। पर इस वासनाका मूल क्या है? वासनाकी सृष्टि भगवान्‌से ही होती है। महाभारतका वचन है—

वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् ।
सर्वभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥

वासुदेवकी वासनासे ही विश्वकी सृष्टि होती है। वासना-से ही श्रीभगवान् वासुदेवरूपसे भुवनत्रयमें सब प्राणियोंके अंदर निवास करते हैं। श्रीभगवान्‌से ही वासनाकी सृष्टि होती है। वासनामात्र उन्हींकी है। अतः 'मेरी वासना', 'मेरी कामना' इत्याकारक स्वभावजात अज्ञानरूप 'अहं'-भाव और संस्कारको सुलभकर वासना वास्तवमें जिनकी है, उन्हींकी सर्वथा लीय देनेसे मनकी वासना-कामनाका अन्त हो जाता है। इस प्रकार वासमारूप संस्कारोंसे मनके मुक्त होनेपर मनका फिर कोई काम ही नहीं रह जाता। वासनासे मन बनता है, अतः मन भी वासनाके साथ-साथ ही 'उनमें' लय हो जाता है। श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवान् कपिलमाता देवदुतिको उपदेश करते हुए कहते हैं—'मन ही जीवके बन्धन और मोक्षका कारण है। मन जब विषयोंमें आसक्त होता है, तब वह बन्धनका कारण होता है और जब परमेश्वरमें अनुरक्त होता है, तब मोक्षका कारण होता है। जब वह मन 'मैं' और 'मेरा' के भावसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोध-लोभादि विकारोंसे मुक्त हो जाता है, तब वह सुख-दुःखसे अतीत होकर शुद्ध और इन्द्रातीत अवस्थाको प्राप्त होता है। तब जीव ज्ञान-वैराग्य-भक्तियुक्त हृदयसे आत्माको प्रकृतिसे अतीत, अद्वितीय, भेदरहित, स्वयंप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और निर्लेप (सुख-दुःखशून्य) देख पाता और प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियोंके लिये भगवद्वाक्यमिसे हेतु सर्वात्म्य श्रीहरिकी भक्तिके सहस्र अन्य कोई मङ्गलमय मार्ग नहीं है।'

इसी प्रसङ्गमें श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामीजी कहते हैं—
(जबतक मन रहता है) तभीतक छाँ-पुरुष एव विषय विषयीका
आकर्षण रहता है, मनके लय होनेपर भी कमेंट्रियों और
गोरेट्रियोंका कार्य तो होता ही है, पर उसका प्रकार भिन्न होता
है। इस प्रकार 'अह'के निकल जानेपर, श्रीभगवान्में लय
हो जानेपर रहते हैं केवल जीवात्मा और परमात्मा।
परमात्मके साथ जीवात्मका यह मिलन हो जानेपर भगवद्वर्णोंमें
निवेदित देह-मनके द्वारा—यन्त्रिचालित यन्त्रके द्वारा कर्मेक
सेवा ही जीवका चरम लक्ष्य है।

सर्वभावेन उनकी शरण लेनेसे हमारी समस्त वासनाएँ
भी उन्हींकी हो जाती हैं। सारी वासनाएँ उन्हें समर्पित होनेपर
'हम' और 'हमारा' नामकी कोई चीज ही नहीं रह जाती।
जब अभाव भी नहीं रहता, दुःख भी नहीं रहता। प्रेममय
शरणागतपक्ष शान्तिमय सुखीतल श्रीचरणोंमें आश्रय पाकर
सुख-दुःख, आनन्द-निरानन्द, मान-अपमान आदि विषयोंके
अनुभूतिरूप तापोंसे दण्ड जीव क्षुधा-तृष्णा, रोग-शोकसे
अतीत शान्त, दीन-हीन होता हुआ पराशान्ति लाभ करता है।
श्रीश्रीगोस्वामी प्रभु कहते हैं—**कर्तृत्वाभिमानके रहते मनुष्य
मुक्त नहीं होता। मुक्त होनेपर भी मनुष्यमें कर्म देखा जाता है।**
पर वह होता है कालक्रीडावत्, उन्माद-मृत्यवत्। केवल
यन्त्रवत् देहके द्वारा कार्य होते रहते हैं। परतु मनुष्य जबतक
अपने-आपको दीन हीन कंगाल नहीं समझ पाता, जबतक कुछ
भी नहीं हो सकता; दीन-हीन होनेपर ही दीनानाथ दया करते
हैं। अभिमासी क्याका पात्र नहीं।

श्रीभगवान्ने स्वयं गीतमें कहा है—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादाच्च परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

(१८।६२)

'सर्वभावेन उन्हींकी शरण लो, उन्हींके प्रसादसे शाश्वती
पराशान्तिरूप भूमि प्राप्त होगी।'

अन्यत्र श्रीगीतामें भगवान्ने सर्वगुणतम परमपुरुषार्थ-
साधनका उपदेश करते हुए कहा है—

मन्मथा भव मग्नको मग्नजी भां नमस्कृत्य।

भामेद्वेषमिदं सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

सर्वधर्माच्च परित्यज्य मामेकं शरणं मम।

(१८।६५-६६)

'अपना चित्त मुझमें लगा दो, मेरे भक्त और पुजारी बन
जाओ, मुझे नमस्कार करो। इसी विधिसे मुझे प्राप्त होओगे, पर

तुमसे मन्त्र मन्त्र क्या है। प्रणम, मन्त्रों के बिना ही,
स्वभावजवत् सकल धर्म मुझमें ही मिलेगा, मैंने अपने मन
में ही भगवत्में आ जाओ।' कर्तृत्व, अभिमानों से ही भग-
वनोंकी छवि होती है। प्रणम, मोक्ष-प्राप्त होने से भग-
वत् धर्म भगवान्ने पुरुष प्रतीत होने से ही।

भक्ति-साधन-महत्त्व

साधन वस्तु श्रीभगवान्ने कर्ममार्गमें प्राप्त होने पर
जो अत्यर्थ अर्थात् अनुगत होता है, उन्हींकी भक्ति करने से
स्थूल-जगत्के वैदिक मन्त्रमार्गमें प्राप्त होने पर भगवान्
श्रीभगवान् वासुदेवजी छविमें समस्त कीर्ति-मन्त्र, वेद-मन्त्रों की
आकर्षणसे आकर्षित हो वैदिक मन्त्रों के द्वारा विदित होने
प्रवृत्तिसे निवृत्त होनेके लिए अर्थात् कर्ममन्त्रमार्ग
जगत्में धर्म वासुदेवमन्त्रमें दृढ आकर्षण आकर्षण
विशेषसाधुयुक्त दर्शन और भक्तिके द्वारा प्राप्त होने से ही
श्रीभगवान्की ओर प्रवृत्ति व्यक्त करनेके लिए। भगवान्
की जाती है, उसे भक्ति-साधन मानते हैं।

वासना-समर्पणरूप भक्ति-साधनार्थे दान

जीवात्मा-परमात्मा-मिलन

साधनान् नामकर अपनी वासना उन्हींकी ओर
सुझनेपर भगवद्विदासे अर्पित होनेके लिए ही भगवान् की
जाती है, वही भक्ति है। इस भक्तिसे दान प्राप्त होने से ही
प्राप्त होता है, परी 'भक्त्ययोग' है। प्रेमसे दान प्राप्त होने
से ही प्रेमिकता दानमार्ग प्राप्त होती है। दान देने से दान
रूप है। दानसे दान नाम और दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
से ही प्रेमसे दान विषयी छवि होती है, दान-मार्ग ही
धारण करने हुए है, प्रेममें ही दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
दान ही ज्ञेय प्राप्त होनेसे दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
प्रेम ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही प्रेम ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही
है। जनशिक्षणमें दानसे प्रेममार्ग ही प्राप्त होने से ही
होती वही दान है और दान ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही
और स्वभावसे प्रवृत्ति होने पर दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
जलद्वन्द्व साधनमार्गमें दानसे प्रेममार्ग ही प्राप्त होने से ही
शक्तिमत्त धर्ममार्ग में दान ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही
सर्वोत्तम साधन दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
प्रभावित होने पर दानमार्ग ही प्राप्त होने से ही
शक्तिमें दान ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही दान ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही
मिलन प्रवृत्तिमार्ग भी ज्ञेय प्राप्त होने से ही दान ही ज्ञेय प्राप्त होने से ही

मिलनेसे अनन्त महासमुद्रमें जिस प्रकार कोई हाथ-
हुडि नहीं होती, विश्व-सृष्टि-स्थिति-प्रलयमें भी अनन्त
प्रेममङ्गली सत्ता उसी प्रकार अनन्त ही रही रहती
है। महासमुद्रमें नदीका जैसा मिलन होता है, परमात्माके
साथ जीवात्माका मिलन भी वैसा ही है। श्रीगीतामें श्रीभगवान्
कहते हैं—

भक्त्या मामभिजानाति चाक्षान् यद्व्याप्तिं तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशतिं तदनन्तरम् ॥

(१८।५५)

भक्त्या त्वनन्यथा शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं वप ॥

(१९।५४)

महासमुद्रमें मिल जानेपर नद-नदीके जल-कणोंकी पृथक्
सत्ता रहती हो है, पर उसका कोई अनुमान नहीं किया जा
सकता। परमात्माके साथ जीवात्माके मिल जानेपर ठीक वैसा
ही जीवात्माकी पृथक् सत्ता रहनेपर भी उसकी धारणा नहीं
की जा सकती।

विधिहीन भक्ति उत्पत्तिका कारण, भक्ति ही श्रेष्ठ

वाचना-निवृत्ति अर्थात् वाचनाको तन्मुखी करनेका सबसे
सहज उपाय भक्ति है। यह भक्ति वैधी है। विधिहीन भक्ति
उत्पत्तिका कारण बनती है, यही श्रीश्रीगोस्वामी प्रभुने कहा
है। भक्तिकी श्रेष्ठता समझाते हुए स्वयं भगवान् गीतामें
कहते हैं—

अभ्यासेन मनो ये मां नित्ययुक्तं उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥

(१२।२)

अर्थात् मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-
ध्यानमें अनुरक्त रहकर पराभक्तिके साथ जो मेरी उपासना
करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठतम योगी मानता हूँ।

सौख्यशास्त्रकार भगवान् कपिल कहते हैं—

न युज्यमानया सक्त्या भगवत्प्रसिद्धात्पनि ।

मदशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्ध्ये ॥

(भागवत ३।२५।१९)

योगिबौद्धे लिये भगवत्प्राप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीहरिके
प्राप्ति की हुई भक्तिके समान और कोई मङ्गलमय मार्ग
नहीं है।

देवर्षि नारदने कहा है—

‘अभ्यस्त्या सर्वकर्म भक्तैः’ ‘विसृज्य सर्वकर्म
गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी।’

‘सब प्रकारके साधनोंमें भक्ति-साधन सबसे श्रेष्ठ, सहज
और सुलभ है। भूत, भविष्य, वर्तमान—विकालमें रहनेवाले
भगवान्की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है।’

**भगवत्तत्त्व एवं वासुदेवतत्त्व; शरणागति-
अभ्यास-योग**

विषयोंमें लगी हुई प्रवृत्तिको त्यागकर भगवान्में लगानेको
उपायको प्रवृत्ति-मार्गका साधन कहते हैं। यही प्रेम-भक्ति-
साधन है। यही वास्तविक प्रवृत्ति है। विषय-वासनाकी निवृत्ति
ही श्रीभगवान्की ओर प्रवृत्ति है और श्रीभगवान्की ओर
प्रवृत्ति ही विषय-वासनाकी निवृत्ति है।

निवृत्तिमार्गका साधक सबसे निवृत्त होकर, केवल
एक भगवान्की ही प्राप्त करनेके साधन-क्रमसे तपस्याके द्वारा
जब उनके दर्शन पा जाता है, तब सब सूतोंमें उसे
उन्हीं भगवान्के दर्शन होते हैं। इस प्रकार वासुदेव-तत्त्वकी
उपलब्धि होती है। इस उपलब्धिके होनेपर साधक ‘एक’के
भीतर सबको और सबके भीतर ‘एक’को देख पाता है।

श्रीगीतामें श्रीभगवान्ने श्रीअर्जुनको उपदेश करते
हुए सारा विषय समझाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि
प्रवृत्ति या निवृत्ति—जिस किसी मार्गका जो कोई साधक हो,
उसके लिये भक्तिपथ ही सबसे सहज है। श्रीगीताने यह स्थापना
या संस्थापनाश्रमके सम्बन्धमें पृथक् रूपसे कोई उपदेश नहीं
किया है। सम्पूर्ण गीताका सार है—**शरणागति-अभ्यासयोग**
अर्थात् भक्तिपथके द्वारा शरणागत होना। इस शरणागतिका
अर्थ है—सब कामना-वासनाओंकी निवृत्ति एवं श्रीभगवान्की
ओर प्रवृत्ति अर्थात् सब वाचना-कामनाओंका उन्हींके
सुखमें विनियोग करना। यहाँ यह प्रश्न होता है—‘उनका
सुख किस बातमें है?’ उनका जो सबसे प्रिय कार्य हो, उसके
सम्पादनसे उन्हें सुख हो सकता है। इसलिये गीताके बारहवें
अध्यायमें भक्तियोगका उपदेश करते हुए श्रीभगवान्
कहते हैं—

श्रद्धाला मत्परमा भक्तास्तेऽसीद मे प्रियाः ॥

(१२।२०)

अर्थात् जो श्रद्धालुक्त मत्परायण भक्त हैं, वे ही मेरे
अति प्रिय हैं।

‘एकमात्र मेरी शरणमें आकर सदैव चित्तसे सम्पूर्ण कर्म-
फलोंका त्याग करो; अभ्यासे शान महान् है, शानसे ज्ञान श्रेष्ठ—’

पहुँचकर आत्माका पता चलता है। आत्मा ही प्राण है—प्राण ही आत्मा है। इसीलिये वैत्तिरीय उपनिषद्में प्राणको 'आसीर आत्मा' कहा है। यह प्राण-मन-संयुक्त भगवन्नाम-साधना ही भक्ति-साधनका मुख्य अवलम्बन है। यही 'अजपा-साधन' है।

प्रियतम भगवान्; प्रेमभक्ति-साधनमें व्याकुलता

यह अजपा-साधन ही परमप्रेममयके प्रेमलाभका सुगम-तम श्रेष्ठ उपाय है। पर यह मानना पड़ेगा कि यह साधन जैसा सुगम है, वैसा ही कठिन भी है। श्रद्धावान्के लिये सुगम और श्रद्धाहीनके लिये अत्यन्त कठिन है। कारण, श्रद्धा-भक्तिसे ही साधना होती है। विषय-साधना पाप है, अतः त्याग्य है। भगवत्-प्राप्तिकी वासना पुण्य है, अतः प्राज्ञ है। भगवत्-प्रेम-लाभकी यह इच्छा ही व्याकुलताका कारण है। व्याकुलतासे ही श्रद्धा आदि भक्तिका उदय होता है। प्रेमी-जन-चूड़ामणि देवर्षि नारद कहते हैं—

नारदस्तु तदर्पिताखिलाधारता तद्विचारणे परम-
व्याकुलतेति । (भक्तियज्ञ १९)

'भगवान् नारदका यह मत है कि स्वकृत समस्त कर्म भगवान्को अर्पण करना और उनका विस्मरण होनेपर चित्तमें व्याकुलताका होना ही भक्ति है।'

प्रेमलाभमें 'आदौ श्रद्धा' अवश्य प्रयोजनीय है। भगवान्के प्रति अनुरागको ही श्रद्धा कहते हैं। महर्षि शाण्डिल्यने कहा है—

सा परानुरक्तिरीश्वरे । (भक्तियज्ञ २)

'ईश्वरके साथ सम्पूर्ण अनुरागको ही भक्ति कहते हैं।' भगवान्को अपना प्रियतम बनाना होगा। श्रुति भी यही कहती है। बृहदारण्यक उपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रसे यह प्रमाणित होता है—

प्रेमः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मान् सर्वस्मा-
दन्तरतरं यदयमात्मा । (बृहदा० उप० १।४।८)

आत्मा अर्थात् भगवान् वित्तकी अपेक्षा प्रिय हैं, पुत्रकी अपेक्षा प्रिय हैं, अन्य सब प्रियोंकी अपेक्षा प्रिय हैं, सबकी अपेक्षा प्रिय अर्थात् प्रियतम हैं।

इत श्रद्धाको लानेके लिये निःस्व-नैमित्तिक कर्तव्य-कर्म, सत्यज्ञ विचार और अजपा-नाम-साधन नियमितरूपसे करना होता है। इससे क्रमशः साध्यवस्तुके सम्बन्धमें ज्ञान-लाभ

होकर आसक्तिके बद्धनेपर व्याकुलता आती है। इस व्याकुलतासे शरणागतपर भगवान् कृपा करते हैं। कृपासे प्रकृत श्रद्धाका उदय होता है। यही श्रीमद्भगवत्कथा सिद्धान्त है।

विषयोंमें वैराग्य एवं भगवान्में अनुराग

स्वभाव या पूर्व संस्कार इस व्याकुलता वा श्रद्धाकी प्राप्तिमें प्राथमिक कारण है। तथापि पुरुषार्थके द्वारा साधना-अभ्यास और वैराग्य-अभ्याससे विषयसे वैराग्य और भगवान्में अनुराग—दोनों ही बढ़ते हैं। जीवका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति अथवा परम प्रेममयको प्रियतमरूपसे प्राप्त करना है। प्रेम-भक्तिके द्वारा ही भगवान्को प्रियतमरूपसे देख और पा सकते हैं। भगवान्की भक्ति पानेके लिये अनुराग उपजाना ही होगा। भगवान्से अनुराग विषयसे विराग है। इस अनुरागके लिये विषयसे वैराग्य और भगवान्की भक्ति—दोनों-का ही अभ्यास करना होगा। उभयविध अभ्यास ही साधना है। एक साथ दोनों अभ्यास करनेसे साधना सुगम होती है। प्रकृतिकी विकृतिका त्याग ही वैराग्य है। इस विकार-त्यागका अभ्यास ही वैराग्य-अभ्यास है। प्राकृत प्रेम विकृत है। यथार्थमें प्रेम विकृत नहीं है, अज्ञान-चक्षुमें विकृत दीख पड़ता है। ज्ञान-चक्षुके खुलनेके लिये प्रकृतिके विकारके त्यागका अभ्यास करना होगा।

अखिलाश्रय वासुदेव-साधन-रहस्य

प्रेमच्छटासे मोहग्रस्त जीवके विषयासक्त न होकर सभी वैध कर्तव्य-कर्मोंके अंदर सर्वत्र प्रेममयके दर्शन करनेकी चेष्टा करनेसे मन क्रमशः तन्मय हो जायगा। तदा सर्वत्र प्रेममयकी प्रेमच्छटाका ही ग्लान प्रकाश फैला है, सब कुछ प्रेममयके ही विकृत प्रेमसे परिपूर्ण है—यही भाव और विश्वास हृदयमें रखकर मनुष्यके स्वाभाविक प्रेम-प्यार आदिके द्वारा प्रेमच्छटाका आश्रय लेकर प्रेममयका पता लगाना होगा। विषया-सक्त मन विषयोंमें प्रेममयकी खोज करते हुए कहीं प्राकृत-जागतिक प्रेम (काम) के चन्धनमें न जा फँसे अर्थात् प्रेममयके ग्लान प्रेमच्छटाकूप प्रेममें सुगंध और मोहग्रस्त होकर 'सत्'के अनुसंधानसे विरत न हो जाय, इसके लिये सबसे उन्हीं एक भगवान्को देखनेकी चेष्टा करते हुए सर्वविध वैध कर्तव्य-कर्मोंके साथ 'आस-प्रसासमें अजपा-नाम-साधन'

करते रहना चाहिये। इसमें पूर्व-संस्कार और मनकी मलिनताके कारण संयम और निद्रा आदिमें विधिलता भी आ सकती है। परंतु प्रातः तथा सायंकाल दृढ ध्यानसे बैठकर चित्तवृत्तियोंको विपरीतसे खींचकर एक भगवानमें सब कुछ देखनेके हेतु प्रेम-भक्तियुक्त मनसे शुद्धत आध्यात्म शक्तियुक्त अज्ञान-नाम-साधन करनेसे आसक्ति एव निद्रा आदिकी दृढ़ता बढ़ेगी और प्रेमिक मन क्रमशः प्रेममयको समर्पित होगा।

भगवत्-कृपापूर्ण सेवास्वादनमें ही चरितार्थता

आकाशके मेघमुक्त होनेपर जैसे सूर्य-दर्शन होता है, परंतु फिर मेघ आकर सूर्यको दफ्न देते हैं और पृथिवी मलिन रूप धारण करती है, वैसे ही कभी-कभी श्रीभगवान् भक्तको अपनी ओर खींचनेके लिये अहैतुकी कृपा करके थोड़ी देरके लिये संस्कारावरण हटाकर नाना देव-देवी, लोति आदि ऐश्वर्यरूपसे दर्शन दिया करते हैं और फिर पर्दा ढाल देते हैं, जिससे सर्वत्र अन्यकार छा जाता है। फिर थोड़ी देरके लिये

अपनी शीर्षकी दिशा देते हैं। भीतर अन्यकारमें — अन्यकार आलोक ही आता है। इस आलोक के कारण ही अन्यकारमें भी मार्गपर चलना है। न अन्यकार ही अन्यकार या सिद्धि का कारण है। प्रेममय भगवान् प्रेमी को अपने ही या दर्शनरूप भगवन्निष्ठ रूप में लाने का उपाय है। लिपे करके विच्छेद—विहरी अन्तर्गत अन्तर्गत करने अदर व्याकुलताकी जग जग देते हैं। निम्न-प्रकार प्रेम की इस अग्निमें उसकी अपनी जग जग देते हैं। रह जाती है तब देवता कस्तुरी जग जग देते हैं। अनुमान या धारणाके फल है। प्रेमी का अन्तर्गत अन्तर्गत सागरमें तैरता-उत्तमान गता है—उत्तमान ही प्रेम का कुछ प्रेममय हो जाता है। प्रेम का प्रेम ही प्रेम ही प्रेम है। अन्तमें ही प्रेममय निम्नमें ही प्रेममय ही प्रेम है। इस समय उत्तमान बग जग जग देते हैं। प्रेम ही प्रेम जानता है या नहीं—कुछ सा नहीं जग जग है।

भगवद्भक्ति-साधन-विधि में ही प्रेम का अन्तर्गत होता है—नान्यः पन्थाः। अन्तर्गतमें ही चरितार्थता है।

भक्ति

(रचयिता—श्रीवीरेश्वर उपाध्याय)

सार नहीं अप-तप-जोगादि में, साधन में,
नाहीं मरु अन्य कोऊ साधन ही कार है।
कार है न तीर्थ ब्रत संयमहू करने का,
चाते भव वेड़ा नहीं होनहार पार है ॥
पार है तुम्हारी तभी नैया—यह सत्य मानु,
सुंदर 'धीरेस' सिख देत बार-बार है।
बार है न यामें नेक मुक्ति के साधना एव,
भगवत्नाम कलिमें घस भक्ति सार है ॥
आसा है कौन, जिहि ते फिरता गुनातभरे,
चंद ही दिनों की जग जिंदगी को आसा है।
आसा है न तात-भात-यनितादिक साथी की,
औ ना संग आवै धन-धामादिक आसा है ॥
आसा है इहि ते कार करी उपकार तुम,
देहु निज चित्त पुनि दया-धर्म-आसा है।
आसा है भगवत् का सभी प्राणियों में, यही—
भक्ति 'धीरेश्वर' भव-मुक्ति होन आसा है ॥

भक्ति-तत्त्व

(लेखक—डा० श्रीदेवजल साहा एम्० ए०, बी० लिट्)

भक्तिका अर्थ है प्रेम । भक्ति प्रेमका सर्वोत्तम विभाव है । प्रकृत प्रेम आत्मसमर्पणमय होता है । पुरुष-स्त्रीके बीच जो प्रेम होता है, वह चाहे जितना गहरा हो, चाहे जितना निर्मल हो, आत्मसमर्पणकी भूमिपर आरोहण नहीं कर सकता । आत्माको समर्पण करना जितना कठिन कार्य है, समर्पित आत्माको ग्रहण करना उससे भी अधिक दुष्कर है । स्त्री-पुरुषका प्रेम अन्ततः स्वार्थ-विजडित रहकर किसी एक क्षुद्र मायिक भावमें पर्यवसित हो जाता है । पार्थिव प्रेमसे कभी अमृतत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । निःस्वार्थ, अन्तर-तम, सुमधुर भावसे भरा सुधा-सिद्धित अनुराग जब श्रीभगवान्में निषेधित होता है, तभी प्रेमकी पराकाष्ठा—परिपूर्णता होती है । यही अमृत है । स्वयं भगवान्ने श्रीमद्भागवतकी कुरुक्षेत्र-मिलन-लीलामें प्राण-प्रिया गोपीजनोको उपदेश दिया है—

मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कथ्यते ।

(१० । ८२ । ४५)

इस भक्तिकी तुलनामें पोंचों प्रकारकी भुक्ति भी इस जान पड़ती है । भगवान् स्वयं अपनी ओरसे भक्तको भुक्ति देनेके लिये आते हैं, किंतु भक्त उस भुक्तिको लौटाकर भक्तिके लिये प्रार्थना करता है—

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवने जनाः ।

(श्रीमद्भा० ३ । २९ । १३)

इस भुक्ति और भक्तिके सम्बन्धमें ब्रह्मज्ञान तथा भगवदनुरागके विश्वमें मानवकी मनोवृत्ति विशेषतः आधुनिक शिक्षित लोगोंकी रूचि-प्रवृत्ति किस प्रकार विभक्त हो चली है—इस विषयमें कुछ आलोचना की जायगी । उसके पहले भक्तिके सम्बन्धमें यत्किंचित् श्रीमद्भागवतरूपी अध्यात्मदीपके आलोकमें विचार करनेकी चेष्टा की जाती है ।

श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें द्यौनकादि ऋषियोंको उपदेश देते हुए श्रीसुतजी कहते हैं—

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरबोधजे ।

अहैतुन्यप्रतिहता यथाऽज्ज्मा सन्प्रसीदति ॥

(१ । २ । ६)

इस भागवत-वाक्यमें हमको 'धर्म-समुदायमें भक्ति-धर्मका स्थान क्या है'—इसके निर्देशका संकेत मिलता है । श्रीमद्-भागवत, प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्यायके, तृतीय श्लोकमें कहा गया है कि श्रीमद्भागवत ग्रन्थ वेद-वेदान्तरूप कल्पवृक्षका

मधुरतम-रसमय फल है, और यहाँ भागवत-वक्ता सुतजी कहते हैं कि सुर-नर-गणके लिये अनुस्मरणीय जितने धर्म हैं, उन सबमें जिस धर्मकी सर्वोत्तम परिणति भक्तिमें होती है, वही परम धर्म है । इस श्लोकमें भक्तिके-सम्बन्धमें कई विशेष बातें कही गयी हैं । शुद्धाभक्तिका प्रयोग होता है—अधोक्षज-तत्त्वमें । 'अधोक्षज' ('Transcendent divinity') शब्दकी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है—(१) 'अधःकृत' 'अधोज' - अर्थात्, इन्द्रियजन्य-ज्ञान-जिसके द्वारा पराभूत होता है, यानी प्राकृतिक ज्ञान-विज्ञानके-द्वारा, जिसका संधान नहीं मिल सकता । (२) अथवा-सारी, इन्द्रियबोध-पराभूत या प्रविष्ट होनेपर शुद्ध-चिन्मय-चित्तमें जो भगवत्-स्वरूप प्रकाशित होता है, वही अधोक्षज है । भक्तिके प्रसङ्गमें भक्तिके परमसाध्य वे अधोक्षज परम-पुरुष-श्रीकृष्ण-सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वकारणोंके कारणस्वरूप ही हैं । श्रीचैतन्य-चरितामृतमें कहा गया है—

तुरीये कृष्णेते चाहि मायार-सम्बन्ध ।

जो मायातीत लीला-पुरुषोत्तम हैं; वे ही श्रीकृष्ण हैं, वे ही सर्वोत्तम-प्रेमके पात्र हैं; और वे ही सर्वोत्तम प्रेमसाधनार्थ सिद्धि-प्रदान करके भक्तको कृतार्थ करनेमें समर्थ हैं । भक्ति अहैतुकी है । शुद्धा भक्तिका कोई अवान्तर उद्देश्य नहीं होता । इस भक्तिका दूसरा विशेषण है 'अकिंचना' । इसमें ज्ञान-कर्म आदिका कोई सम्पर्क नहीं रहता । श्रीरूप-गोखामी कहते हैं—

अन्याभिलाषिताश्चान्यं ज्ञानकर्माश्चावृत्तम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

(नक्तिरसामृतसिन्धु)

उपर्युक्त भागवतके श्लोकमें भक्तिका द्वितीय विशेषण है 'अप्रतिहता' । भक्ति सर्वाविघ्नायिनी है, अपराजिता है । सारी प्रतिकूल शक्तियों भक्तिके सामने पराजित हो जाती हैं । भक्ति एक-बार जिस चित्तमें जाग उठती है, उसमें कोई विषय शक्ति-प्रवेश नहीं कर सकती । भक्ति ही चिर-विजयिनी, चिर-संजीवनी रूपमें विराजती है ।

- दैवी-होष-गुणसयी मम माया दुरत्यया ।

(गीता ७ । २४)

- वह जो दुरस्त-शक्तिशालिनी माया है, वह माया भी इस भक्तिके द्वारा पराजित हो जाती है, भक्तिके प्रभावसे

छिन्न-भिन्न होकर विलीन हो जाती है। इसी कारण भागवतमें भक्तिको 'अग्रतिहता' कहा गया है।

भक्तिका तीसरा विशेषण है—अथाऽऽत्मा स्वप्नसीदति ।

मनुष्यके जीवनमें आत्मतत्त्व निर्मल, उज्ज्वल होकर अपने स्वरूपमें बहुत कम प्रकाशित होता है। वह तप, शौच, स्वाध्याय, योगसाधना, ध्यान-धारणा प्रभृति कित्तीके भी द्वारा प्रसन्न होकर या प्रोज्ज्वल होकर प्रकाशित नहीं होता। अर्निचिन्ता भक्तिके प्रभावसे अति गम्भीर अनुशासक अमृत-स्पर्शसे आत्मप्रकाश एवं आत्मप्रसन्नताके सारे विन्न, सारे आच्छादन-आवरण हट जाते हैं, मिट जाते हैं। ध्यान, ज्ञान, जप-तप आदि किसी भी साधनसे यह आश्चर्यजनक परिणाम, सिद्ध नहीं होता, परन्तु अमृतमयी भक्तिके द्वारा यह अनयायास ही सिद्ध हो जाता है।

हम लोकमें चौथी बात यह बतलायी गयी है कि धर्म क्या है और धर्म के साथ भक्तिका क्या सम्बन्ध है। धर्म वही अनुशीलन, वही भावना या साधना है, जिससे भक्ति प्रकाशित होती है, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है—यह बात कहना ठीक नहीं; क्योंकि भक्ति अन्तरके अन्तर्देशमें चिरस्थायिनी, सर्वविजयिनी शक्तिके रूपमें सदा विपजमान रहती है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसका उल्लास होता है, प्राकट्य होता है। उसी उल्लास और प्राकट्यमें जो सहायता करती है, अर्थात् विघ्न-बाधाओं और अन्तरावीरो को दूर करती है, वही साधना, वही अनुशीलन धर्म है। श्रीचैतन्य चरितामृतमें कहा गया है—

नित्यसिद्धं कृष्णमैत्रं साध्यं फलं नव ।
 ह्यवपादि-शुद्धं चित्ते वरयेद्दद ॥

यह भक्ति जगद्गुरुओं समुदित होती है, निर्मल अन्तरमें
सुप्रकाशित होती है। सभी भगवान्‌के साथ अनन्त आनन्द-
मय मधुर मङ्गल सम्बन्धका उमादम्भ होता है, अन्यथा नहीं।

भक्ति जीवके हृदयका नियंत्रक तत्व है—यह सत्य भागवत।
तृतीय स्कन्ध, २५वें अध्यायके दो विरलरणीय श्लोकोंमें
अति विचित्रभावसे प्रकाशित हुआ है। मित चित्तमें कोई
विक्षेप नहीं, कामना-वासना और काम-क्रोधादिमा उत्पन्न
नहीं, जो शास्त्रानुसार निर्मल जीवन बिता रहा है, जिसे
श्रीकृष्णकी सेवाके अतिरिक्त और कोई आसङ्गा नहीं है, उस
चित्तमें, उसी जीवनमें सारी इन्द्रियाँ सत्व-गुणमें प्रवर्तित होती
हैं, रजोगुण और तमोगुणका कोई प्रभाव नहीं रह जाता।

हृष्टिर्वा और मन मन्त्र-वाक्यरूप में बोलने से ही प्रकृत-शक्ति
 श्रीभगवान्में प्रकृत शक्तियों प्राप्त करने हैं। इन मन्त्र-वाक्यों
 प्रभावसे मुक्त होकर धीरे-धीरे प्रकृत शक्तिकर्मों में नि-
 रत भक्तिवृत्तिमें निरत हो जाते हैं। मन्त्र-वाक्यों का
 भक्तिकी समस्त विरलोंने प्राप्तिदिशि हो जाता है। इनकी
 साधनामें ज्ञान विज्ञान, योग-तत्त्व-साधना, आदि की समस्त
 कुछ नहीं रहती। अनेक महत्-कार्यों में प्रकृत शक्ति प्राप्ति
 जीवन-पथ पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है। परन्तु इन
 श्रीकृष्ण-सेवाकी प्राप्तिसे शिष्टे प्राकृत शक्तिकर्मों की प्राप्ति
 कष्ट-सम्पन्न होता है। परी प्रसिद्ध 'देवानां मुक्तिरश्नो' (३।
 २५। ३२-३३) — आदि श्लोकों का निरूपण स्पष्ट है।

भागवतमें अन्यत्र कहा गया है कि भूमि में जितनी रोम
दाग आदिसे भी जित्त शुद्ध नहीं होता। दुर्गम प्रकृत
ही जाता है। जिस मायावीन नहीं हो सक्ता। जो लोग
मुक्त हो गये हैं। अपना मुक्त होकर। अविनाश होकर है।
तथा बस्तुतः योगादिमें लगे भूमिमें अविनाश होकर है।
अन्तमें निम्न भूमिमें जा पड़े है। ऐसा भूमिमें ही
लगे हुए पतनका कारण है।

स्नातक स्तर पर परीक्षा

पतन्त्योऽनादृत्य नश्यत् ॥

(1 1 2 1 2 2)

ते साद सुखं दुर्लभं पतयति कामं तत्र देवताः ॥

(1947-1948)

श्रीमन्नारायणकविराजने स्तुतिप्रमाणं प्रतिपादयति ।
 जो भक्तियोगानी व्याख्या दी है । उनमें भी भक्ति योग
 भाष्यमें मही वतलवा मन्त्र है भक्ति योग की व्याख्या
 शक्ति है । लीला पुरुषोत्तम भाष्यमें स्वयंभूवर्णन
 का अथवा भक्ति योग के अर्थ में भक्ति योग की
 भक्तियोग उक्तप्रकार प्रमाणों के द्वारा है । भक्ति योग
 प्रकार जैसे भाष्ययोगीश्वर का भक्ति योग प्रमाणों के
 प्रमाणित होता है । उन स्तोत्रप्रमाणों की प्रमाणों के

भूमिज्जातानि पशवः, वन्य वनस्पतयः तैः
विभाषिता उच्यन्ते । ये विष्णवः, ब्रह्मणोऽपि भू-
षणम् । इति विवक्षितम् । भूमिज्जातानि पशवः
वनस्पतयः विष्णवः । भूमिज्जातानि पशवः
रुपयित्वा भूषणम् । भूमिज्जातानि पशवः
ये स्तनपानपशवः । भूमिज्जातानि पशवः
ते भूमिज्जातानि पशवः । ये स्तनपानपशवः

भगवान्‌के सान्निध्य, सेवा तथा लीला-विलासदिके सङ्गर्भी कामना करते हैं। ज्ञान-साधनाका फल ब्रह्म-सायुज्य-मुक्ति अथवा ब्रह्म-निर्वाण है। योग-साधनामें जीवात्मा मायाके बन्धनसे मुक्त होकर ज्ञाता, ज्ञान और सेवाके भेदको खोप जाता यानी परमात्मामें विलीन हो जाता है। भक्ति-साधनामें भक्त श्रीभगवान्‌के लीलाराज्यमें प्रवेश करता है। सायासे तो वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। गीताकी भाषामें 'विशते तद्वन्तरम्'। ज्ञान और भक्तिका भेद अति विलक्षण है। ज्ञानका चरमफल है—महाशून्यमय आकाशमें विलीन हो जाना। भक्तिका चरम फल है—अनन्त-रूप-रस-प्रेम-गुण-शाली सर्व-भाव-परिपूर्ण तत्त्वस्वरूप श्रीभगवान्‌के आनन्द-चिन्मय राज्यको प्राप्त करना।

यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि यदि भगवान् और ब्रह्ममें इतना अन्तर है तो साधकलोग भगवान्‌को छोड़कर ब्रह्मभावनामें क्यों लगते हैं? इसका कारण है स्वाभाविक व्यक्तिगत प्रवृत्ति और बुद्धिका भेद। सैकड़ों-हजारों शानी-विश्वानी अद्वैत-तत्त्व निर्विकल्प ब्रह्मकी ओर स्वभावतः ही आकृष्ट होते हैं। निर्विशेष तत्त्वमें ही उनका विश्वास है। वही उनकी एकमात्र शक्ति है। सर्वातिशयनी, सर्वाशयी परम ब्रह्म सर्व भगवान्‌के रूप-रस-लीला-धाम-परिकर प्रभृतिमें उनका विश्वास नहीं है। वे इन सब बातोंको कल्पना समझते हैं। आनन्द-चिन्मय सत्ताका अमृतमय तत्त्व उनके शुष्क चित्तमें कभी प्रतिभात नहीं होता। वे लोग गोलोक-वृन्दावन आदि धामोंके तत्त्वोंकी विस्तृत ही मिथ्या मानते हैं। वे लोग समझते हैं कि जह जगत् रजसामोमय विश्व है। जो कुछ है, इतना ही है। इसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। परन्तु तब भी उनके भीतरके भगवद्भाम आदि उनके निकट मिथ्या कल्पनाके बिलस हैं। किष्कीका भी अस्तित्व नहीं है। है केवल साया-विनिर्मित विपुल विश्व। परन्तु वह भी अद्वैत तत्त्व-विज्ञानकी प्रचलित अग्निमें भस्मीभूत हो जाता है। रहता है केवल निराकार निर्विशेष ब्रह्म। साधक स्वयं भी नहीं रहता। वह ब्रह्मात्मिके समुद्रमें स्फुल्लिङ्गके समान विलीन हो जाता है। अद्वैत-विज्ञान इस प्रकार पर्यवेष्टित होकर परम सिद्धिको प्राप्त होता है और इधर भक्ति-साधनामें भक्त, कोटिकल्पके अन्वमें भी जो विनाशको प्राप्त नहीं होता, उस परमात्मन्द, लीलामय, मनोरम, सधुरतम, मञ्जुलतम, नित्य धाम गोलोक-वैकुण्ठमें चिरंतन चिन्मय जीवनमें प्रवेश करके कृतार्थ होता है।

इसी कारण सब शास्त्रोंमें भक्तिकी महिमा कीर्तित हुई है। गीतामें कहा गया है—

योगिनामपि सर्वेषां मत्तत्वेनान्तरात्मना ।

अद्वाचान् मज्जते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

(१।४७)

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो भद्वाचान् योगी मुक्तमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुक्तको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।

फिर सबके अन्तमें श्रीभगवान् कहते हैं—

सर्वशुद्धतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

मन्मता भव मङ्गल्ये मयाजी मां नमस्कृत ।

सामेवैष्यसि तस्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

(गीता १८।६४-६५)

मे अर्जुन! सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मुझमें सबवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तू मेरा अशक्त प्रिय है।

श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें श्रीभगवान् श्रीउद्धव-जीसे कहते हैं—

न साधयति मां योगो न सात्त्विकं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्यागो कथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥

(११।१४।२०)

सहस्रों योग-साधनोंमें, सहस्रों सांख्यज्ञान-साधनोंमें, सहस्रों वेदाध्ययनोंमें, सहस्रों धर्म-साधनोंमें, त्याग-तपस्व्योंमें जिन भगवान्‌के पादपङ्क्तिका स्पर्श भी प्राप्त नहीं होता, उन्हीं भगवान्‌की भक्तिके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दास्य-सख्य-भद्रुरादि रसोंके सम्बन्धको प्राप्त होकर भक्ति प्रधानतः चार भागोंमें विभक्त होती है—(१) सामान्या भक्ति; (२) साधन-भक्ति; (३) भाव-भक्ति और (४) प्रेम-भक्ति। नियमित साधनानुष्ठानके पहले भगवान्‌के प्रति सामान्यतः जिस श्रद्धा-प्रीति-आसक्तिरूपिणी भक्तिका उदय जीवके हृदयमें होता है, वह 'सामान्या भक्ति' है। यह भक्ति साधनानुष्ठानकी प्रणालीमें नियोजित होनेपर 'साधन-भक्ति' के नामसे पुकारी जाती है। जब साधना ठीक तौरपर होती है, तब अन्तरके अन्तर्देशमें जो अति गम्भीर भक्तिका भाव उत्पन्न होता है—यसोदयके पूर्व अरुण-किरणोंके आभासके समान, जो आगे चलकर प्रेममें परिणत होता है, उसीका नाम 'भाव-भक्ति' है। भाव-भक्तिके भगवान्‌के साथ कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं जुड़ता। जब भगवान्‌के साथ विशेष-विशेष सम्बन्ध स्फुरित होने लगते हैं, तभीसे प्रेमभक्तिके

प्रादुर्भासिका शुभ समारम्भ होता है। शान्तः, दास्यः, सख्यः, वात्सल्यः, मधुर—भक्तिके ये पाँचों प्रकार प्रेम-भक्तिके अन्तर्गत हैं। शान्तभक्ति ज्ञानमिश्रा भक्ति है। सनक-सनातन-सनन्दन-सन्तकुमारकी भक्ति ज्ञानमिश्रा शान्त-भक्ति है। उपनिषदोंमें स्थान-स्थानपर जिस भक्तिकी किरणें आभासित होती हैं, वह भी शान्त-भक्ति है। अक्रूरः, अम्बररीषः, हनुमान्, किमोपग आदिकी भक्ति 'दास्य-भक्ति' है। अर्जुनः, उदय तथा गोप-वाल्मीकी की भक्ति 'सख्य-भक्ति' है। नन्द-यशोदाकी भक्ति 'वात्सल्य-भक्ति' है। श्रीराधा, ललिता, विशाखा आदिकी भक्ति 'मधुरभक्ति' या 'कान्ता-भक्ति' है। मधुर-भक्तिका नाम मधुरा रति है। मधुरा रतिकी गम्भीरसे गम्भीरतरः, मधुरसे मधुरतर स्वर-परम्परा क्रमशः प्रकाशित होती है—स्नेहः, मानः, प्रणयः, रागः, अनुरागः, भावः, महाभाव आदि। चित्तमें जब स्नेह आविर्भूत होता है, तब समस्त बुद्धि, मन और प्राण कोमल और स्निग्ध भावकी प्राप्त होते हैं। सब निर्मल और मञ्जुल हो उठते हैं। तत्पश्चात् मनका विकास होता है। अन्तःकरणमें गम्भीर आत्मोपलब्धि उत्पन्न होती है। क्षण-क्षण मनमें आता है कि 'मैं प्रेम करूँगा'। वह सोचता है कि प्रेम करनेकी योग्यता मुझमें कितनी है। मैं प्रेम-सेवा कर सकूँगा या नहीं? प्राणाधिक मेरी सेवा ग्रहण करेंगे या नहीं? इस विचारके साथ-साथ कुछ आत्ममर्यादाका बोधरूप अभिमान भी जाग्रत् हो उठता है। आत्मसम्प्रदानमयी रतिके भीतर भी—'मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, परंतु प्रेमका अपमान नहीं सह सकता। जो प्रेम अमरलोकसे इस मृत्युलोकमें आया है, वह प्रियतमसे भी बड़फर महिमान्वित है।'—इस प्रकारका एक अभिमानका भाव निगूढ़रूपसे निहित रहता है। मानके पश्चात् प्रणय उत्पन्न होता है। प्रणयके उदय होनेपर नायक और नायिकाकी सुमधुर प्रीति और भाव इतने मधुमय हो उठते हैं कि अभिमानकी अभिव्यक्तिके लिये अवकाश नहीं रह जाता। प्रणय-रतिके इसी स्तरमें जब दोनोंके बीच घनीभूत अमृततरसका आदान-प्रदान होता है, तब दोनों आमने सामने आते हैं, आँख-से-आँख मिलती है, देखा-देखी होती है और परस्पर ज्ञान-पदचान होती है। प्रणयके बाद राग उत्पन्न होता है। रागमें रति नीलः, व्यामः, लोहित आदि वर्णोंको प्राप्त होती है। जिस प्रकार पुष्पमें अनेक वर्ण होते हैं, रतिके भी उसी प्रकार अनेक रंग होते हैं। वे रंग ही रतिके अन्तरङ्गका रूपाभास हैं। रागके बाद अनुराग होता है। इसमें एकके अन्तरका

वर्ण दूसरेके अन्तरमें प्रतिभासित होता है। एतन्ने अन्तरमें जब जो भाव जाग्रत् होता है, दूसरेके अन्तरमें भी उसी समय उसी भावकी प्रतिवृत्ति स्फुटित हो उठती है। प्राणका प्राणसे, चित्तका मनसे जो गम्भीर मिलन होता है, प्रियता नाम प्रेम है, उसका इन अनुसंगमें ही मुख्य प्राणत्व होता है। प्रेममें जो एक अचिन्त्य द्वैताद्वैत भाव रहता है, वह प्रसट होता है अनुरागमें। इसी कारण प्रेमका नाम 'अनुराग' है। अनुरागके बाद आता है भावः, 'भावः' नाम नष्ट-परि-भाषिक है। 'चैतन्य-चरितानमृत' ग्रन्थमें लिखा है—

प्रेमेर परम स्वर तात् नम राग ।

अर्थात् प्रेमका जो परम निरालं है, उसीका नाम भाव है। इस भावके परम स्वरको 'महाभाव' कहते हैं। महाभावेमें ही प्रेमकी परमावस्था है। प्रेमके भीतर जितना आश्चर्यमय, अपूर्व चिन्मय उत्पन्न तथा उत्कृष्टमय भिड़ित है, उसका अनिर्वचनीय प्राणत्व महाभावेमें होता है। इसकी अभिज्ञता मानव-जीवनमें नहीं होती। परम 'महात्मनः' स्वरूप मानव इस मृत्युलोकमें महाभावरूपी जिन चरित्रगुणोंके द्वारा लीलाका प्रदर्शन करा गये हैं। वे हैं नन्दिताने श्रीकृष्णारपद्रु श्रीकृष्णचैतन्यदेव, जो प्रेमभक्तिके अवतरणमें 'महात्मनः' आविर्भूत हुए थे। महाभाव रक्त और अक्षय्य मेरुके दो प्रकारका होता है। अधिकृत महाभाव भी मानव और मोक्ष मेरुके दो प्रकारका होता है। यह महाभाव 'श्रीमदा' तथा उसकी सत्त्विकोन्नी सम्पदा है। प्रेमकी अनुभूति उसका जाग्रदवस्था विभाव परस्परजनित प्रकाश पता है इसी स्वरूपान्न रक्त भावमें। अनुराग, जो महागतिरागी स्वभाव, महाप्राण विद्युत् स्वरूप प्रवाह है, वह प्रतिविभासित होता है इसी मदनारवि महाभावेमें। भक्ति क्या पस्तु है— 'तु मयादेरे लिये अधिकृत महाभावका अनुगीतन नाम अवसर है। जो लोग भक्तिकी मधुर मनोरमा (Sweet Sensuality) कायर उसकी अवस्था करने के लिये प्रणय-प्रवृत्ति अनुभूति (Feeling) मान गयी है। यह एक तेजस्विनी चिन्मयी शक्ति है। इस शक्तिने प्रणयके स्तरमें घनीभूत होते हैं। यह शक्ति ही रतिके परम स्वरूप रति है। रासकण्ठमें अन्तर्हित गीत भी पदचानकी लीला प्रभावसे भगवान् जिन रूपमें उनसे मत्त हुए, वे रति-रूप हुए थे, उसी मूर्तिका चान करते हुए हम इन प्रकाशों से समात करने हैं—

तामामादिरभूतैति

मन्त्रमन्त्रमन्त्रम् ।

पीताम्बरधार गन्ध

सुगन्धमन्त्रमन्त्रम् ॥

मन्त्रमन्त्रमन्त्रम् ।

वैष्णव-भक्ति और भारतीय आदर्श

(लेखक—श्रीमती शैलकुमारी बाना)

प्रेम-भक्तिकी चर्चा करते समय पहले वैष्णव-समाजकी चर्चाका विषय सामने आता है। भारतका जो सनातन आदर्श है, उसके साथ प्रेम-भक्तिका सम्बन्ध ओत-प्रोत होकर जुड़ा हुआ है। अतएव प्रेम-भक्तिके विषयमें कुछ कहनेके पहले भारतीय आदर्शके विषयमें कुछ कहना आवश्यक है।

आदर्श सृष्टिकी ओर लक्ष्य रखकर विचार करनेपर कई स्रोतोंका यात विशेषरूपसे समझमें आती है। उनमें पहला वैदिक-युगका आदर्श है। वैदिकयुगकी प्रज्ञा विभिन्न और विभिन्न-पयशासिनी थी और उसका लक्ष्य था ऋषि। वैदिक इतिहासमें हम देखते हैं कि ऋषि और ब्रह्मवेत्तागण अग्निमें आहुति डालकर प्रार्थना करते हैं—

‘हमारे शत्रुओंका नाश हो—हमें धनकी प्राप्ति हो तथा गार्हस्थ्य-सुख प्राप्त हो।’ वे कहते हैं—‘हे हुताशन ! तुम हमारी कामनाओंको सिद्ध करो। शत्रुके तेजको पराभूत करो और दाम्पत्य-जीवनको सुखमय बनाओ।’ यह प्रार्थना हम सुनते हैं अपाला, सुहृद् आदिके मुखसे; यह प्रार्थना हम सुनते हैं अर्चाके तथा देवमाता आदिके मुखसे। अर्थात् श्रेष्ठ देवताओंके मुखसे ही हमें ज्ञात होता है कि उनका प्रेम ऋषि और सिद्धिकी सार्थकता और पार्थिव-प्रतिष्ठाके बीच निवास करता था।

इसके कुछ ही पश्चात् हम आरण्यकयुगमें प्रवेश करते हैं। जो अग्नि ‘रक्षपातमम्’ था, वही यहाँ ‘सूर्योच्चन्द्रमसामुभौ नक्षत्राग्नी’ है। विराट्-उन्मुक्त नभ उस समय आराध्यका प्रतीक बना। यहाँ गीताकी वाणी याद आती है—

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि।

पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूपं।

अर्थात् नाम-रूपसे अतीव एक पराशक्ति इस आदर्शका विभु स्वरूप है। यहाँ सारी प्राकृतिक वस्तुएँ उसी एकसे उद्भूत और उसीमें स्थित हैं तथा समस्त साधनाओं और आराधनाओंका केन्द्रिय आदर्श है वही एक।

इस युगमें शान्त प्राकृतिक वारण्यके परिवेशमें ध्वनित होता है केवल—

भास्वे सुलसस्ति मूमेव सुलस्य ॥

फिर ध्वनित होता है—

न तत्र सूर्यो भास्ति न चन्द्रस्तारकं

नेमां विशुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भास सर्वमिदं विभाति ॥

(कठ० २।२।२५)

यहाँ (उस आत्मलोकमें) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विशुद् ही चमचमाती है; फिर इस अग्निकी तो यात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ भासता है।

पुनः सुनते हैं—

नम्यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव आत्मा विशुणुते तन् स्वात् ॥

(कठ० २।२।२६)

‘यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होनेयोग्य नहीं है और न धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है। यह [अभिक्त] जिस [आत्मा] का धरण करता है उस [आत्मा] से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको अभिव्यक्त कर देता है।’

—इत्यादि।

अर्थात् इस उपनिषद्-युगके ब्रह्मवेत्ताओंका प्रेम उद्बुद्ध होता है अपार्थिवतामें। भक्ति अन्तर्मुखी होती है। उन्होंने जान लिया था कि भूसा इस पृथिवीकी सम्पदा नहीं है। इसीलिये उन्होंने कहा था—

यन्मुमे इयं भगोः सर्वा पृथिवी चित्तेन पूर्णा स्यात्-
कथं तेनामृता स्यात् ?

(गृह्य० उप० २।४।२)

अतएव हमने देख लिया कि वैदिकयुगका चित्तके प्रति आकर्षण इस युगमें परिवर्तित हो गया है नित्य वस्तुके आकर्षणमें। फलतः ये दोनों मानो दो खतन्न धाराएँ हैं।

इसके बाद हमको पौराणिक युगमें इन दोनोंके बीच सामझाव खोजनेकी एक चेष्टा प्राप्त होती है। यह आदर्श और भी पूर्णतर होता है। इस युगमें रामायण और महाभारतके देवता श्रीराम और श्रीकृष्णको परम भद्र-

भावसे ग्रहण किया गया है। उनके कार्य-कलाप, उनकी बताया हुई नीति—यहोतक कि उनकी चरित्रगत विशेषताओं-को भी इस युगमें आदर्शरूपसे ग्रहण किया गया है। सारांश यह कि परम पुरुष श्रीराम और श्रीकृष्णके पाद-पद्मोंमें पूर्ण आत्म-समर्पण सम्भव हो गया है।

अब अपनी बात कही जाती है। वैष्णव-भक्ति आज और भी पूर्णतर—सम्भवतः पूर्णतम आदर्शसे अनुप्राणित है। इसके आदर्शमें यह और यह-देवता स्वतन्त्र नहीं हैं। आजके वैष्णव प्राणमें ही प्रियको प्रतिष्ठित करते हैं। सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं। वृक्ष जैसे प्रकाश, वायु और आकाश—सबसे प्राण-रस संग्रह करके प्राणमय हो उठता है। वैष्णव भी ठीक उसी प्रकार परम प्रियतमको परिपूर्ण भावसे भक्ति अर्पण करते हैं; देह और वेही एक हो जाते हैं।

वैष्णव-भक्ति-तत्त्व अद्वैतवादका प्रत्याख्यान करता है। उसकी भक्ति बादरायणका ब्रह्मत्व है। यहाँ निम्बार्क या बल्लभाचार्यके मतवादकी पृथक्ताके लिये कोई स्थान नहीं है। अर्थात् बादकी दृष्टिये, द्वैतवाद या अद्वैतवाद—किसी भी वादके लिये यहाँ स्थान ही नहीं है। ब्रह्म क्यों जगत्का निमित्त-कारण है, उपादान-कारण क्यों नहीं है, द्वैतवादमें जगत् और ब्रह्मका पृथक् अस्तित्व क्यों स्वीकार्य है—इस प्रकारके प्रश्नोंके लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है। श्रीकृष्ण ही आपस्य-देवता है, ये ही दृष्ट हैं, फिर चाहे किसी रूपमें उनका भजन क्यों न किया जाय। वैष्णव-भक्ति-तत्त्वमें इस आदर्शवादने प्रेमके आचरणमें कैसा अपूर्व-रूप धारण किया है; श्रीराधिका उसका मूर्तिमान् स्वरूप है।

श्रीराधिका श्रीकृष्ण-भक्तिका सजीव विग्रह है। उसका स्थान सत्सारे बहुत ऊपर है। इस प्रेममें मन और प्राण मुग्ध हो जाते हैं, परन्तु जन्मस नहीं होते। जैसे एक हीरकलण्डमें सूर्यरश्मि प्रतिफलित होकर हमारे नयनोंको मोह लेनेवाली वर्षाच्छायाकी सृष्टि करती है, उसी प्रकार इस प्रेमने अनुराग, मित्र, विरह, सताप प्रभृति नाना रूपोंमें प्रकट होकर भारतकी सनातन भक्तिके आदर्शको परिपुष्ट किया है।

भारतका समाज सम्मिलित परिवारके आदर्शमें गठित है। उस सत्सारमें पति-पत्नी हैं, पुत्र-कन्या हैं, प्रीतिपात्र सत्ता-सखी हैं। इन सबके प्रेमको लेकर ही यह संसार है। यही प्रेम है। परन्तु जो इसके भी बहुत ऊपर है, उसके प्रति जब हम प्रेमके आकर्षणसे आकर्षित होते हैं, जब उनके

विरहमें हमारे प्राण व्याकुल हो उठते हैं, हमारे मन में व्याप और उद्दिमताकी अनन्ततामें जब हमारा मन व्याकुल हो उठता है—

प्यारे दरसन दीन्ही आर, तुम दिन रात न भूलो ।

कल विनु कलक, कल विनु कलक,

जैसे तुम देखते दिन रात,

आकुल व्याकुल सिमै रैन दिन, दिन रात न भूलो ।

दिवस न रात, नीर सी रैन,

मुन्मूर्त कयन न आई रैन,

कहा रहै, कहु मरन न पावे, निगन कयन सुगन ।

क्यूँ लगारो, लगारो,

अप्य, निरै मिया पर क्यार

मैंने दासो जनम जगती, पदी लगार क्यार ।

—तब हृदयसे जो अपरिणीत प्रेम और दर्दमय प्रेम उनके प्राणि अर्पित होती है, जो प्रेम ही वैष्णव भक्ति का उपजीव्य है। ऐसी भक्तिकी मूर्तमि एत दिन भी मिले, किभोर हो नये थै । भीरुमंडल नमदृष्टिसे इनके सत् आस्तादनमें बल्ल सुप-सुध मो दी थी प्रीत रनी अन्तम आविष्ट होकर देवी आठाल—

मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं

मधुरं मधुरं पदं मधुरम् ।

मधुरगन्धि मधुरस्निग्धमेवमग्री

मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ।

—कहते-कहते श्रीरामके मूर्तिमान्परे नमस्कार उन्मत्तक हो उठती थीं। उन्मत्त इन कर्मावस्था की तुल्य नहीं है। ऐतान्मिथ्या और प्रमादके नमस्कारों से।

श्रीराधिकाका प्रेम काम-रस-स्नेह है। प्रेम यदि कामके प्रेम हो तो उसमें कामके चिरे स्थान नहीं। वह भक्तिके दर्शन है। प्रेम किमुक्त है। प्रेम भगवत्स्वरूप है, प्रेम ही का मूल है। श्रीराधिका ऐसी प्रेमकी दूर्त अभिव्यक्ति है। राधिकाणि श्रीकृष्णको देखा नहीं, श्रीकृष्णकी स्मृति परन्तु जिस दिन उनकी नाग सुता, उसी दिनेउ पार मधुर नाम—

नामर नीतर दिना नाम धीनर

अनुन कनि मंग प्रम ।

कानोके भीतर प्रिय होकर मन्मथने पूरा नर भीर उसने मेरे प्राणको अङ्कित कर दिया ।

और फिर कहती हैं—

भा जनि कतेज मधु श्याम नामे आछे गो
वदन छाँटि नहि पारे !
अपिने-अपिने नाम अबश करिनि गो
केमने पादव सह तारे ॥

‘अरी ! मैं नहीं जानती कि श्यामसुन्दरके नाममें कितनी मधुरता है, वदन इसको छोड़नेमें असमर्थ हो रहा है । नाम जपते-जपते मैं अबश हो गयी, सखी ! अब मैं उनको कैसे पाऊँगी ?’

भाव ही रागात्मिका भक्ति है । भारतके भक्ति-मार्गका यही आदर्श है ।

पहले ही कहा जा चुका है कि प्रेमकी आन्तरिकता और गम्भीरतामें श्रीराधिका भारतीय भक्तिकी आदर्श हैं । वैष्णव भक्तिका चरमस्वरूप ‘राधा-भाव’ है । इस भावका प्रकृत स्वरूपः श्रीराधिकाके सिवा, विश्वके दर्शनमें और कहीं नहीं मिलता । ‘मैं तुम्हारी ही हूँ । मैंने अपना सर्वस्व तुमको अर्पण कर दिया । मेरी सारी इन्द्रियोंके अधीनवर तुम्हीं हो; तुम सब कुछ ले लो ।’ पूर्णतम निष्काम-भावसे ऐसी बात राधाके सिवा क्या और कोई कह सका है ! साराश यह कि श्रीराधिका दुविधा, शङ्का, संकोच, संशय आदिसे विरहित चित्तसे, आदर्श भक्तके स्वभावसिद्ध अकुण्ठित रूपमें, निष्ठावान् जगत्के सम्मुख आत्मनिवेदनके एक अपूर्व आदर्शके रूपमें स्थित हैं । यह आदर्श है—

बन्धु ! तुमि ये आमार प्राण ।

देह मन आदि तोमाते सँधेछि

कुछ शील जाति मान ॥

अखिरे नाम तुमि हे काकिया !

गोपीर आराध्य घन ॥

गोप-गोपसिनी हम अति हीना

ना जनि भजन-पूजन ॥

पिरि-रते ते डाकि तन-मन

दियाछि तोमार पाज ॥

तुमि मोर गति, तुमि मोर पति

मन माहिं श्याम आन ॥

कलकी बकिया डाके सब लोके

ताहते नाहिक दुःख ।

बंजु तोमार लागिमा फलफेर हार

गलम पति सुख ॥

× × × ×

मात-मद नाहि जनि ।

कहे चण्डीदास पाप-पुण्य मन

तोमार चरण खानि ॥

हे बन्धु ! तुम मेरे प्राण हो ! मैंने देह-मन आदि तथा कुल, शील, जाति और मान—सब तुमको सौंप दिये हैं । कृष्ण ! तुम अखिल जगत्के नाथ हो, योगियोंके आराध्य बन हो ! हम गोप-गोपसिनियाँ अति हीन हैं, भजन-पूजन नहीं जानती । प्रेमके रसमें डालकर मैंने अपना तन-मन तुम्हारे चरणोंमें डाल दिया है । तुम्हीं मेरी गति हो; तुम्हीं मेरे पति हो; मेरा मन और किसीको नहीं चाहता । मुझे सब लोग कलङ्किनी कहकर पुकारते हैं, इसका मुझे दुःख नहीं है । बन्धु ! तुम्हारे लिये कलङ्किनी हार गलेमें धारण करनेमें मुझे सुख है । ‘.....’—क्या भल है और क्या बुरा—यह मैं नहीं जानती । चण्डीदास कहते हैं कि हे प्यारे ! मेरा पाप-पुण्य सब केवल तुम्हारे चरण ही हैं ।’

भारतीय वैष्णवी-भक्ति यही बात कहती है । यही वैष्णवोंकी कामना है । पता नहीं, ऐसी आन्तरिकतापूर्ण सकल भाषाओंमें, ऐसी मर्मस्पर्शिनी निर्भरतासे समुच्छ्वसित ऐकान्तिक भक्ति—ऐसी हृदयभरी, चिन्तनीभरी, मन-प्राणको विवश करनेवाले कोमल मधुरस्वरसे आराध्य देवताके श्रीचरणोंमें आत्मनिवेदन करनेकी बात—अन्यत्र कहीं मिललायी गयी है या नहीं । परन्तु भारतीय आदर्शमें यह नित्यनवीन, निव्वमधुर और निव्वस्यायी प्रेम ही भारतीय वैष्णवी-भक्तिका अटल आदर्श है ।

भजन बिना बिना पूँछका पशु

कागशुशुण्डिजी कहते हैं—

रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ।

ग्यानवन्त अपि सो नर पशु बिनु पूँछ विषाण ॥

(उत्तरकाण्ड)

साथ तेरी

(रचयिता—वैद्यराज श्रीयनाधीशजी गोस्वामी)

अमरवैभव सृजन करना,
एक ही हो साथ तेरी ॥

साधना-पथ-पथिक बनकर, कोटि कष्टोंको सहनकर ।
विपद-हिमगिरि, तीव्र तपसे, विलय होगा ज्योत बनकर ॥
दुःखके चम्भारि तलमें, सुख लगाते नित्य फेरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ १ ॥

जाल फैला वासनाका, चमकती मृगदृग्निफारें ।
मोह-समसे पथ समावृत, मुग्ध करती हैं हवाएँ ॥
सजग हो भग पग बढ़ाना, चल रही अविद्येक-ध्वेरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ २ ॥

मानपर जय विजय होगी, आत्मविजयी तब धमेगा ।
अङ्कुरित दृष्टि हुई तो, गर्त अपना तू गमेगा ॥
ज्ञान-दीपक बुझ न जाये, है अविद्या-निशि अंधेरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ ३ ॥

इन्द्रियोंपर विजय पाकर, अटल संयम-साधना कर ।
सत्यसे, तप-न्याससे, निज इष्टकी आराधना कर ॥
स्वतः धुक्षित हो उठेगी, किल्बिषोंकी विशद देरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ ४ ॥

कर्मयोगी धन अनवरत, सफल होकर फूलना मत ।
कर्मका फल है पराधित, विकल हो सुख भूलना मत ॥
त्यागकर अधिकार-शासन, बना रह फलज-देरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ ५ ॥

‘अटल साहस’ से निरन्तर, साधना-पथ जगमगाना ।
यह निराशा-निशि विलयकर, सुप्त कातरको जगाना ॥
श्रान्तिका अनुभव न करना, सिद्धि होगी चरण-ध्वेरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ ६ ॥

सिन्धु-सरिता-निर्झरोंको, घाटियोंको, फन्दोंको ।
पार करता, भेदता चल, मोहके सुनमन्दिरोंको ॥
जा पहुँच, शुचि सुधा-सरित-तट, पान कर लट, कर न देरी ।
अमर वैभव सृजन करना, एक ही हो साथ तेरी ॥ ७ ॥

पुष्टि-भक्ति

(लेखक—सौ० श्रीरचिरा बंदिन वि० मेहता)

दृष्टिमें भक्तकी रसभावके प्रेममें बुझकर, अलौकिक तत्त्वका स्मरण कराकर, अहंता-ममताको भुलकर दीनता-पूर्वक प्रभुकी सेवा करानेवाली भक्ति पुष्टि-भक्ति कहलाती है। यह भक्ति प्रभुकी या गुचकी कृपाके बिना नहीं प्राप्त होती। इसीलिये पुष्टि-मार्गको अनुग्रह-मार्ग भी कहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके लीला-रसके आनन्दमेंसे निकले हुए आनन्दात्मक, रसात्मक भावोंने जो भक्तिका स्वरूप ग्रहण किया, वही पुष्टिमार्ग है। इस मार्गमें जीवात्मा अथ और परमात्मा अंशी हैं। धर्म और धर्मी प्रभुको मानकर प्रभुका दास होकर प्रभुकी भक्ति करनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं।

पुष्टिमार्गमें गीता, भागवत और वेद प्रमाणस्वरूप माने गये हैं। गीताके शारङ्गवें अध्यायमें यत्नलये गये भक्तोंके लक्षण पुष्टिमार्गकी उत्तमता प्रदर्शित करते हैं। पुष्टिमार्गको आधुनिक बतलाना ठीक नहीं। जैसे सूर्य आन ही उगा है—यह कहना ठीक नहीं होता—सूर्य तो या ही; वह रतके समय नहीं दीक्षा, सवेरा होनेपर दीखने लगा—यही बात पुष्टिभक्तिके विषयमें है। वह नित्य होनेपर भी बीच-बीचमें तिरोहित होकर प्रभुकी इच्छासे पुनः आविर्भावकी प्राप्त होती है। छत हुई पुष्टिभक्ति प्रभुकी इच्छा और आज्ञासे पुनः श्रीवल्लभाचार्यके द्वारा आविर्भूत हुई है।

श्रीमद्भागवतके अनुसार नन्द-यशोदा, गोप-गोपिकाओं तथा गायोंको अनुग्रहपूर्वक प्रभुने भक्तिका दान किया। अर्जुनको भी गीतामें भगवान्ने शरणागति ग्रहण करनेके लिये—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' (१८। ६६)—का उपदेश दिया।

पुष्टिमार्गके भक्त मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते; सर्वात्म-भावसे प्रभुके शरण जाकर, प्रभुकी तन-मन-बन्धसे सेवा करके, सेवाके फलस्वरूप सेवाकी प्राप्तिके लिये निष्काम भावसे सर्वस्व प्रभुको अर्पण करते हैं। प्रभुकी प्राप्तिमें होनेवाला विलम्ब, और उससे प्राप्त होनेवाला विरह-ताप इस मार्गकी साधनामें मुख्य माने जाते हैं। पुष्टिमार्गमें प्रभुकी तनुजा, वित्तजा और मानसी—त्रिविध सेवा की जाती है। इनमें मानसी सेवा श्रेष्ठ है। तनुजा और वित्तजा सेवा सिद्ध हो जाय तो अहंता और ममता दूर हो जाय। दीनताकी प्राप्ति होनेपर मानसी सेवा सिद्ध होती है। तब हृदयमें अलौकिक प्रेमका क्षरन बहने लगता

है, जिससे एकात्मकभाव, सेवात्मकभावके उदय होनेपर 'वासुदेवः सर्वमिति' (७। १४)—इस दृष्टिसे जगत्में प्रभुके स्वरूप-रसनिधि स्वरूपको ओल्लेख देखकर कृतार्थ होकर भक्त प्रभुकी लीलागे पहुँच जात है।

इस मार्गकी प्राप्तिके लिये श्रीमद्भागवतने पुष्टि-भक्तिका उपदेश करके दैवी जीवोंको प्रभु-संनिध्य सिद्ध करके बतलाया। पुष्टिभक्तिके मार्गमें कोई बालस्वरूप, कोई किशोर-स्वरूप तथा कोई प्रौढ़स्वरूपकी सेवा करते हुए वात्सल्य, मधुर और सख्यभक्तिके द्वारा सर्व-समर्पण करके आत्मनिवेदनरूप भक्तिकी प्राप्त करते हैं। वे भगवान्के मुखके लिये भक्तिमें मस्त रहते हैं; उन्हें देखका अनुसंधान नहीं रहता और वियोगका ताप प्रभुका सानिध्य प्राप्त करता है।

पुष्टिभक्तिका साधन नवधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य और सख्य—इत कमसे साधना करनेपर अन्तमें आत्मसमर्पण सम्पन्न होता है; तब प्रेमलक्षणा भक्तिसे प्रभु प्रसन्न होते हैं।

भक्ति करते-करते वैराग्य होनेपर ज्ञानका प्रकाश होता है। उस प्रकाशसे हृदयमें मान-अपमान, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंसे उपरति प्राप्त होती है। सुख-दुःख मनके कारण होते हैं। यदि मन प्रभुको अर्पण हो जाय, प्रभु-सेवामें अह-निश लगा रहे, प्रभुके प्रेममें सदा मस्त रहे तो जगत्के काम-क्रोध, राग-द्वेष और लोभ छूट जाते हैं। तब सारे काम प्रभुके मुखके लिये, प्रभुकी प्रसन्नताके लिये होने लगते हैं। यही पुष्टिमार्गकी भक्ति है।

सब भावोंमें मधुरभाव प्रभुके विगेष निकट पहुँचाता है। उसमें जति-धर्षणा भेद नहीं रहता। विजातीय, चमार तथा स्त्रियोंने भी इस भावके द्वारा प्रभुको प्रसन्न किया है। मधुरभावमें प्रेमकी मुख्यता है। प्रभुके प्रति प्रेम द्वैतको अद्वैतमें परिणत करता है। प्रेममें त्यागकी भावना मुख्य होती है। प्रियत्वके मुखके लिये जब प्राणीको आनन्दसे समर्पण कर दिया जाता है, तब इस जगत्के तुच्छ सुखका त्याग करनेमें तो कोई क्लेश नहीं होता। जो लौकिक प्रेमकी त्यागता है, उसे अलौकिक प्रभु-प्रेम प्राप्त होता है। एक प्रभुका सेवक प्रभुकी सेवा करता था। सेवा करते समय ओल्लेख द रखता। बहुत दिन इस प्रकार सेवा करते बीत गये।

तब प्रभुने उसकी आँखें खोलनेके लिये कहा । भक्तने उत्तर दिया—प्रभो ! यदि मैं आँखें खोलूँगा तो तुम्हारे दर्शनसे होनेवाले आनन्दके लोभसे तुम्हारी सेवा भलीभाँति नहीं हो सकेगी; इससे तुमको कष्ट होगा और वह मुझे सहन नहीं हो सकता । इसलिये मैं आँखें नहीं खोलूँगा !’ यह उत्तर सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गये और तत्काल ही आकाश प्रकट

होकर उत्तमा हाथ पकड़कर आँखें खुलवाकर दर्शन दिये ।

प्रभुके मुखके खानने अपने खारे मुख तुम्हारे मन अन्तर को कुछ समझकर, अहंता-भयवानी त्यागकर, हीनता, सर्वभावोंको प्रभुमें केन्द्रित करके, उनसे ही प्रेमानन्द प्राप्त नहीं सेवासे तन्मय होकर प्रेम-रसमें मग्नमें हृदय भक्त पुष्टिभक्ति है ।

कैसा सुंदर जगत बनाया !

(रचयिता—श्रीध्यामनन्दनजी शास्त्री)

कैसा सुंदर जगत बनाया !

नीला यह आकाश न नयनोंके नभमें छिप पाता ।
ध्वनित ऋचाओंसे पल-पल हो तेरी मणिमा गाता ॥
नभ-गंगाके स्वर्ण-कमल ले सूरज अर्ध चढ़ाना ।
स्वागतमें तेरे यह चंदा रजत-कुसुम बिगड़ाना ॥
रजनीने ले धागे तमके हीरक-हार सजाया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

मर्मरके स्तरमें ये तरुण तब संदेश सुनाते ।
पाकर थपकी मलयानिलसे सादर शीश नवाते ॥
पत्तोंकी नीलम-धालीमें फूल-सुदीप जलाते ।
मँडि कलकल-छल विजगण या गुणगण नहीं भधाते ॥
पा करके संकेत तुम्हारा नाच रही है माया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

महारूप लखकर ज्यों तेरा मौन बना है सागर ।
लहरें हँसती शशिमें तेरी छविका दर्शन पाकर ॥
झूस रही नदियाँ प्रसुद्धि हो विस्तारये तर कलियाँ ।
छूते ही तुमको हो जाती मीली मनकी गलियाँ ॥
नटनागर ! क्योंकि यह तुमने इन्द्रजाल फैलाया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

विश्व रङ्गस्थल, जीवन नाटक अनुपम रस रचाया ।
अनल-अनिल-घन-गिरि-वन-भू-कण नाटककेतु बनाया ॥
जन्म-मरणके झूलेमें झूले मानवकी काया ।
कौन कहे तेरी लीलाको, सबपर उसकी छाया ॥
हीनबन्धु ! सबके प्यारे तुम, एक भाव अपनाया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

श्रीराधाभाव

(लेखक—साहित्याचार्य, रावल श्रीचतुर्मुखादासजी चतुर्वेदी)

मम्मोहन-तन्त्रान्तर्गत श्रीगोपाद्वह्मनाममें यह स्पष्टरूपसे अंकित है कि जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्की आराधना जगत्-जननी श्रीराधिकाजीकी भक्तिके बिना अपूर्ण है। भगवान् शंकर माता पार्वतीसे कहते हैं—

गौरतेजो बिना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् ।

अपेक्ष्य ध्यायते चापि स भवेत् पातकी दिवे ॥१७॥

अर्थात् आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना, जपात्मक अथवा ध्यानात्मक—किसी प्रकारकी करनी हो तो इससे पूर्व गौर-तेजयुक्ता भगवती श्रीजीकी समाराधना आवश्यक होती है; क्योंकि श्रीजीकी उपासनाके बिना जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना करनेका मनुष्य अधिकारी नहीं होता। यदि कोई मनुष्य इष्टधर्मसि शक्तिरहित केवल ब्रह्मकी उपासना करता है तो वह प्रायश्चित्तका भागी होता है। अतः भगवान्की आराधना शक्तिरहित ही करनी चाहिये।

राधा-शक्तिके माननेवाले भक्तशिरोमणि श्रीदत्तहरिवंश गुसाईजीने वि० सं० १६०१ में 'श्रीवृन्दाधन-दातृ' नामकी पुस्तक रची है, जिसमें श्रीराधाजीको प्रधान माना है। आपने लिखा है—

वृन्दावन शत करन कौ कीनौ मन उत्साह ।

नवल राधिका कृपा विनु कैसे होत निवाह ॥

दुर्लभ दुर्लभ सबनि ते वृन्दावन निज मौन ।

नवल राधिका कृपा निन कहि घौ पनै कौन ॥

सर्वे अंग गुन हीन है ताको जतन न कोय ।

एक किसोरी कृपा ते जो फलु होय सु होय ॥

प्रिया चरन बल जानि कै बरनौ हिरे हुअस ।

तेई ऊर में अनिहै वृन्दा निपिन प्रकास ॥

कुमरि किसोरी लखिनी कस्या निधि सुकुमारि ।

बरनौ वृन्दा निपिन कौ तिन के चरन समारि ॥

गुसाईजी श्रीराधिकाजीके मुख्य भक्त थे और गौणरूपसे युगल-सरकारके। उनका यह हृद् विश्वास था कि वृन्दावनमें निवास तभी सफल हो सकता है, जब श्रीराधेज्यूकी कृपा हो; और उन्होंने वृन्दावनकी अधिष्ठात्री देवी राधिकाको मान उनके चरणोंको अपने हृदयमें स्थापित करके ही वृन्दावनमें वास किया। आपने लिखा है—

न्यारी है सब लोक ते वृन्दावन निज मेहु ।

केवल राधिकि हाऊ तहँ मीले सरस समिहु ॥

गौर स्याम तन मन रंगे प्रेम स्वाद रस सार ।

निकसत नहिँ तहिँ येन ते अटके सरस बिहार ॥

जद्यपि राजत एक रस वृन्दावन निधि धाम ।

रसितादिक सखिधन सहित निहरत स्यामा स्याम ॥

वैराग्य होनेसे ही संन्यास होता है और तब जीव सब कुछ छोड़कर सच्चिदानन्दकी प्रीतिमें पगा सर्वत्र और सर्वमें एक उसी प्रेमी इष्टको देखता है, जैसे कि ऊपर गुसाईजीने मांव प्रकट किये हैं। गुसाईजी आत्मसमर्पण-योगमें दीक्षित हैं। यह आत्मसमर्पण तन्मना, तेजस्वि तथा तद्वाजी होनेसे होता है। तन्मना अर्थात् प्राणिधर्मों उनका ही दर्शन करना, हर समय उनका ही स्मरण करते रहना, सब कार्योंमें और सब घटनाओंमें उनकी शक्ति, ज्ञान और प्रेमका प्रभाव समझकर परमानन्दित रहना। 'तद्भक्ति' अर्थात् उनपर पूर्ण अर्पण और प्रीति रखकर उनमें लीन रहना। 'तद्वाजी' अर्थात् अपने समस्त कार्योंको, चाहे वे कैसे भी हों, अपने इष्टदेवके प्रति अर्पण करना और स्वार्थ तथा कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके उसके लिये कर्तव्य-कर्ममें प्रवृत्त होना। पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण करना मानव-समाजके लिये कठिन है। फिर भी, यदि ऐसा कोई किरल बोर होता है तो भगवान् उस आत्मसमर्पण-कर्त्ताकी प्रत्येक विधिसे रक्षा करते हुए उसे अभयदान देकर और स्वयं उसके गुरु, रक्षक तथा मित्र बनकर उसे योग-पथपर अग्रसर करते रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको सम्बोधन करके कहा है—

मन्मता भव मद्रक्षो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैधसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

(१८ । ६५)

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी परम आराध्या देवी स्वयं राधिकाजी थीं। उनकी छविपर मोहित होकर वे कहते हैं—

राधा की छवि देख मचल गयी सामरिया ।

हैंस मुसुकाय प्रेम रस चखै, ताय नैनन निच ऐसी राखै,

ज्यो फाजर की रेश परीगी सामरिया ॥ १ ॥

तू गोरी वृषभानु हुलारी, मैं छीरिया, मेरी चितवन त्यारी,
 काते ही मेरी मेघ कि काते कामरिया ॥ २ ॥
 मैं राधा ! तेरे घर को जाऊँ, बैंगना में बँधूँ तो बजाऊँ,
 नृत्य करूँ दग खोल कमल पर कामरिया ॥ ३ ॥
 अपनी सब सखियाँ बुलवा लें, डिम्बिल के मोल नाच मचा लें,
 भल प्रेम की मेख तुमक चले पामरिया ॥ ४ ॥
 सरसाने की राधा शनी, वृंदावन के बोंके मानी,
 सुख सागर यह खेग खेग तू मारिनियों ॥ ५ ॥

(मञ्जा एक छोकीति)

भयवान् श्रीकृष्णचन्द्र राधामय ये तथा राधाभावसे
 ओत-थोत रहते थे ।

महाकवि विहारिणि भी श्रीमदभक्तमते नन्दन देव
 सतउईके प्रथम दोहेमें लिख है—

मेरी भव कथा हरी गता नन्दन ॥
 जा तन जो अहं फे स्वाम हृदि तुमि रीत ।
 रमनिधि रसखानने लिखा है—
 मञ्ज में हूँ दूरी पुरानन गानन, बेद रिचा मुनि बंदन ॥
 देखी मुन्नी तबहुँ न गिनी, बह अंतो मन्त्र भी बिके मुन्नी ॥
 देख देखत हारि पनरी भनजामि, गन्यौ न गेन सुन्य ॥
 देखी हुन्नी बह कुंज कुंदर में बंधी वनेटा मरिना नन्य ॥
 भुवनमोहनी तुमरि भिन्नोरी लाटिनी मिरा श्रीगौरन
 जीके चरणोंको अपने हृदयमें स्थापितकर चारपाय रहीं की —
 उय गंधे, श्रीरामे ।
 राधावर मंगलान नन पन रीकरी ।

विनय

(रचयिता—श्री० जयनारायण मलिक; एम्० ए०, डिप्ल०, एड्० साहित्याचार्य, साहित्यालयार)

तिमिरमयी रजनीमें हूँ मैं
 भ्रान्त पथिक, हे नाथ !
 पिच्छल पथपर चलता हूँ प्रिय !
 कर दो मुझे सनाथ ॥ १ ॥
 अशरण-शरण, दयामय, सासी,
 मेरा मार्ग दिखाना ।
 मुझे यहाँसे तुम प्रकाशके
 मन्दिरमें ले जाना ॥ २ ॥
 पेसा निन्दित कर्म नहीं है,
 जिसे न शतशः कर पाया हूँ ।
 जीवनकी शोखोंमें प्रभुचर !
 कंकड़, कण्टक चुन लाया हूँ ॥ ३ ॥
 जीवन-नौका जीर्ण पड़ी है,
 उठती प्रबल बरार ।
 कैसे पहुँचेंगी यह तेरे
 स्वर्ण-धामके द्वार ? ॥ ४ ॥
 चलते-चलते कर्म-मार्गमें
 नाथ ! शिथिल मैं हो जाऊँ ।
 भवसागरकी तरल वीधमें
 पड़कर जब धबका जाऊँ ॥ ५ ॥

कृपाशील होकर तुम मुझको
 शीता-दान देना ।
 अपने चरण-कमलमें प्रियतम !
 मेरा चित्त लगा देना ॥ ६ ॥
 ईर्ष्या-द्वेष नष्ट हो जाये,
 हृदय प्रेमसे भर जाये ।
 मन-मोहनकी मुन्दरनामें
 मेरा मानस मिल जाये ॥ ७ ॥
 जभी कामना में भ्रम-
 स्तलमें शोर मचाएगी ।
 उथल-पुथल जब हो जायेगी ।
 दृत्तन्त्री राज जायेगी ॥ ८ ॥
 प्रियतम ! मुझको तब तुम एषया
 वंशी-दान देना ।
 पाप-वृक्षसे मुझे बचना ।
 अपनी शलक दिना देना ॥ ९ ॥
 भगवत्सेवासे प्रसादित
 हो जाये निर्मल संसार ।
 प्रभुके चरणोंमें आर्पित हो
 मानव-जीवन सारसार ॥ १० ॥

मङ्गरी-भाव-साधना

(लेखन—आचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी)

सीता-नामः गौरी-शङ्करः राधा-कृष्ण—ये शक्ति एवं शक्तिमान्के विविध युगलरूप हैं। विभिन्न समुदाय बहुत दिनोंसे इनकी आराधना करते हैं। जो लोग शक्तिकी नित्यमूर्ति और सच्चिदानन्दमय परब्रह्मके नित्यविग्रहको स्वीकार करते हैं वे भगवान्के नित्यधाममें पार्षद-सहित आराध्य-स्वरूपकी भावना करते हैं। उनकी अनादिसिद्ध जीवस्वरूपमें नित्य भगवत्सेवा चलती रहती है। नित्यसिद्ध सेवामय जीवस्वरूपका एक विशेष परिचय वैष्णवाचार्योंने स्पष्ट भाषामें प्रदान किया है।

श्रीनिम्बार्काचार्यके अनुवाची श्रीभट्टने आदिवाणी या युगलशतकमें श्रीराधा-गोविन्दके नित्य विलासका, जो उनके नित्यधाममें चलता रहता है, वर्णन किया है। आठों पहर युगलकिशोरके रस-विलासकी भावना ही उनका श्रेष्ठ अवलम्ब है। नित्य-विलासी युगलकिशोरकी नित्य सेवा ही उनकी अभिलाषाका विषय रहता है। वे कहते हैं—

जन्म जन्म मिल के सदा हम चाकर निसि मोर ।

त्रिसुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगल किसोर ॥

युगलकिशोर हमारे प्रभु हैं, हम जन्म-जन्मान्तरके उनके चाकर हैं—यह नित्य-सेव्य-सेवकभाव श्रीश्रीभट्टाचार्यजीसे हमें प्राप्त होता है। आचार्यके प्रचलित नामके अतिरिक्त श्रीगुरु-द्वारा प्रदत्त, युगल-सेवाके उपयुक्त, सखियोंके अनुगत दासी-स्वरूपका भी एक नाम मिलता है। श्रीराधा-श्यामसुन्दर कुञ्जलीलामें भोजन करने बैठे हैं; हाथमें ग्रास लिये हैं और परस्पर रसमय अलाप कर रहे हैं। उस समय श्रीभट्ट अपनी बुध-बुध मूँककर युगलकिशोरकी सेवामें लग गये हैं। यही उनके जीवनका श्रेष्ठ फल है। वे चरणोंमें सिर झुकाकर विनय कर रहे हैं और अपने हाथोंसे भोजन करा रहे हैं।

विनय करता पाऊँ जु मैं नाऊँ चरननि माय ।

देह घरे को फल यही, हितु लिसाऊँ हृद्य ॥

श्रीभट्ट सखीसमाजमें श्रीहितुनामसे अपने स्वरूपकी भावना करते हैं। श्रीहितु उनका सिद्ध नाम है। सुप्रसिद्ध श्रीहरि-न्यासाचार्य इनके ही शिष्य हैं। श्यामस्नेहियोंके लिये परम आदरणीय 'महावाणी' श्रीहरिन्यासजीकी रस-प्राणरूपताका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। योगपीठ-वर्णनमें प्रधान नित्य सखियों

आठ हैं और उनमें प्रत्येककी अनुगत आठ दासियाँ—यों कुल मिलाकर चौसठ दासियाँ हैं। पहला रङ्गदेवीका युग है। इन्हींकी कृपाका भरोसा करके महावाणीमें अष्टयाम-सेवाका क्रम दिखलाया गया है।

श्रीहरिन्यासजी कहते हैं—

प्रथमहि रँग श्रीदेवि मनाऊँ । तिन की कृपा यहै जस गाऊँ ॥

रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सखियोंमें एक श्रीहितसुन्दरी भी हैं। कन्दर्पा नामकी रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सखीकी सङ्गिनी भी एक 'हितु' है।

प्रधान सखीकी अनुगामिनी दासीको अलबेली कहते हैं। इसका अर्थ है—तरुणी विलासिनी। साधक-जीवनमें श्री-गुरु-कृपासे इस तरुणी-स्वरूपका आविष्कार पहले किसने, कब और कहाँ किया था—यह तो नहीं बतलाया जा सकता। परंतु यह लौकिक भोगराज्यसे दिव्य रसराज्यमें प्रवेशका एक विराट् संकेत है, इस बातको मैं मुक्तकण्ठसे स्वीकार कर सकता हूँ। संसारमें आसक्त एक पुरुष साधना-मार्ग ग्रहण करके अपने पुरुष-अभिमानको त्यागकर अपनेको तरुणी, विलासिनी सेवाकारिणीके रूपमें चिन्तन करे और इसी भावसे अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा करे—रस-साधनाके क्रममें यह अत्यन्त अभिनव विचारणीय भाव है।

‘विद्वान्तसुख’में श्रीहरिन्यासजी कहते हैं—

विविध विनोद विहरनि जोसे, गोरी स्याम सकल सुख रास ।
हितु सहचरि (श्री) हरिप्रिया हरपत, निरखत चरन कमल के पास ॥

श्रीगुरु-मूर्ति सखी श्रीहितुकी अनुगता सहचरी श्रीहरि-न्यास सिद्धस्वरूप श्रीहरिप्रिया दासीके रूपमें मधुर, मोहनीय, सकल सुखके धाम; विचित्र-लीलाकारी युगलकिशोरके चरणों-के समीप रहकर दर्शनानन्दकी अभिलाषा करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुके अनुगामी छः गोस्वामियोंमें सुप्रसिद्ध गौडीय वैष्णवाचार्य श्रीरूपगोस्वामीने 'उच्चलनीलमणि' ग्रन्थमें साधकके इस नित्य विलासमय रूपकी बात बहुत स्पष्टरूपसे कही है। योगपीठमें प्रधाना हैं—ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, सुदेवी, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा, रङ्गदेवी। इनमें प्रत्येककी अनुगता दासी-किंकरियाँ आठ हैं। इनके सिवा सेवा-परायणा मङ्गरीगण भी हैं।

श्रीमन्महाप्रभुद्वारा प्रवर्तित प्रेम-साधनाका रहस्य साधक-जीवनमें नित्यविलासी युगलकिशोरीकी सेवाभिलाषिणी नित्य-किशोरी-स्वरूपका प्राकट्य है। नवीनरूपमें साधककी अभिव्यक्ति और परिणतिका नाम है—मञ्जरी। तुलसी आदि कुछ वृक्षोंमें जो छोटे-छोटे फूल निकलते हैं, उनको मञ्जरी कहते हैं। इसका अर्थ कोशमें लिखा मिलता है—पल्लवाद्भिरु नवीनैरुत पल्लवका अग्रभाग। सेवाकी अभिलाषाके साथ-साथ साधकके हृदयमें नये भाव प्रस्फुटित होनेकी अवस्थाको समझानेके लिये ही इस 'मञ्जरी' पदका व्यवहार किया जाता है। किसी-किसीके मतमें 'मञ्जरी' का अर्थ होता है—मञ्जुरा या सुन्दरी। श्रीरूपगोस्वामीनः और आगे चलकर श्रीनरोत्तम ठाकुरने भी 'मञ्जरी' शब्दका ही व्यवहार किया है।

श्रीरूपमञ्जरी सार श्रीरतिमञ्जरी आर रत्नमञ्जरी मञ्जुराक्षी। श्रीरत्नमञ्जरी सगे कस्तूरिका आदि रंगे प्रेमसेवा में कुतूहल ॥

सेवापरायण ये मञ्जरीगण प्रेममयी वृष्णा लेकर अत्यन्त आनन्दके साथ युगलसरकारकी सेवा करती हैं। इनमें श्रीरूपमञ्जरी प्रधाना हैं। इनके अनुगत होकर भजन करनेके सिवा साव्य वस्तुको प्राप्त करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ए सब अनुगा हुये प्रेमसेवा रत्न जैसे इक्षिते भूषिम सब जाने। रूपे गुणे दग्गमि सदा हव अनुगामी नसति करिव सखी भाते ॥

इन सब मञ्जरियोंकी अनुगता होकर मैं युगल-सेवाकी याचना करूँगी। उनके कुछ न बोलनेपर भी उनके हृदयका भाव इशारेसे समझकर मैं सेवामें लग जाऊँगी; उनके इशारेके बिना सेवा नहीं करूँगी; क्योंकि उससे राधा-श्यामके निवास-सुखमें बाधा पड़ सकती है। श्रीललिताके हाथसे ताम्बूल ग्रहण करनेमें श्यामकी सुख मिलता है। श्रीरूपमञ्जरीके द्वारा पद-सेवासे ही उन्हें आनन्द मिलता है। श्रीरतिमञ्जरीके चामर-व्यजनसे श्रीगोविन्दको उत्साह मिलता है। मैं अवश्य हूँ। अपनी सेवाके द्वारा क्या मैं उनको सुखी कर सकती हूँ? इसी कारण मैं सदा उनकी कृपाका निर्देश पानेकी इच्छा-से स्थित रहती हूँ।

साधक दासको इन नित्यमञ्जरीगणके अनुगत होकर जो-जो गुह्यमञ्जरीकी परम्परा है, उसी सिद्ध परम्पराका आश्रय लेना चाहिये। श्रीगुरुदेव युगल-सेवाके लिये उपयोगी उसके सिद्धस्वरूपके नामः वेशः वासः वयस्, भाव और सेवाके सम्बन्धमें भावनाका द्वार खोल देंगे तथा उसको न्यायमयिक समय भजनके द्वारा सेवामें नियुक्त कर देंगे।

सखीर अनुगा हैया नवे सिद्ध देह पादका सेई भावे गुणवे पारनी ॥

मञ्जरीन्वल्लभना विशेष लक्ष्य यह है कि वह नातिरत-भावके सम्बन्धमें पूर्णतः निरपेक्ष रहती है। श्रीगोविन्द-युगलके प्रति प्रीति-बद्धम करके ही वह दुताय है। स्वतन्त्र नायिकारूपमें विहार करना वह नहीं चाहती। भ्रमरान्तो श्रीकृष्णके साथ भिन्न देनेमें जो सुख भिन्न है, वही उसे अभीष्ट है।

मञ्जरी स्वभाव में प्रेममयी है।

कृष्ण सह नित्य गीतम नदि गरीर गत।

कृष्ण सह रतिगता गीतः प्रेममयी।

निवृत्तप रति गते गति गत।

साधकका भाव परियुक्त होमेक प्रेमसे प्रभुवन्दने का साथ सिद्धदेह या भावनामय मञ्जरीदेह प्रकट हो जाती है। लौकिक प्राप्त देहका आनन्द हो जाता है। स्वभाव-प्रकटकी भावना और सिद्ध अवस्थामें उसकी पूर्ण स्थिति होती है। सखीर सखिना हूँ, सब प्रेमसेवा में, प्रेमसेवा में ही मैं रहती हूँ। माको माविन परत मिल-देह, तत्परा नित्यमयी।

मञ्जरी शुद्ध सेवाकी मूर्ति है। उसे भोग-विभक्त नहीं, तनिक भी नहीं होता। दूसरेका गैर-भाव देनेपर उसका दुःख नहीं होती। एक दिन श्रीगोपालने मणिमञ्जरीको मणिमञ्जरीगणके समीप भेजनेका आदेश देकर कहा था—उस सखीने मणिमञ्जरीको बहुत दूर मणिमञ्जरीगण-वा बाँधे और श्रीकृष्णसे समीप नहीं ले जा सके। उसका पाव लौट थापी और दोष—मणिमञ्जरीगणके सिद्ध-में मणिमञ्जरीको प्रहृष्ट करने लगी थी। मणिमञ्जरीगण श्रीललिता-विद्याग कभी भी भिन्नसे नहीं ले जा सकते। श्रीकृष्णके साथ नातिरतारा सुख-भोग भी करती है। वह स्थिति। तुम भी उसी प्रकार श्रीकृष्णसे प्रेम-विभक्त-प्राप्त करो। कृष्ण मिलनेमें जो सुख मिलता है, उससे तुम त्रिभुवनमें नहीं हो। तुम उसमें स्थित रहो मणिमञ्जरीगण दूसरीकी अपेक्षा किम तुममें कम हो। मणिमञ्जरीगण सुनकर मणिमञ्जरी बोली—प्रतिभा, कृष्णसे प्रेम-विभक्त जो सुख-भोग करती है, वही मैं अपने मित्रोंके साथ-सुखे अधिक सुख-भोग है। मुने प्रेम-दुःखी, मणिमञ्जरी नहीं है। मैं तो नित्य राधा-गोविन्दके मिलनेमें सुख ही देखना चाहती हूँ। मैं स्थिति नहीं करे। मैं स्वभाव-विभक्त किम मणिमञ्जरीगण नित्य सुख हो गये हैं। प्रेम-प्रलोभन और चतुर्देह तनिक भी भिन्नसे नहीं ले जा सकते। स्वभाव-यदुपशुब्धने स्वभाव-प्रकटके सुख-सदेव यह जानकी स्वभाव-प्रकटके सुख-भोग है।

मया कृतविलोभनाप्यधिकशान्तुरीचर्यया
 कदापि मणिमञ्जरी न कुरुतेऽमिसारस्पृहान् ॥

एक मञ्जरी वनमाला बनानेके लिये पुष्पचयन कर रही थी। श्रीकृष्ण उसको देखकर बोले—‘सुन्दरि ! इस कुञ्जमें प्रवेश करो। यहाँ और कोई नहीं है। मेरे साथ विलास करके जन्मको सफल करो।’ यह बात सुनकर वह मञ्जरी बोली—‘क्यामसुन्दर ! सुनो ! मैं अपने मनका यथार्थ भाव तुमसे कहती हूँ। श्रीराधात्मी सुन्दर विलास-भूमिमें तुम जो अपने मधुरभावकी विभिन्न सब चतुराईयाँ दिखाते हो, उन्हींसे हम सब गोपियोंके मनकी वासना पूर्ण होती है। तुम्हारा अङ्ग-सङ्ग पानेके लिये मेरा मन कभी उत्सुक नहीं होता। तुम श्रीराधाके साथ विलासमें मग्न रहोगे, तब हम श्रीराधाका सुख देखकर परम आनन्दित होंगी। हमें वस, इस दर्शनकी ही आनन्द-सेवा देते रहो। साक्षात् अङ्ग-युक्त नहीं।’ इन बातोंपर विचार करनेसे मञ्जरीभावका आदर्श समझमें आ जायगा। श्रीरूप-रति आदि मञ्जरियों श्रीराधा-कृष्ण युगलके सुखसे ही सुखी हैं। साधक दासको चाहिये कि वह उन्हींके आदर्शसे अनुप्राणित होकर मञ्जरी-देहकी भावना-से अष्टयाम-सेवामें लगी हुई सखीके रूपमें अवस्थान करे।

श्रीरतिमञ्जरीके, जिन्होंने श्रीरघुनाथदास गोन्दाजीके रूपमें प्राणोंकी सेवा-निष्ठाको बताया है, वाक्यामृतका आस्वादन करनेसे ज्ञात होता है कि सेवापरायणा मञ्जरियों श्रीराधाके प्रति प्रीतिके अधिकतमसे श्रीकृष्ण-प्रीतिकी भी परवा नहीं करतीं। इसका कारण भी है। श्रीराधाकी प्रीतिमें ही श्रीकृष्णकी प्रीति है और श्रीराधाके सुखमें ही श्रीकृष्णका सुख है—यह सोपनीय सत्य सेवापरायणा मञ्जरियोंको अज्ञात नहीं। इसी कारण श्रीराधाके समीप श्रीकृष्णको खानेमें वे सेवापरायणा देवियों परम उच्छास प्राप्त करती हैं।

मणिमञ्जरीने किसी एक नव मञ्जरीको शिक्षा देकर कहा—‘अरी चतुरे ! मैं खयं अनुभव करके तुझे उपदेश दे रही हूँ। तुम श्रीराधाके साथ सखीभाव प्राप्त करो। यदि मनमें संदेह हो कि जब श्रीकृष्णके साथ प्रणय करना प्रयोजन है, तब राधाके साथ प्रणय करनेके लिये मैं क्यों कहती हूँ तो सुनो। वतलती हूँ—श्रीराधाके साथ प्रणय सिद्ध होनेपर श्रीकृष्ण-प्रेमरूप धन स्वयं आकर उपस्थित होगा। अतएव श्रीराधाके चरणोंमें प्रीति-स्नान करना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है। प्रेम-सेवा-स्नानकी तुम्हारा हृदयमें लेकर श्रीराधाके पाद-पद्मोंके समीप रहना ही श्रीमन्महाप्रभुके अन्तरङ्ग जनोंका परम अभि-

मत है। कृष्ण-कान्तालोंकी अपेक्षा मञ्जरी-जीवनका यह वैशिष्ट्य साधकमण्डलीद्वारा अनुमोदित है। आत्मसुखकी आशाका त्याग करके सेवाभिलाषीका जीवनयापन करना प्रेमधर्मका आदर्श है।

श्रीराधा महाभावरूपा हैं। महाभावसे सब प्रकारके भावोंका उदय होता है। कृष्ण-व्यक्तकारकारिणी, कृष्ण-सुख-दायिनी तथा कृष्ण-सेवामयी सारी वृत्तियोंकी खान महाभाव है। महाभावको अङ्गीकृत करके ही रत्नराज श्रीगोविन्द श्रीगौराङ्गरूपमें आविर्भूत हुए। श्रीगौराङ्गमें श्रीराधा, सखी और मञ्जरी—सारे भावोंका प्रकाश समय-समयपर हुआ है। एक दिन गम्भीरमें शयन करके आविष्ट भावमें वे श्रीरास-सत्य देख रहे थे। मुरलीकी ध्वनि, सुन्दर ज्यामलरूप, पीतवसन, विभक्त-छलित शरीर, गलेमें वनमाला धारण किये मन्मथ-भदन श्रीगोविन्द ! श्रीकृष्ण श्रीराधाके वामभागमें गोपीमण्डलीसे वेष्टित होकर नृत्य कर रहे हैं। यह दर्शनका आनन्द श्रीगौराङ्गकी मञ्जरीभावके आवेशमें ही हुआ था, यह कहना पड़ेगा।

पुनः एक दिन चटक पर्वतको देखकर उन्हें गोवर्धनका भ्रम हो गया। उस दिन महाप्रभु भावावेगमें दौड़कर मूर्छित हो गिर पड़े। उनके शरीरमें अश्रु-कम्प-पुलकादि सात्विक भाव दीख पड़े। कुछ क्षण इसी प्रकार नीत जादेपर भक्तगण हरि-नाम-उच्चारण करने लगे। आवेश-भङ्ग होनेके बाद वे बोले—‘स्वरूप ! सुझक्तो गोवर्धनसे यहाँ कौन ले आया ? मैंने श्रीकृष्णको गौरों चरते देखा। वंशीध्वनि सुनकर श्रीराधा आ गयीं; श्रीकृष्णने श्रीराधाको लेकर झुझमे मवेश किया। प्रियसखियों पुष्पचयन कर रही थीं। यह दृश्य देखकर मैं आनन्दमग्न हो रहा था। तुमलोग शीघ्र मचाकर उस मधुर विलास-भूमिसे मुझको यहाँ क्यों ले आये ?’ इस प्रसङ्गमें भी महाप्रभुके मञ्जरीभावका ही परिचय प्राप्त होता है।

श्रीमन्महाप्रभु प्रेमोन्मादवश समुद्रमें कूद गये। उस विशाल तरङ्गोच्छलित जलराशिसे घीवरोंने उनको बाहर निकाला। वे सब प्रेमके स्पर्शसे प्रेमोन्मत्त हो उठे। भक्तोंके प्रयत्नसे क्रमशः आवेश-भङ्ग होनेपर महाप्रभु बोले—‘तैं दुन्दुविनमें यमुनामें श्रीराधा-क्यामकी जलकेलि देख रहा था। सखियोंके साथ युगल श्रीराधा-कृष्ण यमुनामें कैलि कर रहे थे। मैं उस समय दूसरी सेवा-परायणा सखियोंके साथ तीरपर खड़ा होकर वह लीला देख रहा था।’

तीरे रहि देखि आमि सखीगन संगे।

एक सखी सखीगने देखाय से रंगे ॥

जो अलमें घुसकर श्रीकृष्णके साथ जल-केलियाँ करती हैं, वे कृष्णभोग्या हो सकती हैं। परन्तु जो तीरपर खड़ी होकर उस लीलाके दर्शनका आनन्द लेती हैं, वे ही सेवापरायणा मञ्जरी हैं। उनके बीच श्रीमहाप्रभु भी आवेगमें मञ्जरीद्वयमें अवस्थान करते हैं। श्रीराधाके महाभावकी किरण-छटा यह

मञ्जरीभावन है—उसीके आश्रित, उसीके अन्तर्गत है: इन्हीं लिये तो श्रीमहाप्रभुमें भी इस भावका उदय हुआ ।

श्रीकृष्ण-भोग-पराङ्मुखी, श्रीराधाके पाद-पद्ममें अधिक-तर प्रीति रखनेवाली मञ्जरी की जव हो ! हम मञ्जरीभावांग प्रतियुक्ति होनेमें ही जीवन्ती साधनाकी वरम मार्गकता है ।

प्रेम-भक्ति-रस-तत्त्व

(**उपसक्त—**आचार्य श्रीमन्नल्लानी गौस्वामी)

पतितपावनी। गोदावरी गङ्गाके पवित्र तटपर हुए प्रेमा-
वतार श्रीचैतन्य महाप्रभु और भक्तिरसमय श्रीरामानन्दराज-
के संघादमें जो गान्तः दास्यः सख्यः वात्सल्य और मधुगन्ध-
प्रधान भक्ति-सत्त्वका रहस्य है, उसका दिग्दर्शनमात्र इस
लेखमें है। शान्तरसमयी भक्तिमें एक निष्ठा और दास्य-रस-
प्रधान भक्तिमें सेवा-मुखके आस्वादनके अतिरिक्त, अखिल-
कोटिद्विद्वान्ण्डनायक मायातीत श्रीभगवान्के अनन्त ऐश्वर्य-
का प्रभाव भी उपासकोंपर पड़ता है; किंतु मुख्य-रसके उपासक
तो अपने आराध्यके सम-सम्बन्ध-न्युक्त प्रेमभावमें ही मग्न
रहते हैं। कारण यह है कि चैतन्यधन श्रीभगवान् और
चैतन्यकण जीवमें तत्त्वगत समभाव है। अतः जीवका
स्वाभाविक भाव सख्य ही है।

यदि कभी किसी प्रकार सत्ताके सम्मुख भगवान्का ऐश्वर्य प्रकटरूपमें आ ही जाता है तो वह उसे सहन करनेमें अपने-को असमर्थ मान व्याकुल हो उठता है।

विभक्तरूप-दर्शनके समय सत्ता अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना करने लगे—

अदृष्टं हृषितोऽसि हृष्टा भवेत् स प्रव्यथितं मनो मे ।
तत्रैव मे दृश्यं देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥

(गीता ११ । ४५)

सत्यप्रेममें सकोनरहित व्यवहार और समभाव होते हुए भी सापेक्षता तो है ही। सत्ता परस्पर समान प्रेमकी अपेक्षा तो रखते ही हैं।

श्रीमन्महाप्रभुके पुनः प्रस्थान करनेपर रामानन्दजी कहने लगे—**‘‘प्रभो ! प्रेमका प्रवाह जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा किये बिना ही प्रवाहित होता रहे, ऐसा तो एकमात्र बालगुरु स्वःप्रधान प्रेम है ।**

यशोदादिस्तु वात्सल्यरतिः प्रीडा निसर्गत ।

प्रेमवत् स्नेहवद् भाति कदाचित् किल रागवत् ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु ३ : ४ : ५)

इसमें शान्तरस्य ही सम्मत्ता, दास्यही सेवा एवं प्रमोद प्रमोदमे गतीचरित प्रीति तो है ही- निष्प्रेषभाय वा है। साथ ही पात्य-पात्यका सम्पन्न होनेसे छोटे छोटे बात भी है ही। इससे अविरक्त पात्यही अनेकानि प्रममे कर्तव्य एवं धर्माधर्मका विचार भी रहता है।

अभिव्यक्त्यर्थभावेन निष्पन्नमिति सति ७१

१५०० रु. १२१० रु. १५०० रु.

उक्त व्याख्याके अन्तर्गत उक्तो मन्त्र 'वीर्यमयः' किं श्रीवज्रकी शोभा देगन्तव्य रसिकजन नार भगवन्त मन्त्र गये कि प्रेमावधत्तर प्रभु प्रेमरसिचुरी प्रसन्न - प्रसन्न निमग्न हैं । अधिक ज्ञानमन्द और उत्तमम समान्यजन माधुर्य प्रेमाका वर्णन करने लगे । 'वीर्यमयः' प्रसन्न प्रेमा साधन है । जिन साधनके द्वारा मन्त्रमयी जगन्नाथभक्त हो- है; उसके लिये वही उत्तम है; परन्तु निष्पन्न विचारने प्रसन्न प्रेमा भावमें भेद प्रतीय होता है । किन्तु माधुर्यमय प्रेमा प्रसन्न प्रेमा रसोंके सारे गुण धर्म भावोंके प्रकटन हो - प्रसन्न प्रेमा भेद नहीं रहता । इसके आलम्बन में वीर्यमय है ।

आद्यवत्त्वेन सधुरे हरितारब्धने ना० ।

(175 4 5 - 1 1 1 1 1)

भोक्षणाकी आवश्यकता जनिमे ही मरणास होत आहे
मधुर प्रेम । यह प्रेम वास्तविक निष्कारण प्रेम है । इससे वा-
नार महाभाष है ।

अन्तर्गत प्रेमविधायक सार प्रमाणित हो सकिन्छ भन्ने
निश्चित रूप प्रमाणित गर्न नसकिने प्रमाणित भन्ने
त्यो—प्रमाणित हो सकिन्छ भन्ने प्रमाणित हुने
प्रमाणित हो सकिन्छ भन्ने प्रमाणित हुने
प्रमाणित हो सकिन्छ भन्ने प्रमाणित हुने

$$\frac{1}{14} + \frac{1}{21} = \frac{5}{42} \quad \text{and} \quad \frac{1}{14} + \frac{1}{28} = \frac{3}{28} \quad \square$$

77 75th St. - 77 75th St. - 77 75th St.

1. $\Gamma \rightarrow \Gamma$ is a Γ -isomorphism.

सखी-भाव और उसके कुछ अनुयायी भक्त

(लेखक—१० श्रीसियासखीजी शर्मा शाली)

ईश्वरको प्राप्त करनेके कई साधन हैं। पर उन सबमें भक्ति श्रेष्ठतम साधन है, यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। ईश्वरके साथ रागात्मक सम्बन्धकी ही हमारे शास्त्रोंने विभिन्नरूपसे व्याख्या करते हुए 'भक्ति' संज्ञा दी है। वैधी और रागात्मिका—ये दो भक्तिके मुख्य भेद हैं। नारदीय पाञ्चरात्रादि ग्रन्थोंमें इसका विवाद विवेचन मिलता है। खिलि-भेदानुसार एक भक्तिके ही कई अयान्तर भेद हो जाते हैं। इसमें रसिक-सम्प्रदायद्वारा प्रचलित सखीभावकी भक्ति भी भक्तिका एक प्रधान अङ्ग मानी जाती है।

सखी-भावनाकी भक्तिके प्रवर्तक कौन थे, इसका विकास कब और कैसे हुआ—इस विषयमें इसके मर्मग ही प्रामाणिकतौरपर कुछ कह सकते हैं। डॉ० मेरे इष्टिकोषके अनुसार इस रसिक-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव गोपियोंकी प्रेमा-भक्तिके आधारपर ही रसिक हृदयोंद्वारा किया गया। उसके समयसे बहुत पूर्व ऐसी भावना देशमें प्रसूटित हो गयी थी। अमदासजी महाराजमें भी, जो अष्टायामादि ग्रन्थोंके रचयिता हैं, यह भावना पायी जाती है।

अस्तु, सखी-भावकी प्रमुख विशेषता है, जो इसके नामसे स्पष्ट हो रही है। इस भावनाकी विशेषताके विषयमें कह सकते हैं कि महात्माजन अपनी आत्मामें ईश्वरीय प्रेमके बीज रखते हैं। उनकी आत्माका परमात्मासे मिलन होता है तो वे मोक्ष-जैसे पदार्थकी भी कामना नहीं करते और उस दिव्य स्वरूपके साथ सकेत धाम या गोलोकमें नित्य-विहारकी कामना करते हैं। उस दिव्य लोकमें पंखा, मोरछल आदि सेवाके उपकरण भी ईश्वरेच्छित रूप धारणकर सेवानन्द करते हैं। इस लोकमें भी उन महात्माओंका अवतरण होता है तो वे साकार भगवान्की इहलौकिक लीलाएँ रसिक-भावनासे प्रकट करते हैं। इस प्रकार वह प्रेम-बीज क्रमशः अद्भुत होकर बल्लरीका रूप धारण करता है, फिर पुष्पित होता है। उसके पुष्पकी नित्य अविनाशी सुगन्ध उन रसिकोंद्वारा गुम्फित ग्रन्थरूपी द्वारोंमें पायी जाती है।

सखी-भाव भगवान् राम-कृष्णकी लीलाओंसे ओतप्रोत है। इसका साहित्य हिंदीमें या यों कहिये ब्रज-भाषा, अवधी आदि बोलियोंमें पर्याप्त मिलता है। इसकी विशेषरूपमें सामान्य जनतामें महत्त्व नहीं प्राप्त हो सकता। इसका कारण यह है कि

इसकी भावना सर्वसाधारणके अनुकूल नहीं रही। यह भावना रसिक या शृङ्गारिक प्रवृत्ति लिये हुए है। ईश्वरीय दृष्टिकोणसे यह भावना वास्तविक रूपमें मधुर लीलाओंका आनन्दानुभव करा सकती है। परंतु जिस प्रकार सूरजी पवित्र देवी भावनाओंको रसिकालके राज्याश्रित कवियोंने केवल नायिकारूप दे दिया, उसी प्रकार इन भावनाओंका दुरुपयोग हो सकता है। परंतु ईश्वरानुरागी रसिक-जन इन भावनाओंके द्वारा उन रसिकशिरोमणिके निकट भी सहज ही जा सकते हैं। यही इस साहित्यकी विशेषता कही जा सकती है।

सखी-भावनाके कुछ प्रमुख भक्तोंका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करते हैं, जिनके साहित्यमें यह भावना प्रौढ़ हुई। यहाँ जिन भक्तोंका परिचय दिया जा रहा है, वे श्रीराम-सम्बन्धी साहित्यके निर्माता हैं। इस रसिक-सम्प्रदायके अन्य अनेक प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए होंगे। अन्य महानुभाव इसका अवसरानुसार परिचय प्रदान करेंगे।

अमरअलीजी

अमदासजी भक्तमाल-रचयिता नाभादासजीके गुरु एवं रैवासा धर्मस्थानके प्रथम अधिष्ठाता थे। इनके अष्टायामपरक पद्य, कुण्डलिया आदि प्रसिद्ध हैं। परंतु इन्हीं अमदासजीने अमर-अली नामसे राम-जन्मोत्सवादिके बड़े सुन्दर सरस पदोंकी रचना की है, जो प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होते हैं। निश्चयपूर्वक तौ नहीं कहा जा सकता, परंतु सम्भवतः आप ही रामोपासकोंमें इस भावनाके प्रथम प्रवर्तक हैं।

सियासखीजी

गोपालदासजीके नामसे आप झोझदासजी महाराज हरसौली के अनुयायी थे। परंतु सियासखी नामसे ही आप ख्याति-प्राप्त हैं। जयपुर राज्य एवं अयोध्यामें आपकी रचनाएँ मिलती हैं। आपके राम-जन्म एवं राम-विवाह तथा विनयके पद अत्यन्त उत्कृष्ट भक्तिसमन्वित साहित्यिक सामग्री हैं। राम-विवाहके पदोंमें जो आन्तरिक भावना आपने व्यक्त की है, उससे इनके नामको पूर्ण चरितार्थता प्राप्त होती है। समीपत होनेसे पदोंमें और भी चार चोंद लगा गये हैं। प्रत्येक पदकी अन्तिम पंक्तिमें अपने नामके साथ आपने महलकी टहल एवं दर्शनादिकी

कामना मार्मिक अभिव्यक्तियोंसे प्रकट की है। आपका काव्य १७०० वि० सं० माना जा रहा है।

रामसखीजी

रामसखीजी भी सखी-भावनामें अनन्य थे। आपके पद सभी उत्सवोंके प्राप्त होते हैं। होरी आदिमें रामसखीजीकी पिचकारीका रंग सब रंगोंसे निराला एवं मनोहर प्रतीत होता है। आपका इन उत्सवोंका साहित्य मौलिक है।

जुगलमञ्जरीजी

आप अवधके प्रसिद्ध सत थे। आपकी प्रेरणासे आपके अनुयायी सखी-भावके प्रमुख पुजारी बने। इस प्रकार आप इस भावनाके निर्मातारुमें हैं।

चन्द्रअलीजी

जुगलमञ्जरीजीके अनुयायी एवं सियासखीजीके अनुयायी हैं। 'नवरत्न-रहस्य-प्रकाश' आपकी रचना है। जिसमें वर्तमान कुर्खोंकी फेलिका वर्णनलक्षित पदावलीमें किया गया है। आप जयपुर राज्यके निवासी एवं १७५० वि० में विद्यमान थे।

रूपलताजी

कनक-भवन अयोध्याके प्रसिद्ध सत हैं। आपने नवरत्न सखी-भावनाका साहित्य सृजन किया एवं अन्य निर्माताओंका निर्माण किया।

रूपसरसजी

रूपलताजीकी प्रेरणासे ही आपने 'सीता-राम-रहस्य-चन्द्रिका' ग्रन्थका निर्माण किया—जिसमें अष्टायाम-दाहयामास-पञ्चतु एवं भावना-प्रकाश, जुगल-प्रकाश आदि प्रसङ्गोंद्वारा विस्तारसे सखी-साहित्यका वर्णन किया गया है। सीताराम-मन्दिर, जयपुरमें १९३६ से पूर्व आपका रचना-काल रहा। आप सियासखीजीके दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। रामानुजदाम आपका व्यावहारिक नाम था।

रसिकप्रियाजी

आप रूपसरसके पूर्व वंशजोंमें हैं। आपके पद बहुत

कम परंतु मूल्य मिलने हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। लौकिक नाम सुनायदामजी था।

जानाअलीजी

'सिपानरहेकि' पदावलीके तबियेन अंग्रेजी अनुवाद में प्रसिद्ध हैं। यह पुनः कलकत्तामें प्रकाशित हुई है। आपकी भाषामें अवधी एवं फारसीकी शब्दों का प्रयोग होता है।

चन्द्रमखीजी एवं रतनअलीजी

—श्रीहृष्यचरित्रके नायक प्रसिद्ध सत हैं। चन्द्रमखीजीके गीत शरीरके बाह्य सङ्गमामें दृढ़ता मान गये हैं। रतनअलीजी दादूपरी सत पर जयपुर राज्यके ली गये हैं। फिर भी श्रीहृष्यके कथन-कथा एवं वर्णनप्रकार की भावनाओंपर आपने बहुत पदरचना की है। इनके प्रसिद्ध नागर की भाँति उपर्युक्त चन्द्रमखी एवं रतनअलीजी के चन्द्रमखी भक्त बाल हृष्य रसिक शक्ति पुत्र हैं।

सुमयीताजी

आप सदेरीके राजा थे। इनोंने कनकभवन नामके साहित्यकी प्रेरणा लेकर जयपुर में एक सखी-निर्माण किया। जयपुर-मन्दिरमें भी। जिस पराशरजी की बड़ी आपकी विशेष प्रशिक्षण है।

सुखप्रकाशजी

जयपुरके स्वयंसेवक गीत थे। जिसका नाम था। 'सिपियारविहार' ग्रन्थकी रचना उन्होंने की है, जिसमें अलसीजीकी शक्ति एवं मदमाती दृष्टि का वर्णन हुआ है। आप कनकभवनजीके शिष्य थे।

हरिसदचरीजी

जाटोताके वैश्य थे। जिसका नाम था। सिपानजीजीके पदोंसे प्रेरणा लेकर आपने सखी-पदोंकी रचना प्रारम्भ की एवं १९२० वि० के आसपास में।

भजन करनेवाला सब कुछ है

सोइ सर्वग्य सुनी सोइ ग्याता। सोइ भलि मंडित पंडित दाता।
धर्म परायन सोइ कुल ज्ञाता। राम चरन जा पाव मन राता।
नीति निपुन सोइ परम स्याना। धृति सिखाव नीति तेहि जाना।
सोइ कवि कोविद सोइ शनधीरा। जो छल छद्म भजत गुरुनारा।

(भक्तचरितमाला, इन्द्रधनुष)

भक्तिका एक श्लोक

(श्लोक—देवर्षि भट्ट—श्रीमद्युक्तानुवाचो शश्वी)

किं नम जो होइ, ए बारह मल मुक्त जब ।

हरि पद मल न सोइ, वहि ते स्वप्न बरिष्ठ अति ॥

भूँरे भर्षे द्विज कुन मनिमाना । नहिं पवित्र गुन कहिं निदाना ॥

भक्ति हीन गुन मल अप कया । तरे न सो कयहुँ मय कूपा ॥

स्वप्न समय तन धन श्रमा । सा कुन तरे सकल निदाना ॥

भगवान् दिव्योपलब्ध हैं अर्थात् स्वर्गात्क पहुँचनेवाले देवता-गुनि आदिके द्वारा ही प्राप्त हैं। अवाञ्छनसंगोचर हैं—वाणी तो क्या; मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पराकाष्ठा यह है कि जिस समय वैकुण्ठमें आप विराजते रहते हैं, उस समय दिव्यगति देवता-गुनि आदिके सिवा वहाँ किसीकी पहुँच नहीं। कभी-कभी तो समकादि भी पार्षदोंके द्वारा रोक दिये जाते हैं; फिर वहाँ दीनोंकी गुजर कहाँ। यदि यही दृग्ग रही तो फिर दीनोंके लिये उद्धारका द्वार कैसा होगा। कल्याणगुणाश्रय भगवान्के गुणोंसे साधारणतया क्या लाभ हुआ। यदि कोई कर्माती योगी हों, अलौकिक चमत्कार दिखाते हों, किंतु कभी किसी आवश्यकता-वालेपर कृपा करनेका मौका ही न आवे तो उसकी सिद्धिसे लोगोंको क्या लाभ। इसलिये भक्तियास्त्रोंमें भगवान्के और और गुणोंके साथ एक प्रकृष्ट गुण है—‘कृपा-वर्णालयता’। अपने भक्त और सात्त्विक प्राणियोंके उद्धारके लिये आप यहाँ (भूमण्डलपर) पधारते हैं। आपका यही व्रत है कि जो इन दुस्तर भवसागरमें एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया, उसे मैं अभय कर दूँगा। आपकी घोषणा है—

भक्तदेव प्रपन्नस्य तवास्मीति च याचते ।

अभयं नर्बभूतेभ्यो वदाम्येत्तद् व्रतं मम ॥

(वाल्मीकिसंभाषण ५।१८।२५)

‘जो एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया, मैं तुम्हारा हूँ’ यह कहकर मुझसे जिम्मे रखा जाही; उसको भयके कारण सभी प्राणिनोंसे मैं अभय कर देता हूँ—यह मेरा ‘व्रत’ (दीक्षा) है।^१ दीक्षित यदि अन्यथा आचरण करे तो प्रत्यवाय (पातक) होता है। ऐसी दशामें दीनोंद्वारावती भगवान् प्राणियोंके उद्धार-अनुग्रहके लिये भूमण्डलमें विचरते हैं। यही सब देखकर शान्तमन भगवान्की स्तुति करते हैं—‘सदनुग्रहो भवान्’ आप सजनोंपर अनुग्रह करते हैं। यह तो अर्थ ठीक है ही, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी है—‘सत्-अनुग्रहः’ अर्थात् आपका अनुग्रह बड़ा अच्छा है। और-और देवताओंका

अनुग्रह तो दुप्यकी गठरी लिये हुए लोगोपर ही होता है, किंतु दयाके निधान आप निस्साधनोंपर भी अनुग्रह करते हैं।

भक्तियास्त्रोंके अनुसार दीनोंको अभिमुख करनेके लिये जब आप भूमण्डलपर प्रकट होते हैं, तब आपका उद्देश्य रहता है—भक्तोंका उद्धार; उनको अपने अभिमुख करना। भगवान्के उद्देश्यमें, प्राणियोंके उद्धारमें, भगवान्के व्रत-निर्वाहमें जो सहायता पहुँचाते हैं, भगवान् उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं; उनका आभार मानते हैं। इसीलिये आपने कहा था कि ‘विभीषण यदि लङ्कामें बैठा हुआ ही मेरा स्मरण करता तो मुझको वहीं जाना पड़ता। वह स्वयं यहाँ आ रहा है—यह तो मेरी मेहनतकी बचत है, उसका अहसान है।’ अतः भगवान्की इच्छा और लोकात्म्यमें पधारनेके उद्देश्यके अनुकूल जो भगवान्के अभिमुख होते हैं, वे ही अवतारके समय भगवत्प्रिय और श्रेष्ठ होते हैं।

और कोई कितने ही बड़े ज्ञानी, ध्यानी हों; यज्ञ-यागादि-साधनाभिमानी हों, किंतु जो भगवान्के सम्मुख अनुकूल बनकर आते हैं, भगवान्की सवारीमें सम्मुख होते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी रहे और ठीक उद्धारके समय कुछ ढोले पड़ गये, अभिमुख न हुए अथवा दुस्तरादिसे उन्हें कुछ साधनाभिमान हो गया; जिस तरह चाहिये उस तरह अनुकूल नहीं बन सके, अतएव उनके लिये यदि कहना पड़े कि वे ‘विमुख’ हैं, तो उनकी अपेक्षा वे दीन; निस्सहाय गरीब ही अच्छे; जो भगवान्की इच्छापूर्तिमें सहायक हुए। यही सब मीमांसा करके भक्तप्रवर श्रीप्रह्लादके मुखसे कहलाया गया है—

विप्राद् द्विषद्गुणयुतादरविन्दनाच-

पादारविन्दविमुक्ताच्छ्रुपन्नं वरिष्ठम् ।

मन्ये

सद्वर्षितमनोवचनेहितार्थ-

प्रार्थं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भागवत ७।९।१०)

‘अर्थात् धन, बुद्धिमत्ता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पुरुषार्थ, बुद्धि और योग—इन बारह गुणोंसे युक्त पूज्यजातिवाला ब्राह्मण भी यदि भगवान् पद्मनाभके चरणारविन्दसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन

और प्राण भयवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतत्त्वको पवित्र कर देता है। जब कि बद्धपनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।’

यह न समझिये कि भक्तिका महत्त्व दिखानेके लिये यह 'स्वयंवाद' (प्रज्ञासावाक्य) ही कहा गया है । यहाँ भगवान् व्यासका विशेष अधिप्राय है । यदि प्रज्ञासावाक्यमें तात्पर्य होता तो वे कहते—भगवान्से विमुख, अथवा भगवान्के उपदेशा-मृतसे विमुख, किंवा वञ्चित । किंतु यह सब नहीं कहकर वे कहते हैं 'भगवान्के पादारविन्दसे विमुख'—अर्थात् उन चरणारविन्दोंसे विमुख, जो दीनजनोंके उद्धारार्थ, दिव्यकाष्टा, सर्वतोमुख विभूति, वैकुण्ठधाम, परमप्रिय श्रीलक्ष्मीका सतत सान्निध्य छोड़कर इस धराधाममें अशहायोंके प्रति करुणाको हृदयमें रखकर इच्छित्ये विचरते हैं कि निस्साधन—जिनकी दिव्यधाममें पहुँच नहीं, वे दीन भी अभिमुख हो सकें । इसीलिये धरामण्डलमें विचरण करनेके साधन श्रीचरणारविन्दपर ही श्रीव्यासजीका लक्ष्य गया । अतएव आपने कहा है—'पादारविन्दविमुख' ।

जिनके यहाँ दिव्य भी नहीं पहुँच सकते, सनकादि भी ल्योहीपर ही रोक दिये जाते हैं। ये दीनोद्धारक भगवान् कृष्णसागर परमेश्वर, कमल-कोमल श्रीचरणोंसे कठिन कण्टका-कीर्ण इस भवाद्दीर्घमें स्वयं विचरण करते हैं और हमें अवसर देते हैं कि अब भी हम उनके अनुकूल हो जायें—केवल एक बार 'आपका हूँ' यही कह दें—तो बस, काम बना-बनाया है। किंतु हम अपने साधनोके बलपर इतने अभिमत्त हो रहे हैं कि इस ओर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। 'अनुकूलताका संकल्प' लेकर हम उनके सम्मुख नहीं जाते। अतएव कण्टकाकीर्ण भवारण्यमें घुमते हुए कमल-मृदुल श्रीचरणोंको उनके लिये तो केवल परिधम ही हो रहा है। इसीलिये भगवान् की दयालुता-दिव्यपूर्विशाखिता आदि सूचित करते हुए कहते हैं—देवता जिन कोमल चरणोंको अपने सुकुटमें रखी मन्दारमालाओंसे अनुरक्षित करते हैं, जिन कोमल चरणोंके सम्बन्धमें गजगोपिकाएँ अधीरतासे निषेदन करती हैं कि “आप इन कोमल चरणोंसे कण्टक-सङ्कुल जनोंमें क्यों घूम रहे हैं। उन कण्टकोंसे तो वह बसःखल शायद कठिन नहीं। अतएव इन चरणोंसे हमारे स्तनोंपर रख दीजिये। जिससे हमको आम्वाचम मिले—‘लघु कुचैषु नः’ ।” उन्होंने चरणोंकी कोमलता और सौन्दर्य दिखानेके लिये चरणोंपर अरविन्दका रूपक बाँधते हुए प्रह्लादजी कहते हैं—“पादरविन्दविमुक्तल” ।

जहाँ भगवान् के धगधाममें पधारनेमें ही परम आनन्द
 सखा गया है। जिससे कि प्रभुको मर होनेपर भी जिनके
 उद्धार तो हो जान। वहाँ उपदेशानुसार विद्वान् जन
 कहनेमें कोई स्वारस्य न था। तब वहाँ पधारनेमें मरने में
 उपदेशानुसार करनेका सुझाव मिलेगा। यदि मरनेवाला
 यहाँ अनिका कुछ ही न करना चाहे। तब दोनोंमें से
 उनको पहुँचानेवाला दिव्यशक्ति कौनसा मिलेगा? यह
 है। अतएव चरणारविन्दोंका ही पद अनुसरेंगे कि
 यहाँ पधारकर हमारा उद्धार करते हैं। इसी कारण
 यह कहा गया है—'पधारविन्दविश्राम'।

विमुखाद् ? विमुखाद् ना करो मयः ।
पादाविन्दोना उवाच नही करते; उनका स्वर्ग करने का
अर्जत नहीं करते—और तो क्या, उभरती और उभरती
तक नहीं करते (आतित नहीं)—तब जन्म करने के लिये
वहाँ कहा गया है विमुखाद् । अर्थात् पादाविन्दोना
(विरुद्ध दिशा में) मुखादि हुए । इन्हें मरने के
अपने पाण्डित्य-धन आदिके लक्ष्यें, पादादि मरने के
इतने अभिमानों हो रहे हैं कि स्वर्ग करने के लिये
पौर्णमासादि इति यथायथ कर रहे हैं, भगवान् परमात्मा
यह नहीं हुए जो भगवान् परमात्मा अपने
अपने धर्म अपने लोका लूट लूट रहे हैं, अपने
प्रयत्नमें जिनको आपन कर रहे हैं, अपने
प्रयत्न आदिको मानते तो हैं, तब उवाच
निर्मर नहीं करते, अर्थात् कृपाविशील (कृपा)
अकृदक, चरणारविन्दों की सेवा ही करने के लिये
रहा, किन्हीं अलक्षित प्रयत्नोंमें जिनके लिये
नहीं होता—ऐसे शान्त-भगवान् की सेवा ही
यह भाव हृदयमें करने हुए करते हैं, अपने
(जिनका अभिलाषा हुआ ही नहीं) ।

भगवानसे उपासना करने से ही हमें
 वरणाभिर्द्वैता प्राप्त होती है। वरणाभिर्द्वैता
 वरणाभिर्द्वैता विष्णु रामकृष्ण उपासना से प्राप्त
 श्रद्धाचं परिणाम (शरीर) अर्थात् विष्णु रामकृष्ण
 अष्टाशायी है। विष्णुरामकृष्ण उपासना से ही हमें
 उपासना ही प्राप्त है। उपासना ही हमें विष्णु रामकृष्ण
 रूप प्रदान करे। अर्थात् उपासना ही हमें विष्णु रामकृष्ण
 सर्वपात्रकृष्ण उपासना से ही हमें विष्णु रामकृष्ण
 भी प्राप्त होता है। उपासना ही हमें विष्णु रामकृष्ण

हैं और अन्य बड़ी बड़ी प्रशंसाओं (लालच) की ओर विमुख है।

‘क्यों ?’ कदाचित् कोई उन्नतकाष्ठाभिरुद्ध सज्जन दावा कर बैठना चाहते हों तो वह नहीं चल सकता। आप कहते हैं—‘अहं चरिषं मन्ये’। यह मेरे मनकी बात है कि मैं ऐसे उन्नत पुरुषसे उस अधम समझे जानेवालेको ही श्रेष्ठ मानता हूँ। मेरी दृष्टिमें तो वही उन्नत और श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌के अभिमुख है। जो विमुख हैं, वे चाहे जितना अपनेको ऊँचा मानते हों, वास्तवमें अधम हैं, अभागे हैं। तीथी-जी बात है—जो भगवान्‌के प्रिय हैं, जो भगवान्‌के लोकोद्धार-प्रयत्नमें हाथ बँटाते हैं, जो उन चरणारविन्दोंकी ओर ही टकटकी लगाये रहते हैं, भगवदीय तो उसे ही श्रेष्ठ कहेंगे। हमें उन उन्नतमानियोंसे क्या लेना-देना ! अतएव आप अपनी भावनासे कह रहे हैं—‘विमुखाद् श्वपचं चरिषम्’।

विस्तारके लिये क्षमा करना पड़ेगा। कई इर्दुल्ह (अड़ियल) पण्डितोंके लिये कुछ अधिक भूमिका बाँधनेकी जरूरत पड़ जाती है। श्वपच, चाण्डाल क्यों बड़ा ? बड़ा ही नहीं, ‘वरिष्ठ’। यहाँ ‘सुपरलेटिव डिग्री’ दी है; यह क्यों ?—यह बहुतेको झट्का हो सकती है। किंतु प्रसङ्गवश अपने साक्षात् अनुभवके आधारपर एक दृष्टान्त यहाँ दूँगा। उच्च श्रेणीमें पढ़नेके लिये जिस समय सम्पूर्ण क्लासके विद्यार्थी—धनी, अमीर, गरीब, जागीरदार, प्रतिदिन मजदूरी करके पेट भरनेवाले भी—आजकलके प्रवाहके अनुसार हाईस्कूल परीक्षा पास करके कालेजमें जा पहुँचते हैं, वहाँका अपना स्वानुभव निवेदन करता हूँ। वहाँ कोई बड़े अच्छे-अच्छे बख्श पढ़ने, टाटसे बैठते हैं। बड़े फैशनसे रहते हैं। बड़ी गम्भीरता और अमीरी दिखाना चाहते हैं। किंतु जरा बारीकीसे लक्ष्य दीजिये—अध्यापकको वहाँ कौन विद्यार्थी प्रिय होगा ? जो पढ़नेमें चित्त देगा, यथेष्ट अभ्यास करके पढ़ाये हुएको ग्रहण कर लेगा। अथवा यों कहिये कि जो पढ़-पढ़ाकर पास हो जायगा और अच्छी श्रेणीमें आकर अध्यापकके उत्तम ‘रिजल्ट’ (परीक्षापरिणाम) में सहायक होगा। पाँच विद्यार्थियोंमें जिसकी निप्यतापर गुरुको अभिमान और प्रसन्नता होगी, वही अध्यापकको प्रिय होगा। वहाँ उनके टाट-टाटसे हमारे पाठमें कौन-सी सहायता हो गयी ! उन कुछ सौन्दर्य-सौत्रु-मार्ग रहते हुए भी हमारा हृदय उसी विद्यार्थीकी ओर घुमता रहेगा जो पढ़नेमें दत्तचित्त होगा। यत्न, बुद्धिमत्ताओंको वहाँ वर्णान्त समझानेकी अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी।

भगवान्‌के यहाँ भी, आप ही कहिये, किसको उत्तमताका सम्मान मिलेगा ? जो निस्साधन चाहे हो, किंतु सरा भगवान्‌की ओर जिसकी भावना है, उसके चरणारविन्दोंकी ओर जिसका मुख है, चरण-कमलोंपर जिसकी प्रेममयी दृष्टि बँध रही है, वही उस महत्वाभिमानी पुरुषसे श्रेष्ठ है, जिसका मुख भगवान्‌की ओर नहीं है। भगवान्‌को, उसकी उन्नत जाति लेकर नया करना है ? वे अपने दिव्यधामको छोड़कर, वैकुण्ठ-भूमिकासे उतरकर अपने उद्धार-प्रयत्नके कारण यहाँ पधारे। अब कहिये—जो उनके उद्धार-प्रयत्नमें सहायक होते हैं, अपना उद्धार करके स्वयं ही लाभ नहीं उठाते, अपितु भगवान्‌को लोगोंकी दृष्टिमें दीनोद्धारक, निर्धनके धन भी सिद्ध कर देते हैं—भगवान्‌की करुणा-वरुणालयता (दीनदयालुता) को प्रमाणित करनेके साधक बनते हैं; उनपर भगवान्‌की अनुकूल दृष्टि होगी या कोरे बड़प्पनके अभिमानमें चूर रहकर उनकी ओर मुख ही न मोड़नेवालोंपर ! क्या भगवान्‌ उनके ठाट और अभिमानके लालची हैं ? भगवान्‌ भक्ति-भावके भूखे सुने जाते हैं। मला, भक्तकी जाति और उन्नतिसे भगवान्‌को क्या लाभ हुआ ? प्रत्युत भगवान्‌ ऊँचेपनके गर्वसे तो ‘विमुख’ हैं, उसकी ओर आँख उठाकर देखतेतक नहीं। ऐसीसे दीनोद्धारक, सर्वप्राणियोंके लिये अभय-सच खोलनेवाले भगवान्‌का कौन-सा उद्देश्य पूर्ण होता है ! साफ ही समझनेमें आता है कि ऐसी परिस्थितिमें उनकी साधनसम्पन्नता और उच्चाधिकारिताका कोई मुख्य नहीं। श्वर वह नीच है तो क्या हुआ; काम तो इस समय बड़ कर रहा है जो ऊँचे-से-ऊँचेको करना चाहिये—भगवान्‌की उद्देश्यपूर्तिमें सहायक हो रहा है। इसीलिये भगवान्‌ व्यास कहते हैं—

‘अहं तु श्वपचं चरिषं मन्ये’

‘श्वपचम्’ इस पदपर भी लक्ष्य करना आवश्यक हो गया है। ‘नीच’ चाण्डाल, अधम इत्यादि शब्द ही उसके भिक्कारके लिये बहुत थे; फिर ‘श्वपच’ (कुत्तेको रोँधकर खानेवाला) क्यों कहा ! कोई जन्मतः चाण्डाल हो, फिर भी यदि वह सत्सङ्ग और बड़े भाग्यसे अपने अधम व्यवसायको छोड़कर अच्छी चर्चामें आ गया हो, सज्जनोंकी तरह रहता हो और उसी प्रकार जीवननिर्वाह करता हो तो उसके ऊपर अत्यधिक घृणा नहीं होनी चाहिये। आजकल तो यह भी कहते हुए सुना जाता है कि यदि उसकी वृत्ति अवस्था, अपना खास पेशा करनेकी दृष्टि न हो और वह उजला जीवन बितावा हो तो फिर उसको दुरदृष्टानेसे समाजका कौन-सा मल है !

परंतु व्यासजीका शब्द है 'व्ययसम्' । वह अपनी वृत्ति भी नहीं कर रहा है, जो उसकी अधमताकी प्रत्यक्ष सामने होती है । किंतु वे कहते हैं—इसमें उसकी उन किरतुतोसे क्या मतलब ? वह चाहे जिस वृत्तिसे जीना हो, है तो भगवान्‌के अभिमुख न ! यदा भगवान्‌पर ही तो भरोसा रखता है ? फिर उसकी उस जालुचित वृत्तिसे भगवान्‌को क्यों घृणा होनी चाहिये ? गोविन्द भी यदि उजले बलोंपर रीझते हैं, अच्छे क्रमोंको देखकर ही उद्धार करते हैं तो फिर उन साधारण देवता और इन भगवान्‌में क्या अन्तर रहा ? पुण्यकार्य करनेसे तो अन्त्यान्व देवता भी भला करते हैं । परम भागवत लोग तो भगवान्‌से कहते हैं कि जो सकर्म और ऊँचे अधिकारको देखकर भक्तोंके 'मनोरथ सिद्ध करते हैं, वे देवता तो 'वणिक' हैं—अच्छे क्रमों, पुण्यको लेकर, बदलेमें मनोरथपूर्ति करते हैं । सामान्य भगवान्‌ अर्थात् सर्वसमर्थ तो आप ही हैं, जो अधमोंपर भी उद्धारका अनुग्रह करते हैं । यद्यपि फिर जो वैचारा जातिके कारण अपनी पारंपरिक अधम वृत्ति बलता हुआ भी संदा हृदयमें भगवान्‌के 'चरणांकी एकनिष्ठा रखता है, क्या यह त्यागने योग्य है ? क्या धर्मव्याप आदिको भूल गये, जिससे तपस्विमोंने भी शिक्षा ग्रहण की थी ? वह तो उस द्विष्ट-क्रमा विप्रसे भी बढकर है, जो साधन-सामग्री और उच्चत अधिकार रखता हुआ भी भाग्यका मार्ग उनसे कुछ लाभ उठा न सका । भगवान्‌से विमुक्त रह गया । इसी तिरस्कारको सूचित करते हुए कहते हैं—

पादरविन्दविमुलान्धुपथं वरिष्ठं (मन्ये) ।

ठीक है, यह भक्तिकी महिमा है। उसका माराग्राउ-कीर्तन है, जिससे भक्तिके विषयमें औरोंकी शिक्षा दी जा सके । किंतु ऐसी बात नहीं है । यह प्रदांसवाद नहीं । यह संत्यार्थ-कथन है । लोकमें मानी हुई बात है । अन्य जातिके लोगोंकी अपेक्षा आप उस चाण्डालको क्यों बुरा मानते हैं ? एक ऊँची जातिका ब्राह्मण है, और वह है अधम चाण्डाल । यही न ? अब विचारना चाहिये कि जिसे इन चाण्डाल कहते हैं, वहाँ चाण्डाल क्या है ? क्या उसके शरीरके भीतर रहने-वाला 'अन्तरात्मा' चाण्डाल है ? नहीं, इतना सूक्ष्म भागवतकी सुननेवाला 'शुश्रूषु' तो क्या, कोई भी भारतीय नहीं हो सकता । सब जानते हैं आत्माके साथ कोई उपाधि नहीं । उसका ब्राह्मण, चाण्डाल आदि व्यवदेश (प्रतिदि) देवके साथ सम्बन्ध रहनेपर ही है । अकेला आत्मा न ब्राह्मण न

चाण्डाल । फिर अन्त्यान्व देवता के लिये 'चाण्डाल' वह व्यवदेश नही बन सकता, जो कि वह बौद्धात्म (अन्त्यान्व) उन लोकोके 'अन्त्यान्व' है, उस समय ब्राह्मण, चाण्डाल आदि व्यवदेश नही बनता । 'मिथी' है, वह नहीं बनती । किन्तु चाण्डाल शब्दसे ही भगवान्‌के लिये देहमें अधमके वे प्राण रहते हैं, जो कि चाण्डाल के 'चाण्डाल' कहा करते हैं ।

इससे यह माना गया कि इस चाण्डाल-विषय में प्राण आदि चेतनोचित साधन रूप रहते हैं, जो कि दोनो अर्थात् देह और आत्माकी सुकुमारताकी 'चाण्डाल' कहा करते हैं । यदि देहमें अधम प्राण प्राण तो वह चाण्डाल भी नहीं कहा जा सकता । उस अधम प्राण आर ही देह जीविते । फिर चाण्डाल के प्राण, जो कि ईशित (वेष्टा यानी धर्म) और उच्चत प्राण, जो कि 'भनादि' तथा प्राण भी उच्च धर्ममें लगे हैं, उस देहमें लगे, सब वह देह और प्राणकी सुकुमारता बना रही । यदि वह देहमें प्राण ही नहीं, तो फिर हमसे चाण्डाल-विषय में यह कहा करते हैं ? आपने लगाने लगाने भगवान्‌के देहमें वह प्राण रहे, तब उस सुकुमारताकी हम चाण्डाल-विषय में कहते हैं । किंतु यहाँ 'देह' चाण्डाल की नहीं, चाण्डाल शरीरोंके साथ अधम प्राण भी लगे रहनेवाला है । जो ईश्वरसे लगा रहिये गये, भगवान्‌ भी 'अन्त्यान्व' ही मानते रहेंगे ।

कदाचित् कहा हो कि 'अन्त्यान्व प्राण ही चाण्डाल' चाण्डाल कह लेंगे क्या हम चाण्डालों को ही चाण्डाल मानें ? प्राणके साथ ही तो वे गए रहते हैं । किंतु चाण्डाल प्राण लगा देना या दे भी देना चाण्डाल ही मानते हैं, किन्तु अन्य सब जगहमें इतना ही हम मानें कि चाण्डाल चाण्डाल अति भटिन है । मन्त्रे विप्रसे उच्च प्राणोंके लिये कहा है—

सन्दाहं विप्रं मन्ये चाण्डारं सुदुर्गमम् ।

॥ १० ॥

हमसे उच्च प्राण में चाण्डालों के प्राणोंके लिये अति दुष्कर (भटिन) मानते हैं ।

हमारा अन्तरात्मा दूसरी शक्तिके अधिन है, जो कि एकप्रकारके हिंदे अधम प्राणोंके अधिन है । जो कि चाण्डालों के प्राणों के लिये न कि चाण्डालों के प्राणों के लिये है । विचार करनेकी आवश्यकता नहीं, चाण्डालों के प्राणों

हुए भी खूब कहाईपर कमर कस लेनेपर भी हमारा मन-मधुप भ्रमण करता रहता है और ही तरफ । किंतु जो भागवान् इन तरफके 'प्रमाथी' मनको भी ईश्वरमें लगा देता है और प्राण भी वहीं जोड़ देता है, यह देह तो केवल लोही-नी पड़ी रह जाती है, फिर क्या उसकी भी आप अपनी परिभाषाके अनुसार चाण्डाल ही कह सकते हैं !

अब आप ही देखिये कि 'भक्ति' का कितना प्रबल प्रभाव है जो नीचातिनीच गिने जानेवाला भी सबसे अच्छा

ही नहीं; वरिष्ठ (अत्यन्त श्रेष्ठ) माना जाता है। इसी लिये सम्पूर्ण बाइसवका तत्त्व समझनेवाले परमहंस, श्रुति-मुनि, विद्वत्पवर भी भोग अथवा दिव्यलोकोकी तो बात ही क्या; मोक्षतककी इच्छा नहीं करते; वे भगवान्से उनकी भक्ति ही माँगते हैं। वे कहते हैं—

(दोहा)

न हि मुक्तिं मुक्तिं न किल यदुनायक माचामि ।

भक्तिं तव पदसरसिजे देहि शरणमुपयामि ॥

भक्तिरसके सर्वतोमधुर आलम्बन भगवान् श्रीकृष्ण !

(लेखक—पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

मनुष्य सुख चाहता है। वैकुण्ठ और इन्द्रलोकके नाम मनुष्यकी सुख-पिपासाके ही अभिव्यञ्जक हैं। मुक्ति तो इसका एकान्त सत्य निर्देश है; किंतु सुख मनचाही, प्रिय एवं सर्वतोमधुर वस्तुओंकी प्राप्तिसे ही आसानीसे प्राप्त हो सकता है। ऐसी इष्ट वस्तुएँ, मानव-मनके स्वभावानुसार विविध और विभिन्न हैं।

यह भी सर्वमान्य सत्य है कि प्रिय वस्तु एवं इष्ट-देवके सान्निध्यसे जो सुख प्राप्त होता है, उसका कारण वस्तुगत अनन्य प्रेम और अनुराग ही है और अव्यभिचारी पूर्ण निर्दोष अनुरागका नाम ही भक्ति है।

शाण्डिल्यवृत्तमें इतने पूर्णानन्दका वर्णन इस तरह हुआ है—
अव्यक्तो भक्तिस्त्रिधा सा । सा परात्पुरुषोन्निभे । (१-२)
ईश्वर ही आनन्दघन और सच्चिदानन्दस्वरूप है। वही सब आमन्दो एवं भक्ति-रसका एकान्त स्रोत है।

भक्तिकी एक विलक्षणता यह भी है कि वह स्वयं निरपेक्ष फलरूपा है—

स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमारः । (ना० भ० सू० ३०)

अनेक आचार्योंने भक्तिको परम पुरुषार्थ और ज्ञानका कारण स्वीकार किया है—

रुपायपूर्वकं भगवति ममःस्थितीकरणं भक्तिः ।

भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते ।

भक्ति शान्ति एवं परमानन्दरूपा भी कही गयी है—

शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाय । (ना० भ० सू० ६०)

भक्ति ज्ञान-कर्मात्मक, सुलभ, प्रमाणनिरपेक्ष और कर्म, ज्ञान एवं बोधसे भी श्रेष्ठतर है।

अन्योन्याश्रयत्वमित्येन्ये । (ना० भ० सू० २९)

अन्यसात् सौलभ्यं भक्तौ । (ना० भ० सू० ५८)

प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् ।

(ना० भ० सू० ५९)

स तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा । (ना० भ० सू० २५)

भागवतकार श्रीव्यासदेव भक्तिकी सरलताके विषयमें कहते हैं—

अक्षसा येन वर्तेत तदेवास्मि हि दैवतम् ।

(श्रीमद्भा० १०।२४।१८)

यही कारण है कि ज्ञान-कर्मकी अपेक्षा भक्ति ही आनन्दघन ईश्वरकी प्राप्तिका सरलतम साधन है—

तस्मात् सैव आद्या सुमुमुक्षुभिः । (ना० भ० सू० ३३)

भक्तिकी भी दो शाखाएँ हैं—१. निर्गुण; २. सगुण ।

इनमें सगुणशाखा सरल; सार्वभौम और सार्वजनीन है। उसमें भी पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णपरक भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि श्रीकृष्ण ही भगवान्के पूर्णावतार हैं।

एते चांशकलाः शुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

(१।३।२८)

ईश्वरके साकार-स्वग्रह पूर्णावतार श्रीकृष्णकी भक्तिकी विशेषताका यह भी एक कारण है कि श्रीबल्लभाचार्यके मतसे ईश्वर परस्पर-विरोधी गुणोंके आश्रय हैं। अतः वे सर्वदेश, सर्वकाल एवं सर्वजनके हृदयावलम्बन हैं। ऐसे भगवान्के विग्रह-स्वरूप श्रीकृष्ण भी विविध और विभिन्न गुणोंके सदाश्रय ही हैं। विशेषतः रूप-माधुरी और, चरित्र-माधुरीके तो वे समन्वय—सामञ्जस्य ही हैं।

इसीलिये श्रीव्यासने उनके विषयमें कहा है—

जगत्त्रयं मोहयन्त्यम् ।

१. भगवान् श्रीकृष्णकी व्यक्तिगत प्रीतिके गुण करनेवाला है।

एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा । तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम् ॥
 दिव्याम्बररत्नमणिभिः पराङ्मूरपि भूषणैः । दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया ॥

(भाव० १० । १९ । ६०-६५)

शशाङ्कश्च सुगणो विस्मितोऽभवत् ।^१ (भा० १०।३३।१०)

यह भी एक विद्वन्मोक्षमनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य मनुष्यकी आत्मसादृश्यके नाते ही प्यार करता है। अर्जुनने भगवान्‌के विराट् रूपसे ध्वराकर यही तो कहा था—

तदेव मे उद्दीय देव रूपं

प्रसीद दैवैश जगन्निवास ।^१

(गीता ११ । ४५)

यह भी सर्ववादिसम्मत बात है कि भगवान् श्रीकृष्ण समानतः माधुर्य और ऐश्वर्यके प्रतीक हैं। सुगन्धित, उनका सर्वजनप्रिय माधुर्यरूप तो कोटि-कोटि-काम विनिन्दक है। इसका कारण यही है कि पुराणोंमें श्रीकृष्णचन्द्र मानवोचित गुणोंके मूर्त्ति-रूप बताया गये हैं। वे गुण इस प्रकार हैं—

(१) रूपः, (२) वर्णः, (३) प्रभाः, (४) रागः,
(५) आभिजात्यः, (६) विद्यारिप्ता, (७) लावण्यः,
(८) लक्षणः, (९) छाया ।

यहाँ एक यह भी विचाराणीय बात है कि श्रीकृष्णके अक्ष-प्रत्यङ्ग लोकालोकदुर्लभ सौन्दर्य-माधुर्यमग्न शुद्धतत्त्वगुण-निर्मित हैं—

सर्वोपपन्नानि सुखावहानि ।

(श्रीमद्भा० २० । २ । २९)

स्वयन्मुजाक्षारिलसस्वधासि ।

(श्रीमद्भक्त १० । २ । ३०)

श्रीकृष्णचन्द्रको रूप-माधुरीपर मोहित होकर भक्तिमती
देवी आद्याल कहती हैं—

१. भगवान् श्रीकृष्णको देखकर तारा और नक्षत्र-मण्डलभरित
धनुर्देव चकित और विस्मित हो गये ।

२. हे भगवन् ! मुझे तो आप हीय ही अपना वही मानव-
रूप दिखाइये !

३. शारीरिक अवयवोंकी सुरक्षा—रूप है। गौर-रसाम आकर्षक रंग—वर्ण है। सूर्यके समान प्रकाशमान कान्ति—अभा है। आकर्षक मन्दस्मितधर्म—रामा है। कुसुमोचित वृद्धता, रसमन्दीनरता—स्मृतिजात्य है। यौवनोचित अङ्ग-वपङ्ग-ज्वलित पदाङ्ग-भुजङ्गेय-सम्पूक विभ्रम—विलसिता है। चन्द्र-सदृश आकादबरक एव अपव-सुषमा-समुत्पन्न सौन्दर्य-वत्कर्ष-भूत क्षिप्र गधुर घर्मजन्म सुगन्ध-म्यञ्जित—छावण्य है। अङ्गोपाङ्गोंकी असाधारण शोभा एव मत्तपतावर कारणभूत स्थायी धर्म—रक्षण है। नाद शिष्टाचार एव विभ्रम-विलस-समन्वित, ताम्बूल-सेवन, वक्र-परिधान, नृत्य-वाससंघ-जन्म सङ्ख्यात्मक वस्तु—छाया है।

मधुरं मधुरं मधुरम् विभीः

सुखं सुखं सुखं सुखं ।

मधुगन्धि मृदुस्निग्ध-रसो

मनुष्यं मनुष्यं मनुष्यं मनुष्यं ।

इसी विषयमें स्वयं श्रीहनुमान् उद्धृत है :—

चिन्तापनं स्वस्य च दीनमर्थैः

परं परं भूयःभूयःभूयः १

(1774-1775)

श्रीहृदयजी स्वस्वायुर्जित भक्तिभरि-पुण्यः पादः ।

चिदाग्रकायम् ।

‘गोविन्दलीलासूत’ मे कथनानुसार अंश-२५
रूप माधुरीका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

सौन्दर्यानुत्तरीधुनिवृत्तमाविष्कारिष्ये ॥३३॥

वर्णानिन्विभ्यनर्भरन्दयनन. योऽभिन्विभ्यनर्भरन्दयनन ।

सौरभ्यामृतममृतं शृणुत नमोऽहं ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

श्रीचौपेन्द्रश्रुतं न वपेति वपेति वपेति वपेति ॥१॥

श्रीकृष्णकी रूप-साधुकीय शक्तिसे ज्ञाना-मार्ग में प्रगति
 सुनिश्चित—

सोमार मजुर तरे सोरे ५५० ।

सुखं नाना मम पुत्रिनः सन्ति ॥

भगवती श्रीकृष्णजीकी दिशादर्श प्रकृतियों के
लिखते हुए उनके दिशेमें गया था—

का तदा सुखान्द महतीं कुशलां गच्छ-

विश्वविद्यालयीन शिक्षणसंस्था

१. जहाँ 'भारत' में 'भारत' नहीं है, वहाँ 'भारत' ही है।
सित निम्ने न्याय का है।

१. श्रीगुरुदेव स्वस्ति । श्रीगुरुदेव स्वस्ति । श्रीगुरुदेव स्वस्ति ।
 तनये श्रीगुरुदेव स्वस्ति । श्रीगुरुदेव स्वस्ति । श्रीगुरुदेव स्वस्ति ।

३. विवाहावस्थिनी कथाऽपि हि, तेन च तदा तदा
नाम विवाहः स्यात् ।

[illegible]

५. श्रीतेजस साधन 'श्रीतेजस' पत्रिका का प्रकाशन करने के लिये
 प्रबल भरो है। कानपी में प्रकाशक श्री १०८० ई. में श्री १०८० ई.
 कीराने प्रकाशित कीर प्रकाशित।

धीरा पतिं हृल्लवती न वृणीत कन्या

सत्के नृसिंह नरलोकमनोऽनिरामम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।५२।३८)

इन्हीं तथाकथित कृष्ण-सौन्दर्यपर कालिदासके परिवर्तित शब्दोंमें एक भक्त कहता है—

सरसिजमनुविद्धं सौवलेनापि रम्यं

मलिनमपि हिमशोर्लक्ष्म लक्ष्मौ तनोति ।

अयमधिकमनोज्ञो गोपवेपेण कृष्णः

किमिव हि मधुराणां मण्डनं साकृतीशाम् ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण मानव-मनकी रूप-पियासके एकान्त सदाश्रय होनेसे जड़-चेतनात्मक जगत्के भक्ति-भाजन हैं। ऐसे अविकल गम्भीर रूप-रसके मधु-सिन्धु होनेके कारण श्रीकृष्ण भक्ति-रसके एकान्त आलम्बन सिद्ध होते हैं—वह भी विविधरसात्मक, उल्लेखालम्बन-भोग्य एवं अनन्वयालम्बन-प्राण ।

श्रीव्यासजीने श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण-रूपकी शोकी इस प्रकार कथयी है—

महानामशनिर्नुणां नरवरः क्षीणां स्मरो मूर्तिमाद्
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां साक्षा स्वपित्रोः शिशुः ।
मृत्युर्भोजपतेर्विराडनिबुधां तत्त्वं परं योगिनां
कृष्णानां परदेवतेति विदितो रजं गतः साप्रजः ॥
(१०।४३।२७)

१. श्रीकृष्ण । आप प्रत्येक दृष्टिसे महामहिम हैं। कुल, शील-स्वभाव, सौन्दर्य, विद्या, स्थयी सुवाचस्था, धन-भाग—सभीमें आप अनन्वयालम्बनके विषय हैं। मनुष्यमात्र आपके दर्शनोंसे आत्मशान्तिका अनुभव करते हैं। ऐसी दशामें कौन ऐसी कुलवती, गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको पतिरूपमें वरण करना न चाहेगी ?

२. कमल सिंवारोसे परिभ्रात होकर भी सुन्दर प्रतीत होता है। हिमाशुका कलह भी उसकी शोभाका ही कारण होता है। इसी तरह गोपवेपमें भी श्रीकृष्ण बहुत अधिक सुन्दर ही प्रतीत होते हैं। सच है, रूपवान् व्यक्तिके लिये कौन-सी वस्तु सौन्दर्यवृद्धिका कारण नहीं बन जाती ? अर्थात् उनके लिये सब कुछ श्राद्धारूप ही होता है।

३. श्रीकृष्णचन्द्र अपने अग्रज बलरामके साथ कसके सभा-मण्डपमें प्रवेश करते हुए इस प्रकार दितायी-दिये—मल्लोंको वज्र, मनुष्योंको मनुष्यश्रेष्ठ, स्त्रियोंको सूर्यपत्नी, कृष्णदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्डधर, अपने माना-मितामने पुत्र, कसके मृत्यु, अशान्तियोंके न्यूनकल प्रभ निरे शालक, योगियोंको परमवत्सव और भूमिपणको परम देवता ।

यही हेतु है कि भगवान् श्रीकृष्णका भक्ति-साहित्यमें स्तुत्य स्थान है; प्रत्युत यह कहना भी समुचित है कि—

(अ) भक्ति-साहित्यमें श्रीकृष्णका निराला स्थान है ।

(आ) भक्ति-साहित्यमें श्रीकृष्ण प्रेम-रसके मूर्तरूप हैं ।

(इ) श्रीकृष्णभक्तिपरक साहित्य बाङ्गमयकी एक भिन्न किंतु सरस वस्तु है ।

(ई) श्रीकृष्ण-भक्ति-रससे बाङ्गमयकी बल मिला है, विशेषतः भक्ति-साहित्यको—था यों कहना चाहिये कि साहित्यमें भक्तिरसकी एक अभिनव स्वतन्त्र शाखाका प्राक्क्य हुआ है। किंतु इसमें कृष्ण-भक्ति-विषयक रति ही स्थायी भाव है—

विभावैरनुभावैश्च सास्त्रिकैर्न्यभिचारिभिः ।

स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥

एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत् ॥

(भक्ति-सासूत्रसिन्धु २।१।५-६)

श्रीकृष्णभक्तिगत विसय-रति किस प्रकार अद्भुत रसमें परिणत हो जाती है, इसपर भक्तोंके उद्गार इस प्रकार हैं—

आत्मोचितविभावार्थैः स्वाद्यत्वं सक्तचेतसि ।

सा विसायरतिर्नोताद्भुतमक्तिरसो भवेत् ॥

भक्तः सर्वविधोऽप्यत्र घटते विसयाश्रयः ।

छोकोत्तरमिवाहेतुर्विषयस्यत्र केसवः ॥

सस्य चेष्टाविशेषाद्यात्मसिन्नुदीपना मताः ।

क्रियास्तु तेऽप्रविस्मरस्तन्माश्रुपुलकावयः ॥

(भक्ति-सासूत्रसिन्धु ४।१।१-३)

इसी तथ्यको भक्ति-सूत्रमें इस प्रकार भी समझाया-गया है—

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । (ना० म० सू० २)

भगवान्में सर्वोपरि अनुरागाका नाम ही भक्ति है ।

अमृतस्वरूपा च । (ना० म० सू० ३)

१. अब स्थायी-भावरूपा कृष्ण-रति विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और न्यभिचारीभावोंके द्वारा श्रवणादि इन्द्रियोंके साहाय्यसे भक्त-हृदयमें आकर आस्वादकी वस्तु बनती है, तब स्वाधीन भावमें वही भक्तिरस कहलाती है।

२. भक्तोंके हृदय-मण्डलमें आत्मोचित विभाव आदिके द्वारा विसय-रति ही स्थाय-वस्तु होकर अद्भुत भक्तिरसमें परिणत हो जाती है। इसमें साहित्यिक दृष्टिसे सर्वविध भक्तोंका हृदय ही उसका आश्रय, अर्लीनिक क्रियाके हेतु भगवान् श्रीकृष्ण-विषय, उनका ज्ञेय-विशेष-रसमुदाय उदीपन तथा नेत्र-विस्तार, स्तम्भ, अश्रु-समूह और पुलकादि क्रियामें विभाव है।

“वह अमृतके समान मधुम तथा अमर कर देनेवाली है।”

इसी भक्तितत्त्वका शास्त्रमें इस प्रकार भी वर्णन हुआ है—

आराध्यते न विषयकं रागाद्वसेव भक्तिनस्वनन्द ॥

इस भक्ति-रसका आन्वादन ऐसा लोकोत्तर रसान्वादन है कि भक्त-साधक किसी भी प्रकार इसके विचलित और भ्रमित नहीं हो सकता और न किसी स्वार्थकी ओर आकर्षित ही हो सकता है। ऐसी दशामें वह विश्व-प्रलोभन और विश्वशान्ति-नाशक शक्तों और कामोंसे तो सर्वथा असंस्पर्श ही रहता है।

ऐसे लोगोपर भविष्यमें सर्वश्रेष्ठ कल्याण
 भगवान् श्रीकृष्ण दो हैं, जिन्हें विद्वान् ब्रह्मचर्य
 प्रकार कर गये हैं—

इन्द्रः परमः शुभः मरिचिभूतः ॥

अनादिराष्ट्रिर्नोचिन्तः   मन्त्रैश्चैव न चरन्तः ।

अथवा गौरीन्दु पदमंजरी, पदमंजरी, ३, १४, १९२५ : ३

मूर्ति, ध्वजादि, शस्त्रो अदि नाम कल्पन प्रमाणं, न न
कारण है ।'

भक्तिकी चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ति

(लेखक-श्रीश्रीगमजी जैन, 'दिणारद')

नात्यद्भुतं भुवनभूषणं भूतनाथं
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमधिपद्यन्तः ।
सुखा भवन्ति भवती ननु तेन किंवा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥

(भवान्नरस्तोत्र)

अर्थात् हे जगत्के भूषण, हे प्राणियोंके स्वामी भगवान् ! आपके सत्य और महान् गुणोंकी स्तुति करनेवाले मनुष्य आपके ही समान हो जाते हैं । परन्तु इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है; क्योंकि जो कोई स्वामी अपने आश्रित पुरुषको विभूतिके द्वारा अपने समान नहीं बना लेता, उसके स्वामीपनसे क्या लाभ ?

मानव-हृदयमें भक्तिका प्रादुर्भाव 'दासोऽहम्' की भावनासे होता है। मैं तेरा दास हूँ ऐसी भावनासे भक्त भगवान्की भक्ति करता है और वह अपनेको भगवान्का एक किनीत, विश्वासी शैवक समझता है। साथ ही वह भगवान्से अपने दुःख-संकट दूर करनेकी भी प्रार्थना करता है। यह भक्तिका प्रसव-काल होता है।

इसके पश्चात् उसकी दृष्टि भगवान्‌का गुण-गान करते हुए, चिन्तन करते हुए अपने आत्माकी ओर जाती है। तब वह अपने आत्माके और भगवान्‌के प्रवृत्तगुण-पर्यायकी समानता करता है। तब उसे थोड़ा ही अन्तर प्रतीत होता है। उसे लगता है कि 'जो अनन्त चतुष्टय (अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यादि) गुण भगवान्‌में है, वे ही गुण मेरे आत्मामें हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि भगवान्‌ कभीसे

रहित है, जिसके कारण उपर्युक्त बातें सम्भव नहीं
 प्रकट हैं। और ये ही भी बातें सम्भव नहीं हो सकती
 हैं। इस कारण मैं छायाजी का नाद भी समझ नहीं
 पा रहा था। यही तो भावना है—जिसे मैं समझ नहीं
 पा रहा हूँ। वह भविष्य निर्णय करता है। वह
 वाद भक्त, विषय भोगी, राग भाव, प्रेम भाव, मोह
 मोह, लोभ, प्रयत्न, त्यागमें निमग्न रहता है। वह
 धार्मिक, कष्टी एवं उपन्यासी बनकर भी प्रयत्न करता
 भग्न नहीं होता। उस समय उसमें कर्मों की चिन्ता नहीं
 कर्मों का श्रद्धा और नहीं। कर्मों का प्रयत्न। वह
 जिससे राग, द्वेष, विषय नहीं प्यार होता। इस
 उपमा बताता यह विषय करता है कि जो पूर्ण मुक्त
 हूँ और यह वास्तवमें पूर्ण मुक्त हो जाता है। वह
 भावना बोरी भावना नहीं होती। वह वास्तव में
 ही बन जाता है। वह भविष्य निर्णय करता है। वह
 उसकी शरीर सीढ़ी है।

एक भक्त भक्तवत्सली स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज
 बन जाता है। इसीलिए राम जी की भक्ति में जो भक्त
 जो अपने भक्तवत्सली स्वामी से जो भक्ति में जो भक्त
 हैं जो भक्तवत्सली भगवन् श्री कृष्णदास जी महाराज ।

भगवान् सीतल है। वे विनोद की भाँति प्रकट हो
अप्रकट मति होते। निज भी लीलाओं में प्रकट हो
स्वीकार किया है। कण्ठ यह है—कि प्रकट होना ही
भगवान् और अपने सीतल कर्तव्य के लक्षण है। प्रकट
विनाशक और कभी विनाशित होना नहीं है।

वह आगे वास्तविक गुणको मूल जाता है और मूल जाता है भगवान् के बीतराग्य गुणको। भक्तिमें वह ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसे अपने और भगवान् के सिवा कुछ भी दिखायी नहीं देता; यह तन्मयता ही 'दासोऽङ्गम्' रूप भक्ति है।

एक दौरी भक्तकी भक्ति और सच्चे भक्तकी भक्तिमें बड़ा अन्तर है।

दौरीकी भक्ति-भावना—

आस्य सुने, मत्कार्यं फेरी, प्रतिदिन क्या पुजारी।
किंतु रहा जैसा-का-सीसा, हुआ न मन अविकारी ॥
लाठ सालको उख हां चली, फिर भी शान न जाणा।
सच तो यह होगा कह देना, जीवन रहा अमणा ॥
नहा गया, हां गया शुद्ध, आ खड़ा हुआ प्रमु-पद में।
त्याग न सजा बासना मननी, दूबा गहरे मद में ॥
इवर धूप-प्राणन करता, मन उधर सुलगता जाता।
माद-शून्य केवल शरीर पूजाका पुष्प कमाता ॥
कहता—फिर पूजा है निष्फल, संकट नहीं मिटाती।
वही मसबत, बही गरीबी, सुख न सामने लाती ॥
बड़ा न पैसा भी इतना, जो सबपर रोव जमाता।
विद्युत्-बायु फेरेसे देता, या मोटर दौड़ाता ॥
नहीं साचता, यह पूजा क्या, जिसमें जित जख्म है।
बू-वेष्टियोंपर कुदृष्टि, या फिर कोई हल-चल है ॥
सच्चे भक्तोंकी भक्ति-भावना—

(१) महाकवि घनजय भगवत्-पूजामें संलग्न थे। उसी समय एक व्यक्ति यह कहता हुआ आया कि 'आपके पुत्रको सर्पने डँस लिया है, आप चलिये।' उस समय घनजयका क्या उत्तर था—

सुनता है, सुनकर कहता है—मैं ही क्या करूँगा।

पूजन छोड़ भागूँ, आखिर जीवन तो ढाल न दूँगा ॥

समाचारवाहक उत्तर सुनकर लौट गया और उसने कवि-पत्नीसे कहा कि वे तो भगवत्-पूजामें संलग्न हैं। इतना सुन पत्नी दुःख और शोकसे संतप्त होकर मन्दिरमें गयी।

× × × ×
कहती हैं—कठोर हो, क्या पूजा अब भी माती है ॥
अरे छोड़ चक दो, पूजा को फिर भी समय मिलेगा।
चला गया क्या तो दुःख दिलसे कभी न निकलेगा ॥
पैसे भी पूजा क्या, जो कच्चेना रहम भुलती।
जल्दी चली, खीरसे मेरी घटक रही है छाती ॥

इतनेपर भी घनजय जब पूजासे न उठे, तब निकर्तव्य-विमूढ़ पत्नी अचेत पुत्रके शरीरको मन्दिरमें ही ले आयी। फिर भी उसकी भक्तिमें कोई बाधा न आयी। तल्लीनता देखकर सब नर-नारी चकित थे। तब उन्होंने विषापहारस्तोत्रकी रचना की; जिसका स्पष्ट प्रभाव हुआ—

विषापहारं मणिमौषधानि

मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च।

आम्यन्त्यहो न त्वमिति सारन्ति

पर्यायनामानि तदैव तानि ॥

अर्थात् शरीरका विष उतारनेके लिये लोम मणि, मन्त्र, तन्त्र, औषध एवं रसायनके लिये भागते फिरते हैं, किंतु आपका स्मरण नहीं करते। उन्हें यह शक्त नहीं कि ये सब आपके ही नाम हैं, विष उतारनेवाले तो आप ही हैं।' फिर क्या—

ठठा कुमार चौधुरे, सोकर ही जैसे जग हो।

जीवनकी हँदुमी श्रवणकर महाकाल भाग हो ॥

घनजय फिर भी भगवान् की स्तुतिमें लीन रहे। सभी उपस्थित लोगोंने कहा—

कहने लगे घन्य पूजा और घन्य अनन्य पुजारी।

श्रद्धा और भक्तिमय पूजा है अद्वय सुखकारी ॥

(२) मानतुङ्ग आचार्य वंदीग्रहमें थे, कड़ा पहरा था। उस समय भक्तिमें तल्लीन होकर उन्होंने 'भक्तामर-स्तोत्र' की रचना कर डाली। स्तोत्रका ४६ वाँ श्लोक पढ़ रहे थे—

आपावकण्डमुख्यल्लवेष्टिताङ्गा

गाढं बृहसिगाडकोटिनिष्ठजङ्घाः।

त्वां नाममन्त्रमनिर्वा मनुजाः सारन्तः

सद्यः स्वर्धविगतबन्धमया भवन्ति ॥

अर्थात् किसी मनुष्यको पैसे गर्दनतक जंजीरोंसे बाँध-कर वंदीग्रहमें डाल दिया गया हो, मोटी लोहकी लड़ोंसे उसकी बाँधें छिल गयी हों, तब भी आपके पवित्र नामका स्मरण करते ही उसके सारे बन्धन टूट जाते हैं।' वर, अचानक वंदी-ग्रहके ताले खुल गये एवं वेष्टियों तथा जंजीरें चूर-चूर हो गयीं। प्रहरीगण अचेत हो गये और आचार्यजी मुक्त थे।

यह है भक्तिकी वानगी और उसकी अचिन्त्य शक्ति। उसका चमत्कार अवर्णनीय है।

42 15422

है; वे अपने कर्तव्यका पालन करें और अपने वर्णके लिये बतायी हुई श्रुतिद्वारा ही अपनी आजीविका चलायें। उदाहरणके लिये ब्राह्मणका कर्तव्य वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना है; अतः वह अपनी आजीविका भी वेद पढ़ाकर, यज्ञ करके तथा दान स्मर कर सकता है। इस प्रकार सब मिलाकर उसके छः कर्म हैं। क्षत्रिय और वैश्य वेद पढ़ें, दान दें, यज्ञ करें; किंतु वे पढ़ा नहीं सकते, यज्ञ नहीं करा सकते, न दान ही ले सकते हैं। क्षत्रिय अपनी आजीविका प्रजा-पालन करके दण्ड और करों-द्वारा कर सकता है, वैश्य कृषि-भोरक्षा तथा धातु-व्यवहार द्वारा कर सकता है, वैश्य कृषि-भोरक्षा तथा धातु-व्यवहार द्वारा कर सकता है।

ब्राह्मणोंमें भी दान लेना उत्तम नहीं माना गया है। उनमें जो जितना ही त्यागी होगा, वह उतना ही श्रेष्ठ माना जायगा। सबसे श्रेष्ठ तो वह है, जो पशुधर्मकी भाँति खेतोंमें तथा बाजारमें पड़े अन्नके दानोंको नित्य स्वीकार करके उन्हें निर्वोद करे। मध्यम वह है, जो नित्य अपने निर्वोद योग्य हो अन्न वा फल वृक्षोंसे या गृहस्थियोंसे माँग लेये, एक दाना भी कलके लिये न रखे। अधम वृत्तिवाला वह है, जो बिना माँगे जो भी कुछ कोई दे जाय, अनायास प्राप्त हो जाय, उसीपर निर्वोद करता है; और निरुद्ध वृत्तिवाला वह है, जो यज्ञ, अध्ययन तथा दानोंद्वारा अपना निर्वोद करता है। इस प्रकार जिनका सम्पूर्ण जीवन त्याग और तपोमय है, उन्हें सैमान्यमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वेदों-वेदों के वेदार्थों राजा ऐसे त्यागी तपस्वियोंसे थर-थर काँपते थे (ब्राह्मण), क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंकी 'द्विज' सजा है। क्योंकि इन तीनोंका उपनयन-संस्कार होता है। एक जन्म तो माताके उदरसे होता है। दूसरा जन्म गुरुकुलमें उपनयन-संस्कार करानेसे होता है। द्विज बालक जब पढ़ने योग्य हो जायें, तब वे घर छोड़कर गुरुकुलमें जायें, वहाँ गुरु, आग्नि, अतिथि तथा सूर्यकी उपासना करते हुए वेदाध्ययन करें। वहाँ भी तीनों वर्णोंके ब्रह्मचारियोंके पृथक्-पृथक् नियम हैं, उनके वर्णके अनुसंग ही उन्हें शिक्षा दी जाती थी। शूद्रवाला अपने घर ही रहकर अपने माता-पितासे अपनी कुलगत वृत्तिकी सीख ले। अध्ययन समाप्त करके अपने वर्णकी कन्याके साथ विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करें। शूद्र धर्मपूर्वक कर्तव्य समझकर गृहस्थीमें ही रहकर यावत्-जीवन सीनों वर्णोंकी सेवा करता रहे। केवल सेवाके पुण्यसे ही वह भस्कर स्वर्गका अधिकारी बन जायगा। जब उसके पुण्य थोड़े थोड़े जायेंगे तब उसका जन्म वैश्यकुलमें होगा। वैश्यको भी घर छोड़कर धर्ममें जाकर घोर तप करनेका अधिकार नहीं। वह जीवनपर्यन्त गृहस्थीमें ही रहकर कर्तव्यशुद्धिसे

स्वधर्मका यदि पालन करता रहेगा तो उस पुण्यका स्वर्गमें फल भोगकर अगले जन्ममें क्षत्रियके घर उत्पन्न होगा। क्षत्रिय ब्रह्मचर्यके पश्चात् गृहस्थ होकर प्रजापालनरूपी धर्मको करे। जब बुढ़ावस्था देखे, तब प्रजापालनका कार्य पुत्रको सौंपकर स्त्रीको साथ ले या स्त्रीको पुत्रोपर छोड़कर अकेला ही वनमें जाकर घोर तप करे और कन्द-मूल-फलका आहार करता हुआ इस शरीरको त्याग दे तो उसे तपोलोककी प्राप्ति होती है। धानप्रस्थ चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, जो भी तपस्या करते-करते भरेगा, उसे तपोलोककी प्राप्ति होगी। यदि उसका उत्कट त्याग और तप है और वह ब्राह्मण है तो उसे पुनः पृथ्वीपर आना नहीं होगा। तपोलोकसे ही सत्यलोकको चला जायगा और वहाँ भी अपने ज्ञानको पूर्ण करके ब्रह्मजीके साथ युक्त हो जायगा। जिसका ज्ञान अपूर्ण है, वह तपोलोकसे पृथ्वीपर लौटकर ब्राह्मणकुलमें जन्म लेगा और फिर सन्यास-धर्मका विधिवत् पालन करके ब्रह्मलोक जायगा और वहाँ ज्ञान पूर्ण करके मुक्त हो जायगा। वर्ण-धर्मका और आश्रम-धर्मका यही विकासक्रम है। इसमें स्वधर्मका पालन ही मुख्य ध्येय है; यह धर्म कर्मपरक है। अपने वर्णके परम्परागत कर्मको कभी नहीं छोड़ना चाहिये, चाहे वह कर्म दोषयुक्त ही क्यों न हो; क्योंकि अपना वंश-परम्परागत कर्म करते हुए मर जाना भी अच्छा है, दूसरेके धर्मको बिना आपत्तिके कभी अपनाना नहीं चाहिये; क्योंकि परधर्म भयावह होता है।†

यहाँ 'धर्म' शब्दका वंश-परम्परागत कार्यसे ही अभिप्राय है, तभी तो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको सुझानेके लिये बार-बार प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं—'भार्गव! तुम्हारा जन्म क्षत्रिय-कुलमें हुआ है, क्षत्रियके लिये धर्म-शुद्धिसे बढ़कर कल्याण-मार्ग दूसरा है ही नहीं। मान लो, तुम-सुझ करते-करते मर गये तो तुम्हें निश्चित ही स्वर्गकी प्राप्ति होगी; यदि जीत गये तो सम्पूर्ण पृथ्वीका आधिपत्य मिलेगा। तुम्हारे तो दोनों हाथोंमें लड्डू हैं, भैया!‡

यह कितनी अच्छी व्यवस्था है कि मनुष्य अपने कुलगत कर्मको कभी न छोड़े। तेज़ीका लड़का है तो तेज़

* सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

(गीता १८ । ४८)

† स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः । (गीता २ । २५)

‡ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् ।

तत्तादृशित्वं कौन्तेय सुदृढाय कृतनिश्चयः ॥

(गीता २ । ३७)

पेरना ही उसका धर्म है; धोतीका लड़का है तो उसे कपड़े ही धोने चाहिये; चमार है तो उसे जूते ही धोने चाहिये; हुनकर है तो उसे कपड़े ही सुनते रहना चाहिये। यदि आगच्छि-विपत्तिमें अपना काम छोड़ना भी पड़े तो आपत्ति हट जानेपर उसे फिर अपना ही काम मशाल देना चाहिये। गदाके लिये दूसरेकी वृत्ति—अन्य जातिका पेना कभी ग्रहण न करे। हाँ, तीन काम मनुष्य छोड़ सकता है। यदि अपने पूर्वज प्राणिकधरते रहे हों या लीला देव बनाकर नाटक करते रहे हों अथवा चोरी-डाका उल्लते रहे हों तो इन कामोंको सर्वथा छोड़ देनेमें भी कोई दोष नहीं है। दूसरे परम्परागत कर्मोंको धामग्रहपूर्वक करते रहना चाहिये। यही वर्णाश्रम-धर्मका मर्म है। पाण्डवोंने राजके लिये युद्ध नहीं किया था। उन्होंने तो अपने पात्र धर्मकी रक्षाके लिये ही युद्ध किया था। धर्मरत्न बार-बार कहते थे—हम धन नहीं चाहिये, ऐश्वर्य नहीं चाहिये; अवश्य ही हमारे धर्मका लोप नहीं होना चाहिये। समर्थ होनेपर भी बिना आपत्ति विपत्तिके जो क्षत्रिय प्रजा-पालनरूप धर्मको नहीं करता; उसे धर्म-स्वायत्ता पाप लगता है। हाँ, विपत्तिकालमें वह वैश्यका व्यापार आदि कर सकता है या ब्राह्मण-वेपमें घूम सकता है; किंतु कभी भी, कौसी भी विपत्तिमें शूद्रवृत्ति ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिये लाक्षाग्रहसे भागकर पाण्डव ब्राह्मण-वेपमें ही घूमे थे और भिक्षापर ही निर्वाह करते थे। उस समय उनपर विपत्ति आयी हुई थी; इसलिये उन्हें भिक्षारूप ब्राह्मणवृत्ति स्वीकार करनेमें दोष नहीं लगा। यदि बिना विपत्तिके वे भिक्षापर निर्वाह करते तो उन्हें दोष लगता; वे पापके भागी बनते। पाण्डव नहीं चाहते थे कि इस युद्ध करें, समर्थ अपने सगे-सम्बन्धियोंका ही गद्दार करें; इसीलिये धर्मराजने बुधोपनिषद्के अधीन रहना भी स्वीकार कर लिया था। पौत्र भाइयोंके लिये केवल पौत्र गौत्र लेकर ही वे गतोप कर लेना चाहते थे।

पहले एक गाँवके भूपतिको भी राजा ही करते थे। 'राजा' शब्द क्षत्रियका ही वाचक था। कुछ न-कुछ भूमिका स्वामी उसे अवश्य होना चाहिये। दस-बीस ही नरों न हों, उसके प्रजाजन अवश्य होने चाहिये। क्षत्रिय जहाँ भी रहे, भूपति—नरपति बनकर ही रहे। भूमिका न्यामित क्षत्रियोका वर्णाश्रम-व्यवस्थामें जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। इसी प्रकार कृषि-गौरक्षा और वाणिज्य वैश्य ही कर सकते

ये । शूद्र इन्ने गन्दे सम्भवत एते शूद्राः । इन्ने शूद्राः
समर्थ भवन्त्येवम् । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
या । शूद्राः । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
गर्मवर्ती । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
भोजन कर्ता । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
अन्न तस्मै ज्ञेयम् । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
उपते शूद्राः । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
भारतने गौर्वेम् । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।
सखी और छद्म शूद्राः । इन्ने शूद्राः । इन्ने शूद्राः ।

गोंयमें बल्लो बल्लोके लोग रहते थे। गोंय में
भूमिमें जलानी होती है। दुकानें सब भी खुली हैं।
ये। पण्डित कुंभोदित अपने अपने घरों में रहते हैं।
और बहरोंमें उनके घरों में रहते हैं।
उनका नाम अली कहते हैं। उनका नाम अली
कहा जाता है। गोंयमें लोग रहते हैं।
हैं। वह बर्बर लोग हैं।
नादें करते हैं। वे लोग हैं।
सबका नाम अली है।
जब लोग भी काम करते हैं।
रोते हैं। वे लोग हैं।
एक-एक बोझा मढ़ें। वे लोग हैं।
पानी केसर पड़नेवाले। वे लोग हैं।
मगर कृषक वे मजदूर लोग हैं। वे लोग हैं।
उपजारा कुछ भाग देता है। वे लोग हैं।
सी दुकानें हैं। वे लोग हैं।
जोने-जोने सी-सी दोर भरे हैं। वे लोग हैं।
हो गया। बर्बरोंके बल्लोरी। वे लोग हैं।
महाराष्ट्र या मराठानों का लोग है। वे लोग हैं।
वे लोग हैं। वे लोग हैं।

[illegible]

* चरेद् वा विष्करोण न भृष्टा मथक्चन ।

(खीनडा० ११ । १७ । ५८)

वर्णके हो; किसी भी आश्रममें क्यों न हो—जहाँ भी हो; वहाँ भगवद्भक्ति करते हुए निष्कामभावसे प्रभुकी सेवा समझकर वर्णाश्रम-धर्मका पालन करते हुए कालक्षेप करो तो तुम्हें भगवत्लोककी—परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। यहस्थाश्रमका अधिकार चारों वर्णोंको है। भक्तिमार्गके आचार्य कहते हैं—स्वधर्मका पालन करते हुए जो भक्ति-भावपूर्वक प्रभुकी आराधना करता है, वह ब्रह्मस्य ही रहकर परमपदका अधिकारी बन जाता है०।

आप ब्रह्मचारी हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आप श्रुति-श्रृणु, पितृ-श्रृणु तथा देव-श्रृणु—इन तीनों श्रृणुसे उन्मृणु होनेके लिये यहस्वी करने-ही-जमें। वैसे वर्णाश्रम-धर्म तो कहता है कि जो इन तीनों श्रृणुओंको बिना चुकाये, बिना सतानौत्यक्तिके मरता है, उसकी सद्गति नहीं होती। किंतु भक्तिमार्गवाले स्पष्ट कहते हैं—जो सर्वात्मभावसे उन शरण्य प्रभुकी शरणमें आ गया है, वह देवता, पितर तथा ऋषियों-भनुष्योंका न तो श्रृणी ही रहता है न उनका किंकर बनके उनके लिये कर्म करनेको ही विवश है; भगवान्की भक्ति करनेसे ही सब श्रृणु अपने आप चुक जाते हैं। यदि आप यहस्व हैं तो यहस्वीमें ही रहकर भगवान्की भक्ति कीजिये। बानप्रस्थ हैं तो वनमें ही बसते हुए कर्तव्य-बुद्धिसे इस्तिवा समझकर स्वधर्मपालन कीजिये; आप तपोलोक जायेंगे भी तो झौटकर नहीं आयेंगे; आप तीर्थे भगवद्धामको चले जायेंगे। यदि आप संन्यासी हैं तो भक्ति-भावद्वारा भगवान्को पा जायेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो पूछना ही क्या है। बड़े भाग्यसे उत्तम कुलमें जन्म हुआ है; किसी भी आश्रममें रहकर भगवद्-भक्ति कीजिये; आप बिना संन्यास लिये ही भगवद्भक्तके जायेंगे; परमपदके अधिकारी बनेंगे; यद्यपि वैष्णव-सम्प्रदायमें संन्यासका निषेध नहीं है। वैष्णवलोग भी विदण्ड धारण करके संन्यास लेते हैं। भगवान् रामानुजाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य आदि आचार्यवरणोंने भी संन्यास-दीक्षा ली थी। महाप्रभु चैतन्यदेवने भी अपने जीवनका उत्तरकाल संन्यासीके रूपमें ही बिताया था। भक्तिमार्गमें भी दण्ड लेनेका

अधिकार ब्राह्मणको ही है०; किंतु यह आवश्यक नहीं है कि संन्याससे ही परमपद प्राप्त हो। यदि भक्ति नहीं है तो आप चाहे ब्राह्मण हों, देवता हों, ऋषि हों, विद्वान् हों अथवा बहून हों, भगवान् आपके प्रसन्न नहीं हो सकते। इसके विपरीत यदि भक्ति है तो आप चाहे क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र या अन्त्यध्व ही क्यों न हों, आप निर्मला भक्तिके प्रभावसे परमपदके अधिकारी बन सकते हैं; भक्तिके बिना अन्य सब कुछ विदग्धनामात्र है।

भगवान्के भक्तका यदि किरात, हुण, जात्र, पुलिन्द, पुस्तक, आभीर, कट्ट, एवन, खस तथा अन्य पाप सेनिकाने भी आश्रय ले लें तो वे भी विद्युद बन जाते हैं। भक्ति-मार्गमें प्रपन्नतापर सबसे अधिक बल दिया गया है। सत्ये दृढसे अनुभवमात्र ही नहीं, कोई भी प्राणी भगवान्की शरणमें चला जाय, अन्तःकरणसे कह भर दे—ये प्रभो! मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरणमें हूँ तो वह गवसे निर्भय बन जाता है—उसे अभय पद, मोक्ष या भगवद्भोक्ता प्राप्ति हो जाती हैX।

भक्तिमार्गमें वर्णसे नहीं अपितु भगवद्भक्तिये श्रेष्ठता है। यदि भगवद्भक्त शूद्र है तो वह गूढ़ नहीं, परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तवमें सभी वर्णोंमें शूद्र बर है, जो भगवान्की भक्तिये रहित है। यदि ब्राह्मणोचित ब्रह्म गुणोंमें समुक्त विप्र भी है, किंतु भगवद्भक्तिये रीन है तो उस ब्राह्मणसे भगवान्का भक्त श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ है। चारों वैदोंग ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि वह भगवान्का भक्त नहीं तो बर

* सुत्रजानामय धर्मो यद्विष्णोर्लक्षणम् ।

राजस्यैवैश्वर्योनेति दत्तात्रेयमुनेर्वच ॥ (सीतवन)

† नाल दिनव देवत्वमृषित्व वासुरात्मजः ।

प्रीणताय सुकुन्दस्य न वृत् न बुद्धिः ॥

न हान न तपो नेत्या न शीघ्र न व्रतानि च ।

प्रीत्येवमलया भवन हरिस्वर विदग्धनम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५१-५२)

‡ किरातहूणभपुलिन्दपुस्तका आभीरवद्रा एवना एतदन्तः ।

वेदो न पापा यदश्रमात्मना शुद्धमनि गरमै प्रमदिते नन ॥

(श्रीमद्भा० = १।४।१८)

X सद्देव प्रपन्नाय तवासीते न यायेत ।

अमय सर्वभूतैर्नो ददम्येदं मन मन ॥

(वासीसीय रामायण २।१८।१३)

† न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवता सृताः ।

सर्ववर्णेषु ये शूद्रा ये दमता ज्ञानिने ॥

(महाभारत)

* प्रतैरन्येक्ष वेदोक्तैर्बर्तमानः स्वधर्मिणि ।

युद्देश्यस्य गतिं यायाद् राजस्वभक्तिमाङ्गुरः ॥

(श्रीमद्भा० ७।१५।४७)

† देवर्षिभूतसत्तुणा पितृणा न किंचितो नायशृणी च राजन् ।

सर्वतमना यः शरणं शरण्य गतो सुकुन्द परिहस्य कर्तुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।४१)

भगवान्को प्रिय नहीं। भगवद्भक्त स्वप्न भी है, तो उस ब्रह्मणसे श्रेष्ठ है।

इस प्रकार भक्ति-मार्गके आचार्योंने वर्णाश्रम-धर्मका खण्डन न करते हुए, प्रत्युत उसे मान्यता देते हुए भी भगवद्भक्तिसे ही सर्वोपरि माना है। अन्य युगोंमें वर्णाश्रम-धर्मकी ही प्रधानता रहती है, किंतु इस कलिकालमें तो भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तिमें भी भगवत्सत्कीर्तनकी प्रबलता है। कोई श्वपच—चाण्डाल ही क्यों न हो, यदि उसकी जिह्वापर भगवान्का नाम नाचता रहता है, वह सदा भगवत्नामोंका उच्चारण करता रहता है तो वह सबसे श्रेष्ठ है। भगवान् कथिलदेवकी माता देवहूतिकी कहती हैं—उसने सभी यज्ञ, तप तथा उत्तम कार्य इस भगवत्नामके गानसे ही कर लिये।

इस कलिकालमें जो जहाँ है, जिस वर्णमें है, जिस आश्रममें है, वहाँ रहकर झुझ सदाचारपूर्वक जीवन बिताते हुए भगवत्नामोंका निरन्तर स्मरण करता रहता है, उसे जो गति प्राप्त होती है, वह सबसे श्रेष्ठ योगियोंको भी दुर्लभ है। इस भक्तिमार्गमें देशका, कालका, वर्णका, जातिकी, आश्रमका तथा अन्य किसी बातका नियम नहीं है। मनुष्यको केवल इतना ही चाहिये कि वह भगवत्सत्का निरन्तर गान करे और भागवतों कथाओंका श्रवण करे। इसीसे अविच्छिन्न भगवत्स्मृति रह सकती है। यही जीवका चरम लक्ष्य है। भागवतकारने तो यहाँतक कहा है—वर्णाश्रम-धर्मके

पालन, तप और शास्त्र-श्रवणादिमें जो महान् परिश्रम किया जाता है, उसका फल इतना ही है—यज्ञकी प्राप्ति, धीकी प्राप्ति एवं उत्तम लोकोंकी प्राप्ति; किंतु जीवका जो मुख्य लक्ष्य—भगवान् श्रीधरके चरण-कमलोंकी स्मृति है, वह तो भगवान्के गुणानुवादोंके श्रवणसे, भगवत्सत्कीर्तनसे ही होती है।[†] कलिकालके लिये यही सरल, सुगम, सर्वोपयोगी, सुन्दर साधन है; परंतु कलियुगी लोगोंका ऐसा दुर्भाग्य है कि सर्वोत्तम गति प्राप्त करनेके ऐसे सरल साधनको पाकर भी भगवत्नामोंका उच्चारण नहीं करते, भगवान्की भक्ति नहीं करते। इसीसे दुःखित होकर भगवान् वेदव्यासने बड़ी ही पीड़ाके साथ कहा है—

यक्षामधेयं क्रियमाणं आतुरः

पतन् स्थलन् वा विक्वो गुणन् पुमान् ।

विमुक्तकर्मोर्ल उत्तमां गतिं

प्राप्नोति यद्वन्ति न तं कलौ जनाः ॥[‡]

(श्रीमद्भा० १२।३।४४)

छाप्य

जा आश्रममें रहूँ, नरन जाहूँ जो होवै ।

होवै हिय हरि भक्ति, सक्रियता मनकी घोवै ॥

मागीरथी समान भगवती भक्ति क्यारै ।

जो जन आश्रम लेहँ, पार तिन अवति लग्यारै ॥

सब धरमनि तजि सरन इक सरनसर प्रभु की गहौ ।

तो अति उत्तम परमपद भक्ति मात्र ही तैं कहौ ॥

राम नाम भनि दीप धरु जीह देहरौ द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजियार ॥
नामु राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु ।
जो सुमिरत भयो भाँगतें तुलसी तुलसीदासु ॥

* अहो क्व श्वपचोऽजो गरीयान् यस्मिन्नाद्ये वर्त्तते नाम वृथ्वम् । तेषुस्तपस्ते जुष्टः सस्तुतया भगवान्चुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥

(श्रीमद्भा० १२।३३।७)

† यद्यःश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाधारतप-श्रुतादिषु । अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोगुणांनुवाकश्रवणादिभिर्हरेः ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।५३)

‡ मरते समय अत्यन्त आतुर अवस्थामें विवश होकर गिरते-पड़ते भी जिन श्रीहरिका नाम छेनेसे प्राणी सभी प्रकारके कर्म-बन्धनोंसे विमुक्त होकर सर्वोत्तम गतिकी प्राप्त कर केवा है, हाय ! कलियुगमें ऐसे भगवान्की भी भक्ति प्राणी नहीं करेंगे ।

वर्णाश्रम-धर्म और भक्ति

(लेखक — श्रीनारायण पुरोचन सागानी)

मनुष्य मोह या अज्ञानके कारण संसारके पदार्थ—स्त्री-पुत्र, घर-द्वार, सम्पत्ति-सत्ता, गरीर आदिमें सुख-आनन्द मान-कर उनको प्राप्त करनेके लिये प्रयास करता है। परन्तु बुद्धि-पूर्वक विचार करने तथा प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सब क्षणभङ्गुर, दुःखदायी और नाशवान् हैं।

प्राचीन ऋषि-मुनियोंने तप, योग तथा आत्मज्ञानके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर इन सबका त्याग किया था और यह निश्चय किया था कि वास्तविक सुख-ज्ञान्ति और आनन्द एकमात्र जगन्निघन्ता श्रीहरिके चरणारविन्दमें है।

शाश्वत सुख, आनन्द और शान्तिके धाम सर्वशक्तिमान् परमात्मा श्रीहरिने अपनी क्रीडाके लिये इस अत्यन्त अद्भुत अनुपम जगतकी रचना की है। उन सर्वत्र प्रभुमें ही ऐश्वर्य, कीर्ति, यशः श्री, ज्ञान और वैराग्य आदि भग (ईश्वरताके लक्षण) सदा-सर्वदा सम्पूर्णरूपसे रहते हैं। वह परम कृपाञ्जु ईश्वर अजन्मा होकर भी अपने स्थापित वर्णाश्रम-धर्म तथा भक्तोंके ऊपर जय-जय सकट आता है, तब-सेव अवतार धारण करके धर्म और धर्मशौकी रक्षा करता है।

जीन उस परम ब्रह्म परमात्माका अन्त है। शाश्वत सुख, आनन्द और शान्तिके भण्डारस्वरूप भगवान् श्रीहरिसे प्रत्यक्ष होते ही जीवका आनन्द विरोहित हो जाता है और वह दैहिक, दैविक तथा भौतिक तपोसे संतप्त होने लगता है। श्रुभाश्रम कर्मोंके अनुसार चौरासी लाख योनियोंमें भटकता हुआ वह जन्म-मरणके सकटको भोगता है और जब वह प्रभुकी गरणमें साकर उनकी आराधना करता है, तभी भक्तगणके दुःखोंसे छूटा है।

भगवान् श्रीहरि आनन्दस्वरूप हैं। गीता और उपनिषद् आदि शास्त्र कहते हैं कि वे जगत्के पिता, माता, धाता, पितामह, वेद्य, पावनकारी, अकार, शृङ्खल-सम-युक्त, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद्, प्रभव और प्रलयस्थान, निधान, अव्यय शीज और अमृत हैं। ऐसे भक्तवत्सल परम कारुणिक प्रभुको प्राप्त करनेके लिये ज्ञान, योग, यज्ञ, तप आदि अनेक साधन हैं। परन्तु वे सब कठिन हैं तथा अधिकार-योग्यताहीन लोगोंके द्वारा उनका आचरण शक्य नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा सरल, सुगम और

श्रेष्ठ साधन है कि चाहे जिस जातिका, देशका या अवस्थाना स्त्री अथवा पुरुष हो, उसका अमन्दभ्यन करके सदा ही प्रभुपदको प्राप्त कर सकता है।

अवग, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन—भक्तिके ये नौ प्रकार हैं। महाराज परीक्षित, देवर्षि नारद, प्रह्लाद, लक्ष्मीजी, गान्धु, अकूर, हनुमान्, वीरशिवोमणि अर्जुन तथा राजा बन्निने इस नवधाभक्तिका क्रमशः आश्रय लेकर प्रभुकी कृपा प्राप्त करके अपने नामकी अजर-अमर कर दिया है।

परन्तु नवधाभक्तिके उपरान्त प्रेमलक्षणा नामही भक्तिना स्वरूप दिखलाते हुए भक्तिमार्गके आचार्य देवर्षि नारद तथा महर्षि व्यासदेव कहते हैं कि भगवान्के प्रति परमप्रेम ही भक्तिका सर्वोत्तम लक्षण है और ऐसा परमप्रेम राजकी गोपियोंमें था। गरीर और उत्तारसे सारी भमता हटाकर अनन्त ब्रह्माण्डके अधिपति अन्तर्यामी प्रभु श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें अनन्य श्रद्धा-भक्तिके साथ सर्वात्मभावसे भजते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। अतएव शिव, विरजि, शैव, सत्कादि तथा नारद और लक्ष्मीजीको भी परमपरा जो अनिर्वचनीय आनन्द नहीं प्राप्त हुआ था, वह गोपियोंही प्राप्त हुआ। इसी कारण नितामह प्रजाजीने लेकर उल्लस-पर्यन्त महानुभाव उस पदकी प्राप्तिके लिये मुनित्ती गोपियोंको चरण-रजकी सदा आकाङ्क्षा किया करते हैं।

विश्वके निवासी सभारमें सुखी जीवन व्यतीत करते हुए भक्तिद्वारा मृत्युके बाद परमपद प्राप्त कर सकें, इस सुभ प्रयोजनसे विश्वव्याप्य श्रीहरिने सृष्टिके प्रारम्भमें ही वेद-ग्रन्थोंका निर्माण करके वर्णाश्रम-धर्मकी अनि डल्लह योजना कर दी थी।

देशकी सुखवस्था तथा कल्याणके लिये लाखों मनुष्योंको काममें लगाने तथा ज्ञान प्रदान करनेके लिये प्रतिरं करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करना और उमरी आमदनीके लिये लोगोंपर अरबों रुपयोंके कर लगाना पड़ा ही ब्रह्मदका काम है; परन्तु वर्णाश्रम धर्मने मर्यादाके संस्थापने वह शक्त सर्वथा नहीं करनी पड़ती; क्योंकि वर्णाश्रम-व्यवस्थामें वेद-शास्त्रोंके ज्ञानमें समग्र प्राप्ति लोगोंको ज्ञान—शिखा निश्चुक्त देते हैं। ज्ञानिय प्रजाकी रक्षा करते हैं। वैश्य लेती-सारी, गाय आदि पशुओंके मन्त्र

तथा व्यापारके द्वारा प्राप्त धनको बावली, कूप, तालाब, बाग, अन्नभण्ड, औषधालय, धर्मशाला, पाठशाला, गो-शाला, मन्दिर तथा यज्ञ-यान प्रभृति प्रजा-कल्याणके कार्योंकी सम्पन्न करनेमें लगाते हैं और शूद्र शिल्पकलाके विकासके साथ-साथ उपर्युक्त तीनों वर्गोंकी सेवा करके कृतार्थ होते हैं।

इसी प्रकार स्त्रियाँ पातिव्रत-धर्मका पालन करती हुई पति तथा मास-ममुरकी सेवा करती हैं। शिष्य गुरुकी सेवा करते हैं। पुत्र माता-पिताकी आज्ञामें चलते हुए माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 'अणिमायके हृदयमें भगवान् श्रीहरि विराजते हैं' इस भावनासे सबके कल्याणकी कामना करके, सबका हित हो—ऐसा प्रयत्न करते हुए लोग दिन-रात प्रभुका सारण-चिन्तन करते हैं। वीं करनेसे सबको स्वतः श्रद्धा-सिद्धि प्राप्त होती है और अन्तमें सहज ही मोक्षपद मिल जाता है। धर्म-व्याध, सती नर्मदा, तुलाधार वैश्य, सत्यकाम जावाल, तोटकाचार्य और एकलव्य आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

नरपुङ्गव अर्जुन सर्वसङ्गणसम्पन्न पुरुष थे। वे भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त और सखा थे। उनके-जैसा वीर योद्धा उस समय तिलोकीमें कोई न था। महाराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञके अवसरपर उन्होंने भगवत्-रूपसे दुनियाके सभी राजाओंको जीत लिया था। कहीं भी इस महापुरुषकी पराजय नहीं हुई थी। परन्तु दुर्योधनकी दुष्टतासे जब कौरव-पाण्डवोंका युद्ध प्रारम्भ होनेका समय आया, तब दोनों सेनाओंके बीचमें अपने-रथके खड़े होते ही अपने सामने लड़नेके लिये संनद्ध गुरु, काका, दादा, मामा आदि कुटुम्बी और सगे-सम्बन्धियोंको देखकर वे विपाद और व्यामोहसे व्याप्त हो गये और धात्रधर्मको त्यागकर भिक्षुकका धर्म अङ्गीकार करनेके लिये तैयार हो गये।

इसपर भगवान् श्रीकृष्णने विपादग्रस्त और कर्तव्य-विमूढ़ होकर सारणमें आये जिहासु अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त सभारके लोगोंको जो दिव्य उपदेश प्रदान किया, वह आज श्रीमद्भगवद्गीताके नामसे प्रसिद्ध है। इस सर्वग्राही उपदेशमें श्रीकृष्ण परमात्माने अर्जुनसे कहा कि देह और आत्मा एक नहीं, बल्कि पृथक्-पृथक् हैं। देह नाशवान् है और आत्मा अधिनाशी है। तुमने क्षत्रियजातिमें जन्म लिया है, इसलिये युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है। आग लगानेवाले, बिप देनेवाले, गन्ध लेकर सामने लड़नेके लिये आनेवाले, धर्मका हनन करनेवाले, धनका हरण करनेवाले, भूमिका हरण करनेवाले और लोका हरण करनेवाले 'आततायी' कहलाते

हैं तथा इनकी सहायता करनेवालोंकी भी आततायियोंमें ही गणना है। अतएव ऐसे आततायियोंको मारनेमें तनिक भी पाप नहीं है। श्रीकृष्ण फिर कहते हैं कि 'भ्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्गोंकी सृष्टि मैंने की है। उन-उन वर्गोंके लोगोंको अपने-अपने धर्म-कर्मका दयाविधि पालन करना चाहिये। स्वधर्मका पालन करते हुए मृत्यु हो जाय तो श्रेयस्कृत है; परन्तु परधर्मका आश्रय तो भयावह है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंके अनुसार चेष्टा करता है। तुमने क्षत्रियजातिमें जन्म लिया है, युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। यदि मोहवश या कायरतासे युद्ध नहीं करोगे तो प्रकृति (स्वभाव) बलपूर्वक तुम्हें युद्धमें लगायेगी। प्रकृतिका निग्रह करना शक्य नहीं। सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजयका विचार छोड़कर निष्काम बुद्धिसे मेरा सारण करते हुए युद्धरूप कर्तव्यका पालन करोसे तो तुमको दोष नहीं लगेगा और वन्दन नहीं होगा।'।

परमात्मा, श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि 'इस विश्वको मैंने उत्पन्न किया है। विश्वमें मुझसे पर—श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। मैं ही शुभ-शुभमें अवतार लेकर धर्म और धर्मजोंकी रक्षा करके दुष्टोंको—धर्मका नाश करके पाण्डव कैलानेवालोंको, आसुरी वृत्तिके नास्तिकोंको दण्ड देकर धर्मकी पुनः स्थापना करता हूँ। मैं शर-अशरसे असीत पुरुषोत्तम हूँ। मेरे धामको स्वर्ग या चन्द्र प्रकाशित नहीं करते; प्रत्युत मैं उनको प्रकाशित करता हूँ। दूसरे सारे लोक ऐसे हैं, जहाँ जाकर जीवको मर्त्यलोकमें लौटना पड़ता है; परन्तु मेरे धामको प्राप्त करनेके बाद जीवात्माको फिर सवारमें नहीं लौटना पड़ता। संसारमें जो कोई देवी-देवता या सत्त्वगुण-प्रधान पदार्थ देखनेमें आते हैं, उनको मेरी विभूति समझो। मेरे विश्वरूपका दर्शन वेद, यज्ञ या उग्र तपसे भी सम्भव नहीं है। वह केवल अनन्य भक्तिसे ही हो सकता है। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इस कारण मैं तुमको दिव्यचक्षु प्रदान करता हूँ, उससे तुम मेरा दर्शन करो।'।

भगवान् पुनः आदेश देते हैं कि 'आत्मविवेका परित्याग करके जो स्वच्छन्द चेष्टा करता है, उसको न तो इस लोकमें सुख या सिद्धि मिलती है और न मरनेपर परमगति ही मिलती है। अतएव तुमको कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयके विषयमें शास्त्रज्ञानकी ही प्रमाण मानकर व्यवहार करना चाहिये। यज्ञ, दान और तप—ये मनुष्योंको पावन करनेवाले हैं; इसलिये नरकके द्वाररूप काम, क्रोध और

लोभ—इन तीनों शत्रुओंका त्याग करके यथादि वीनोंका अनुष्ठान करना चाहिये। अन्तसे प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ-यागादिसे प्रसन्न होकर देवता वृष्टि करते हैं; अतएव परस्पर-कल्याणार्थ यज्ञ-यागादि कर्म करने चाहिये। अब तुम्हारे परम हितकी बात कहता हूँ—तुम मुझमें ही मनको लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा ही भजन-पूजन और आराधन करो। 'भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, इससे तुम मुझको ही प्राप्त होगे। हिंदोरा पीटकर तुम शोषणा कर दो कि मेरा भक्त यदि कोई दुराचारी और पापी भी हो, तो भी वह सत्सङ्ग और मेरे भजनके प्रभावसे तुरंत ही धर्मात्मा बनकर तर जायगा। तुम जो कुछ धर्म-कर्म करो, वह सब मुझको अर्पण कर दो और एक मेरी ही शरणमें चले आओ, मैं तुमको सब पापोंसे छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। हे परतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताका त्याग कर तुम उठ खड़े हो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो।' भगवान्की आज्ञाको विर चढ़ाकर अर्जुनने युद्ध करके वर्णाश्रम-धर्मका पालन किया, जिससे उसकी अपूर्व विजय प्राप्त हुई और विश्वमें उसकी कीर्ति-यत्ताका फहराया।

वर्णाश्रम-धर्म किसी मनुष्यका बनाया नहीं है, किंतु साक्षात् ईश्वरकी रचना है। इसे नष्ट करनेका उद्योग करनेसे ईश्वरके प्रति अपराध होता है और अन्तमें अपराध करनेवालेका घुरी तरासे नाश होता है। वर्णाश्रम-धर्मके नष्ट होनेपर देशमें अघा-बुध मच जायगी, प्रजामें वर्णसंकरता फैलेगी और लोगोंकी भयंकर दुर्गति होगी। अतएव अपना तथा समाजका श्रेय चाहनेवाले जो भी लोग हों, उनके लिये वर्णाश्रम-धर्मका रक्षण और पालन अवश्य-कर्तव्य है।

सूत्र्यास्पृश्य-विवेक अथवा आचार-विचारका पालन, पवित्र खान-पान, वेदोक्त विधिके अनुसार विवाह और सुहृद जाति-निर्माण—ये वर्णाश्रम-धर्मको सुरक्षित रखनेवाले अमेघ दुर्ग हैं। ये चारों दुर्ग दृढ़ हों, तभी वर्णाश्रम-धर्मका अस्तित्व रह सकता है और अन्तःकरणकी शुद्धि हो सकती है; तथा अन्तःकरणकी शुद्ध करनेके निमित्त हेतुसे ही वर्णाश्रम-धर्मके पालनरूप भगवद्वाक्का अवलम्बन करनेसे जगदीश्वर श्रीहरि प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं।

अम्बरीषः, भुवः, प्रह्लादः, स्कमाङ्गद आदि उच्चकोटिके भगवद्भक्त थे। अनन्य भक्तिके वेगमें भी उन्होंने कभी

वर्णाश्रम-धर्मका त्याग नहीं किया और इस हेतु भक्तके ज्योत रहनेवाले श्रीभगवान्को उनके योग-श्रेमकी व्यवस्था करने पड़ी।

आर्त्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी और ज्ञानी—चार प्रकारके भक्त भगवान्की भक्ति करते हैं। इनमें निःसुखी ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ समझा जाता है। तथापि आर्त्त (दुखी) तत्त्व-जिज्ञासु और द्रव्यप्राप्तिके इच्छुक भक्त भी प्रभुको प्रिय होते हैं। अतएव श्रेयोऽभिलाषी मनुष्यको सौन्दर्य, माधुर्य, लयन-रूपाद्युक्त, भक्त-वत्सलता एवं उदारताके निधि और भोजन का भी धर्माचरण एवं भक्ति करनेवालेसे भी अनन्त फल प्रदान करके महान् भयसे वचनेवाले विश्वभर श्रीहरिकी शरणमें सर्वभावसे जाकर उनका भजन करना चाहिये।

जगदीश्वर श्रीहरि सबके प्रति समदृष्टि रखनेवाले तथा समभावपन्न हैं। उनके लिये कोई अपना पराया या शत्रु मित्र नहीं। तथापि कुन्तीपुत्र अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेहवश उन्होंने दूत और सारथिकों का म तथा राखयुव वक्त्रके समय ब्राह्मणोंके चरण धोने जैसा कार्य करनेमें भी संकोच नहीं किया, वह देखकर बहुतांश आश्चर्य होता है।

परंतु भक्ताधीन रहनेवाले श्रीभगवान्के इस विलक्षण व्यवहारमें तनिक भी आश्चर्यकी बात नहीं है। परम कृपाद भगवान् भावके भूले हैं और एक-गुना करनेवालेको सदस-गुना फल देते हैं। सूरदासः, चैतन्य महाप्रभु, जगदेव रविः, जगन्नेश्वरः, एकनाथः, नामदेवः, तुलारामः, पुण्डरीकः, नरसिंह मेरुता, मीराबाई और ऐसे ही दूसरे अनख्य भक्तोंके लिये प्रभुने विविध रूप धारणकर, महान् कष्ट उठाकर उनका मनोरथ पूर्ण किया है।

नारायणके सखा नरके अवतार अर्जुन कितनी उच्च कोटिके भक्त थे; इसका अब हमको विचार करना है। एक समय अर्जुन सख्त बीमार पड़े। बहुत अधिक चर हो जानेके कारण वे बेसुध होकर सोये पड़े थे। मनी सुभद्राजी उनकी सेवा-धुश्रूया कर रही थीं। अर्जुनके वय होकर सभाचार पति ही भगवान् श्रीकृष्ण उद्वेगजीके साथ उनमें स्थिति जाननेके लिये पथारे और अर्जुनना पैर दबाने लगे। भगवान्के वहाँ पधारनेकी बात जानकर सौम-वितानद ब्रह्मा नामदजीके साथ पथारे और भगवान् शंकर भी पार्वतीजीके लेकर पहुँचे। जय एवं लोभ अर्जुनकी ओर देखने लगे; तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुनके सेन-रोमसे 'जय श्रीहृष्ण' की

जानि निकल रही है और जगत् के प्राणियों की भक्ति-भावसे निमग्न कर रही है। इसका प्रभाव आस-पास खड़े हुए महापुरुषों के ऊपर भी पड़ा; फलतः नारदजी वीणा बजाने लगे; ब्रह्माजी वेदोच्चार करने लगे; उड्डवजी करताल बजाकर नाचने लगे तथा शिवजी डमरू बजाकर ताण्डव-नृत्यमें प्रवृत्त हो गये। अर्थात् अर्जुनके अद्वितीय भक्तिभावको देखकर सब-के-सब गनीरकी सुश्रुति भूल गये।

उसी प्रकार जित समय भगवान् श्रीकृष्ण इस लोकको छोड़कर अपने निजशाम गोलोककी प्यारे और अर्जुनको इसका समाचार मिला; तब वे भगवान् के विरहसे व्याकुल

हरिः ॐ तत् सत्

शिव-ताण्डव

(रचयिता—कविवर श्रीनोपालजी)

घन घुमंड सी घुमरि जटा घन घोर घमंडति ।
लोल लहर लहि लास्य लटनि लहरति उमंडति ॥
नीलजन-सो करत भाल लोचन अमंद दुति ।
रजत धार सी वनत परिधि ससधरकी सुचि रुचि ॥
आपुस में लहि बात को, मुंडमाल अति कङ्कड़त ।
कटि पिनड अति वेग सों व्याघ्र चर्महू फड़फड़त ॥

डगमगाति अति उर्वि सेस के फनहू असरन ।
आदि कूर्म कसमसत, घसत गिरि उठत नभ चरन ॥
डमडम डमरू डमत सूल चमकत अति दमकत ।
सर्पन की फुफकार सर्पि, अति घुनि सों धमकत ॥
भुवन मंडि भूतेस की भुवन भीति की छथ करनि ।
साध्य नटनि नटराजकी अतपायिनि मंगल करनि ॥

नास नाचै अंगनि पै, वक्ष मुजबंडनि पै
जटाभार नाचै चहुँ लहरि लहरि कै;
संगी अधरनि नाचै, डमरू उमाचि रहै,
मुंडमाल नाचै उरदेस पै हहरि कै ।
'सुकवि गोपाल' भूतपति भव्य तंछय में
कविता रसीली नाचै कवि पै सहारि कै;
चंद्र नाचै भाल पै, जटाटवी विसाल वीथ
गंग नाचै छोटनि सों लहरि लहरि कै ॥

रामायणमें भक्ति

(लेखक—श्रीयुत के० एस० रामलाली शास्त्री)

हिंदुओंमें संस्कृति-प्रेमी एवं धार्मिक वर्गोंकी यह एक विख्यात मान्यता है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक जनप्रिय हिन्दु महाकाव्य एवं शास्त्र धार्मिकीय रामायणका प्रधान विषय है भक्ति। प्रपत्ति अथवा शरणागति। यद्यपि भक्ति, प्रपत्ति तथा शरणागति—इन तीन शब्दोंके भावमें सूक्ष्म अन्तर दिखानेका इष्टधर्मीके साय प्रयास किया गया है, वास्तवमें वे एकार्थक ही हैं और उनका अभिप्राय है—‘जीवकी ईश्वरपरायणता’। यों तो गीतामें ‘शरणं ब्रज’ इन शब्दोंका अन्तर्के प्रसिद्ध श्लोकों (१८ । ६५, ६६) में स्पष्ट प्रयोग किया गया है, परंतु ‘भजते’ और ‘प्रपद्यते’ पदोंका उसी अर्थमें स्थान-स्थानपर प्रयोग हुआ है (देखिये—४ । १२; ७ । १४; १९; ९ । ३०; ३३; १० । १०; ११ । ५४; १४ । २६; १५ । ४; १८ । ५५)। ‘उपासते’ शब्दसे भी वही भाव व्यक्त होता है (९ । १४; १५; १२ । २; ६; २०; १३ । २५)। इनके अतिरिक्त जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे ये हैं—सन्ध्येन मन आघस्त्व मयि बुद्धि निवेक्ष्य । (१२ । ८) उत्तरकालीन लेखक चाहे जो कहें, सच बात तो यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण ‘परश्रान’ और ‘पराभक्ति’ दोनोंको समानता देते हैं। पीछेके विचारक दोनोंका भेद दिखानेके लिये कुछ भी कहें, भगवान्की उक्ति तो यही है कि परम शर्मा तथा परम भक्त दोनों ही उन्हें प्राप्त करते हैं (१२ । १ से ४) और अक्षरोपासक एवं ईश्वरोपासक भी उसी लक्ष्यपर पहुँच जाते हैं। वस्तुतः भगवान् ‘ज्ञानी’, ‘नित्ययुक्त’ तथा ‘एकभक्त’—इन तीनों शब्दोंका ऐसा समन्वय स्थापित करते हैं कि उनका पृथक्करण सम्भव नहीं है। (देखिये—७ । १७; १८; १९; १३ । १०) श्रीकृष्ण ‘प्रवेष्टुम्’ (११ । ५४) तथा ‘विशते’ (१८ । ५५) शब्दोंका भी प्रयोग करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरसे पृथक् रहते हुए उनके समान आनन्दके उपभोगकी सम्भावनाके साथ-साथ श्रीकृष्ण ब्रह्मसायुज्यके सुखको भी स्वीकार करते हैं।

शाण्डिल्य-भक्तिसूत्रमें ‘ईश्वरके प्रति अनुराग’ को ही भक्तिकी संज्ञा दी गयी है—सा परानुरक्तिरोन्मत्तः। (२) प्रपत्तिकी व्याख्या करनेवाले निम्नलिखित श्लोक अत्यन्त प्रचलित हैं—

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य परजनम् ।
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्सुत्वे चरण तथा ।
आत्मनिश्चेषकार्पण्ये पदविधा शरणागतिः ॥
भगवान्के अनुकूल चलनेका संकल्प, उनके प्रतिपक्ष आचरणका त्याग; वे हमारी रक्षा करेंगे—इनपर विश्वास, आत्मे लिये उनके प्रार्थना, आत्मनिवेदन तथा दैन्य—इं, च शरणागतिके लक्षण हैं।

ये सभी बातें साथ-साथ रहती हैं। कुछ लोग भक्तिना लक्षण बतलानेके लिये उसके निम्नाहित नौ रूपों। उल्लेख कर देते हैं—

अर्चनं श्रोतॄन् विष्णोः स्मरणं पादमेवम् ।
अर्चनं घनद्वं दास्यं मत्प्रसादमनिवेदनम् ॥
इति पुस्तार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ।
क्रियते भगवत्पद्मा समन्वयेऽर्थात्सुताम् ॥

(औपनिषद्भक्त, प्रहरोपाख्यान, ७ । ५ । २३, २४)

‘विष्णुभगवान्की भक्तिके नौ भेद हैं—(१) भगवान्के गुण-लीलानाम आदिका श्रवण, (२) उन्हींका दर्शन, (३) उनके रूप-नामादिका स्मरण, (४) उनके चरणोंकी सेवा, (५) पूजा-अर्चा, (६) घनद्वं, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन। यदि भगवान्के प्रति समर्पणके भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय तो मैं उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ।

शान्त, दास्य, सख्य, दास्य, माधुर्य—इन शर्मां भक्तिसम्बन्धी एक और तत्त्वका ज्ञान होता है। गणेशमें, भगवान्के प्रति अनुरक्तिजनित सुखका ही नाम ‘भक्ति’ है। वैष्णव-सिद्धान्तके अनुसार रामायण शरणागति-परक शास्त्र है। शरणागतिकी भावना सम्पूर्ण ग्रन्थमें राम है, इसलिये यह वास्तवमें ऐसा ही मान्य है। परन्तु साथ-ही साथ यह धर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र और मोक्ष-शास्त्र भी है।

‘शरणागति’ शब्दका निम्नलिखित श्लोकमें स्पष्ट प्रयोग हुआ है—

वधार्थं वधमावातामस्य वै मुनिभिः नरः ।

सिद्धन्तर्ध्वज्यक्षाश्च तत्त्वत्वां शरणं गतः ॥८

(रामायण, १५ । २८-२९)

• देवतालोक भगवान् कारागारसे बहते हैं—इन्हें दे मुनियोंके साथ मिलकर इनलोग उत्त (रावण) के कंधे में

ततस्त्वां शरणार्थं च शरणं समुपस्थितः ।

परिपालय नो राम वक्ष्यमानान् निश्वाचरैः ॥^१

(अरण्यकाण्ड १ । १९)

शरणागति (शरणप्रेक्षा तथा शरणदान) का सर्वाधिक पूर्ण उदाहरण वास्तवमें विभीषणकी शरणागतिकी ही मिलता है । वे एक श्लोक ऐसा कहते हैं, जिसमें शरणागतिके पूर्वोक्त छहों अवयवोंका समावेश हो गया है—

निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्सवे ।

सर्वलोकशरणाय विभीषणमुपस्थितम् ॥^२

(युद्ध० १७ । १७)

श्रीरामद्वारा शरणागतवत्सलताके प्रतीका निरूपण निम्नलिखित श्लोकोंमें हुआ है, जो उतने ही प्रसिद्ध हैं—

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन ।

दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद्वर्हितम् ॥

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद् व्रतं मम ॥

आनयेनं हरिश्चेष्ट इत्तमस्याभयं मया ।

विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम् ॥^३

(युद्ध० १८ । २, ३३, ३४)

इसी उदात्त और उदार भावनासे श्रीसीता राक्षसियोंको अभय प्रदान करती हैं, यद्यपि राक्षसियों उनसे रक्षा चाहती भी नहीं ।

यवोचद्यदि तत्तर्प्यं भवेयं शरणं हि वा ।^४

(सुन्दर० ५८ । १२)

उसी भावनासे प्रेरित होकर वे हनुमान्को उन राक्षसियोंको दण्ड देनेसे मना करती हैं, जिन्होंने उन्हें बराया-थमकाया तथा व्यथित किया था । वे क्षमाके दिव्य एवं सर्वोच्च सिद्धान्तका इस प्रकार निरूपण करती हैं—

पापानां वा गुमानां वा बन्धार्हानामथापि वा ।

कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥^५

(युद्ध० ११३ । ४३)

रामायणमें आदिसे अन्ततक सभीने—यद्यौतक कि रावणने भी भगवान् विष्णुके रूपमें श्रीरामकी भगवत्ताका प्रतिपादन किया है, यद्यपि श्रीराम स्वयं अपनेको मानव ही बतलाते हैं—

आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशस्थाक्षजम् ।^६

(युद्ध० ११७ । ११)

ब्रह्माके नेतृत्वमें सभी देवताओंने रामभक्तिकी सर्व-श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया है—

अमोघास्ते न विन्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥^७

(युद्ध० ११७ । ३०)

वाल्मीकिजी विशेष करके अरण्यकाण्डमें यह दिखलाते हैं कि ऋषि शरभङ्गसे लेकर शवरीतक तकके लिये भगवान्की कृपाका द्वार खुला है और भगवद्भक्ति सभीको मुक्तिका अधिकारी बना देती है ।

आपके पास जाये है । सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष आदि सभी आपकी शरणमें जाये हैं ।^१

१. 'अतः हे राम ' शरण लेने योग्य आपके समीप हमलोग रक्षाकी इच्छासे ही उपस्थित हुए हैं । राक्षसोंके द्वारा मारे जाते हुए हमलोगोंको आप प्राण दें ।'^१

२. 'सब प्राणियोंद्वारा शरण लेने योग्य उदारहृदय श्रीरघुनाथजीसे शीघ्र जानकर कहिये कि विभीषण आया है ।'^२

३. 'मित्रभावसे जाये हुए विभीषणका त्याग मैं कभी नहीं कर सकता । सम्भव है उसमें दोष हो; पर दोषी शरणागतकी भी रक्षा करना सज्जनोंके लिये निन्दित नहीं है । जो शरणमें आकर एक बार भी 'मे तुम्हारा हूँ' कहकर मुझसे रक्षा चाहता है, उसको मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ । वह मेरा व्रत है—मेरा नियम है । वासरश्रेष्ठ ! उसे मेरे पास ले आओ । सुग्रीव ' जब वह चाहे विभीषण हो या स्वयं रावण ही क्यों न हो, मैंने उसे अभय दे दिया ।'^३

४. 'सीताजी बोली, 'यदि यह बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी ।'^४

५. 'पापी हो, पुण्यात्मा हो अथवा बंधके योग्य ही क्यों न हो, सज्जनोंको अपराधियोंपर दया करनी चाहिये, क्योंकि अपराध किसीसे नहीं होता ।'^५

६. 'मैं अपनेको दशरथ रामके रूपमें मनुष्य ही मानता हूँ ।'^६

७. 'आपके जो सकल होंगे, वे कहीं असफल नहीं होंगे ।'^७

श्रीमद्भगवद्गीताका स्वरस्य—प्रपत्ति

(लेखक—शास्त्रार्थ-महाराजी प० श्रीसाधनाचार्यजी शम्भू)

वेदोंका सार उपनिषद् और उपनिषदोंका सार 'श्रीमद्भगवद्गीता' है—यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त है। इसलिये 'सर्व-शास्त्रमयी गीता' यह शास्त्रीय प्रवाद सर्वथादि-सम्मत है। श्रीमद्भगवद्गीतामें यद्यपि कर्मयोग, सात्त्विकयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग आदि सभी योगोंका मिलन पाया जाता है, तथापि गीताका हृदय श्रमणागति किंवा प्रवृत्तियोग ही है।

मीमांसकोंने ग्रन्थका तात्पर्य निर्णय करनेके साधनोंमें (१) उपक्रम, (२) उपसंहार और (३) अनुवृत्ति—ये तीन साधन सर्वोपरि स्वीकार किये हैं। अर्थात् ग्रन्थका आरम्भ किन शब्दोंमें होता है और उपसंहार—परिसमाप्ति किन शब्दोंमें होती है तथा बीच-बीचमें भूयोभूयः किन शब्दोंको आश्लेषित किया गया—इत्यादि गवा है—यस। ये तीन बातें ग्रन्थका हृदय प्रकट करनेमें अपरिहार्य हेतु हैं। अब इस निकष (कसौटी) पर गीताको कसकर देखना चाहिये, जिससे गीताका स्वरस्य 'चावन तोले' पाव रची' जाना जा सके।

उपक्रम

यों तो गीताका आरम्भ 'धृतराष्ट्र उवाच' से होता है; परंतु वास्तवमें पूरे प्रथम अध्याय और दूसरे अध्यायके छठे श्लोकतक तात्कालिक सामरिक स्थिति और गीताकी उपक्रमात्मक पृष्ठभूमिके साथ-साथ भगवान्ने एक लौकिक सिक्की भाँति अर्जुनको जो उचित परामर्श दिया है, उसका वर्णन है। तभी तो दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं—

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमुखचेताः।

अर्थात् (हे भगवान् !) बुद्धिहीन कृपणतारूप दोषके कारण मेरा शौर्यतेजोवृत्तिसम्पन्न क्षत्रियस्वभाव बदल गया है और धर्माधर्मनिर्णयमें मेरा चित्त सर्वथा मूढ़ हो गया है; इसलिये मैं आपको स्वकर्तव्य पूछता हूँ।

गीताव्यासी जानते हैं कि सुब्रह्ममें अर्जुन एक 'रईस' की भाँति रथी है और श्रीभगवान् भक्तिवश आत्माकारी सेवककी भाँति 'चाईस' बने हुए हैं। अर्जुनने स्वामियोंके स्वर्गमें क्यों ही भगवान्को आदेश दिया कि—

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ! (१ । २१)

अर्थात् हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरा रथ खड़ा करो।

—भगवान्ने तत्काल हुक्मकी तामीर की। परंतु अब जब उपर्युक्त 'कार्पण्य' आदि श्लोकेमें अर्जुन अपनी बौद्धिक निर्बलता और किर्तव्यविमूढतासे रगत स्वीकार करता हुआ कर्तव्योपदेश चाहता है, तब भगवान् मौन हैं; कुछ बोलते ही नहीं। अर्जुनने भगवान्की सुर्पापर चकित होकर पुनः कहा—

यच्छ्रेयः स्वान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे (२ । ७)

अर्थात् (हे प्रभो !) जो मेरे लिये कल्याणकारी बात हो, उसे निश्चितरूपसे कहिये।

भगवान् फिर भी चुप रहे। उन्होंने मनमें विचार किया कि 'मैं यहाँ सारथ्य करने आया हूँ, सुच दमनर उपदेश देने नहीं। 'रईस' को 'चाईस' कभी उपदेश नहीं दे सकता। तत्त्वोपदेश सुच-शिष्य-सम्प्रदाय-पद्धतिसे ही देय और भाग्य हो सकता है। मैत्रीपूर्ण परामर्श तो मैं अवश्य पूर्व दे ही चुका हूँ। अतः जबतक अर्जुन साम्प्रदायिक पद्धतिमें निष्पत्त्य स्वीकार नहीं करता; तबतक तत्त्वोपदेश नहीं दिया जा सकता।"

अब तो अर्जुन भगवान्के मौनानुसन्धनपर अत्यधिक विचलित हो उठा और विनयपूर्वक बोला—

शिष्यस्तेऽहम् (२ । ७)

अर्थात् (हे गुरु !) मैं आपका शिष्य हूँ। (साथ-साथ शिक्षा दीजिये।)

भगवान् फिर भी चुप रहे और मन-ही-मन अर्जुनकी अवसरवादितापर मुस्कराने लगे। 'अहो! ये नयागरी जीन भयक्त स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये कैसे-कैसे प्रपञ्च रचते हैं। अर्जुन जब किर्तव्यविमूढ़ हुआ, तब छठमूठ मेरा वाचिक शिष्य बनकर अपना काम निकालनेको हाथ पैर मारने लगा। भगवा ! मैं तुमसे पूछता हूँ कि तू मेरा शिष्य किस दिन बना या ? तुने क्या, कौन दीक्षा ग्रहण की थी ? क्या कर्त्तव्यवाद देते-नाथके कोई किर्तव्य शिष्य बन जाता है ! फिर तू तो मेरा शिष्य होनेकी बात अपने मुखसे कह रहा है ! मुखसे भी पूछ देता है कि मैं भी तेरा सुच दमनरको प्रस्तुत हूँ या नहीं ?" इत्यादि।

अब तो अर्जुनको भगवान्‌का यह मौन-धारण बसस हो उठा ! वे अतीव आतुर होकर साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक गङ्गाद्वय में बैठे बोले—

शाधि मां त्वां प्रपन्नम् (गीता २।७)

अर्थात् (हे देवाविदेव !) मैं आपकी शरणमें आ पड़ा हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये ।

यसः जब अर्जुनके मुखसे 'प्रपन्नम्' शब्द निकला, तब भगवान्‌ने सोचा कि अब मौन धारण किये काम न चलेगा । अब तो शरणागत अर्जुनको तत्त्वोपदेश देना ही पड़ेगा । संसारके अन्यान्य सभी सम्बन्ध उभयपक्षकी सम्मतिसे ही स्थिर होते हैं । उदाहरणके लिये किसीकी लड़की और किसीका लड़का है; ज्यों ही दोनों पक्षोंके अभिभावक 'स्वामी'—समान बुद्धिवाले हुए, त्यों ही वर कन्याका दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थिर हो गया । इसी प्रकार जब गुरु और शिष्य दोनोंने उभय-सम्मतिसे 'सह नाववदु' पढ़ा कि गुरु-चेला बन गये । परंतु शरण्य और शरणागतके 'प्रपत्ति' रूप सम्बन्धमें उभयपक्षकी सहमति अपेक्षित नहीं । जब किसी विपन्न आतुरको आत्म-घाणका अन्य कुछ उपाय न सुझा और मरने लगा, तब वह एकमात्र असुखको अपना रक्षक मानकर 'तवास्मि, शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' कहकर शरणमें आ पड़ा ! आतुरको इतनी फुरसत कहाँ कि पहले शरण्यको देखीफोतपर पूछकर या प्रार्थना-पत्रका फर्म भरकर शरणमें आनेकी स्वीकृति ले । ऐसी दशामें प्रपत्ति ही एकमात्र ऐसा सम्बन्ध है, जिसे शरण्यसे बिना पूछे ही शरणागत अकेला स्थापित कर लेता है । तथास्तु, अतः भगवान्‌के चुप रहनेका अब कोई कारण नहीं रहा और भगवान्‌ने उपदेश आरम्भ कर दिया ।

पाठक खूब ध्यान दें कि जो भगवान्‌ उपर्युक्त श्लोककी वाक्य-रचनाके अनुसार अर्जुनके बार-बार 'मृच्छामि', 'श्रुहि' और 'शाधि' कहनेपर भी टस-से-मस न हुए, वे ही शरणागतवत्सल भगवान्‌ 'प्रपन्नम्' शब्द सुनते ही सय उपनिषदोंके अमृतमय दुग्धको भर-भर फटोरे अपने हाथों अर्जुनको पिछानेके लिये कटिबद्ध हो गये और तबतक शान्त न हुए, जबतक स्वयं अर्जुनने 'करिष्ये वचनं तव' (१८।७२) नहीं कहा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्भगवद्गीताका वास्तविक उपक्रम—आरम्भ 'प्रपत्ति' से होता है ।

उपसंहार

भगवान्‌ने गीतामें साहस, कर्म, उपासना, ज्ञान आदि सभी योगोंका विशद निरूपण किया; परंतु अठारहवें

अध्यायके ६६ वें श्लोकमें उपसंहार करते हुए 'प्रपत्तियोग'से आरम्भ किये हुए अपने तत्त्वोपदेशका पर्यवसान भी 'प्रपत्तियोग' में ही किया । भगवान्‌ बोले—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थात् (हे अर्जुन !) सब धर्मोंको छोड़कर (सर्वोपरि प्रायश्चित्तभूत धर्म) मेरी अनन्य शरणमें चला आ ! मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर ।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताका उपसंहार भी 'प्रपत्ति' में ही हुआ है ।

अनुवृत्ति

गीताके बीच-बीचमें तो पदे-पदे भक्ति-प्रपत्ति-शरणागति-की ही अनुवृत्तिका उल्लेख विद्यमान है । यथा—

(क) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

(४।११)

(ख) भजन्मया यान्ति मामपि ।

(८।२३)

(ग) मां हि पार्थ श्रद्धया श्रित्य ..... तेऽपि यांति परां गतिम् ।

(९।३२)

(घ) यो भजन्मया स मे प्रियः ।

(१२।१४-१६)

(ङ) तमेव शरणं गच्छ ..... स्थानं मान्द्यसि शाश्वतम् ।

(१८।६२)

(च) मामेकं शरणं ब्रज ।

(१८।६६)

(छ) भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैवमव्यसंशयः ।

(१८।६८)

(क) जो जिस रीतिसे मेरी शरणमें आता है; मैं भी उसको उसी भावसे ग्रहण करता हूँ ।

(ख) मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं ।

(ग) हे पार्थ ! श्रद्धादि भी मेरी शरणमें आकर परम गतिको पा जाते हैं ।

(घ) जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ।

(ङ) उस भगवान्‌की शरणमें चला जा; उससे तुम्हें मोक्षपदकी प्राप्ति हो जायगी ।

(च) एकमात्र मेरी शरणमें चला आ ।

(छ) मुझमें उत्कृष्ट भक्ति करके निस्संदेह मुझे प्राप्त हो जायगा ।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतामें 'प्रपत्ति'-बोधक शताधिक प्रमाण विद्यमान हैं ।

प्रपत्तिका वैशिष्ट्य

इसके अतिरिक्त एक और भी रहस्य मननीय है कि गीतामें जहाँ अन्यान्य विषयोंका निरूपण भगवान्ने 'प्रहसन् इदम् अक्षरीत' के अनुसार हँसते-हँसते किया है, वहाँ गुरुणात्मिका निरूपण उपस्थित होनेपर उसे न केवल हास्य-विनोदसे वचनकरे बल्कि गम्भीरतापूर्वक ही कहा है, अपितु अर्जुनको डाँट-डपटकर भी शरणमें आनेको बाध्य किया है और अप्रपन्नोको उग्र भाषामें काँसा भी है। जैसे लोकके वृद्धजन अपने पुत्रादिको साधारण बातें तो साधारण शब्दोंमें बतला देते हैं, परन्तु अवश्यकरणीय बातको वही गम्भीरताके साथ सचेत और सावधान करते हुए आदेशरूपमें कहा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गीतामें साक्ष्य, कर्म, ध्यान और ज्ञानयोग आदि विषयोंका निरूपण तो साधारण शब्दोंमें उपनिबद्ध है, परन्तु 'प्रपत्तियोग' का वर्णन असाधारण चैतावनीपूर्ण सजोड शब्दोंमें अङ्कित है, जिससे यही विषय भगवान्का हार्द प्रतीत होता है। हम पाठकोंके विचारार्थ यहाँ एक-आध उदाहरण अङ्कित करते हैं। यथा—

(क) न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।

मायापद्मज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥

(७।१५)

(ख) अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि चित्तवृत्तिः॥

(१८।५८)

अर्थात् (क) जो मेरी शरणमें नहीं आते, वे पापी हैं, मूढ़ हैं, नराधम हैं, आसुरभावसम्पन्न हैं, उनके ज्ञानको मायाने हर लिया है।

(ख) यदि अहंकारवश तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा—गिर जायगा।

उपर्युक्त पहले पद्यमें 'न मां प्रपद्यन्ते' इतना तो मूल वाक्य है, शेष पाँच उग्र वचन हैं। जब अप्रपन्नोको पापी, मूढ़, नराधम और मायावश नष्टज्ञान कहनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ, तब आवेशमें आकर उन्हें 'आसुरं' (आसुर)

भावमाश्रिताः' तक कह डाला, जिनका नीचा-नीचा अर्थ यह होता है कि 'मेरी शरणमें न आनेवाले आसुरी स्वभाव'। इन्ने पद्यमें तो आवेशका स्तर इतना ऊँचा हो गया कि भगवान्ने अपनी बात अनसुनी कर देनेपर अर्जुनको सम्मानित अकल्याणकी चैतावनीमात्र देना ही पर्याप्त नहीं समझा अपितु विनष्ट हो जानेका घमन्तीपूर्ण साथ सहन करनेको उन्मत्त करनेके लिये भी आतङ्कित कर दिया।

इससे सिद्ध है कि सर्वशास्त्रमयी गीताका फणिनाय एकमात्र 'प्रपत्तियोग' है। इसी कारण गीताके मुख्य तात्पर्यात्मक एवं हृदयभूत इस मार्गमें अक्षरानुक्षरानु-क्रमगत-वर्णालय श्रीमन्नारायण समस्त जीवोंको अर्जुनके व्याजमें परिनिष्ठित करना चाहते हैं।

मुक्तिका चरम साधन एकमात्र 'प्रपत्ति' है। शास्त्रान्तरमें इसी तत्त्वको अन्यान्य नाम देकर मोक्षका हेतु बताया गया है। 'श्रुते ज्ञानाद्य मुक्तिः' आदि वेद-वाक्योंमें 'ज्ञान' शब्दका तात्पर्य 'अस्मात्प्राप्तद्वयमर्थो बोद्धव्यः' के अनुसार शक्तिग्रन्थपूर्वक 'स्यायुरयम्, पुरुषोऽयम्' जान लेनामान नहीं है; अपितु 'जीव सर्वथा और सर्वदा भगवदाश्रित हुए बिना सर्वविध उपद्रवोंसे अत्यन्त निवृत्ति नहीं पा सकता'—यह तत्त्व हृदयगम कर लेना ही वास्तवमें मोक्षका अग्रभिन्नरित साधन है। इसी प्रकार मोक्षदायिनी भक्तिका तात्पर्य भी 'भजनं भक्तिः' के अनुसार व्रतण-कीर्तन मात्र नहीं, अपितु उक्त आरम्भिक श्रेणियोंको लौचते-सौचते अन्तिम कक्षा 'आत्मनिवेदन' में आरुढ़ हो जाना ही मुक्ति का साक्षात् साधन है। इसलिये ज्ञानकी पराकाशा, भक्ति की चरम दशा, आत्मनिवेदन, अथवा शरणगति—ये सब 'प्रपत्ति' के ही अभिन्न नामान्तर हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता समस्त शास्त्रवादोंका समन्वयमय सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ है, अतएव इसमें सब वादोंका यथावत् निरूपण करते हुए भी श्रीमन्नारायण भगवान्ने 'प्रपत्तियोग' का सर्वोपरित्व सुन्दर दिखा है, जो उपक्रम, उपसंहार तथा अनुवृत्ति आदि ममानोंद्वारा सुसिद्ध है।

भगवान्का निज गृह

वाल्मीकिजी कहते हैं—

जाहि न चाहिअ कथहुँ कह्यु सुख सन सहज सनेहु।

चखहु निरंतर ताहु मन सो खडर निज गेहु॥

(रामचरित० अयोध्या०)

श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्ति

(लेखक—श्रीपद्मपुराण अथर्ववेद शास्त्रीजी)

श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णसे यह प्रश्न पूछते हैं कि जो अनन्य-प्रेमी भक्तजन निरन्तर आपके भजन और ध्यानमें लगे हुए आपके सगुणरूपकी उपासना करते हैं और जो ज्ञानीजन आपके अविनाशी मयिदानन्द निर्गुण निराकार तत्त्वकी उपासना करते हैं, उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ?

वास्तवमें यह प्रश्न भगवान् श्रीकृष्णको अत्यन्त कठिन परिस्थितिमें रख देता है। यदि कोई व्यक्ति मातासे यह पूछे कि उसका प्रेम उसकी पाँच वर्षके बालकपर अधिक है या पच्चीस वर्षके युवा पुत्रपर ? उस समय माताकी जो स्थिति होगी, वैसी ही स्थिति भगवान्की यहाँपर हुई है; क्योंकि माताकी दृष्टि दोनोंपर समान ही है। किंतु प्रत्यक्ष सत्य इसके विपरीत है। माता पाँच वर्षके बालकके सभी काम स्वयं करती है और पच्चीस वर्षके युवक पुत्रको अपने काम अपने हाथोंसे ही करने पड़ते हैं। इसलिये भगवान् इन दोनों प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते समय अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

मयावेक्ष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
ये स्वक्षरमविर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वभ्रामचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥
संनियम्येन्द्रियभ्रामं सर्वत्र समयुक्तयः ।
ते माप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

(गीता १२।१-४)

उपर्युक्त श्लोकोंमें भगवान् स्पष्टरूपसे कहते हैं कि दोनों प्रकारके भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं—दोनों ही मेरे हैं और मैं दोनोंका हूँ। किंतु जहाँ साधनाका प्रश्न आता है, वहाँ दोनोंमें अन्तर है। यद्यपि सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनोंका लक्ष्य, दोनोंका साध्य एक ही है, फिर भी साधनाकी दृष्टिसे सगुणोपासना सीधी, सरल और सुखद है तथा निर्गुणोपासना टेढ़ी, कठिन और दुःखद है। इस भूमिकाका स्पष्टीकरण करते हुए ही भगवान् कहते हैं—

क्लेशोऽधिसरस्तेषां सत्पक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुर्लभा देह्यद्विरवाप्यते ॥

(गीता १०।५)

अर्थात् सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, निराकार ब्रह्मस्वरूप परमात्माके निर्गुण भावकी प्रतीति बुझिगम्य और अव्यक्त होनेके कारण इन्द्रियोंद्वारा उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण निर्गुणकी उपासना क्लेशमय होती है। किंतु दोनों प्रकारके स्वरूपोंमें जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान् होते हुए भी हमारे ही समान हमसे बातचीत करेगा, हमारे ऊपर ममत्व रखेगा, जिसे हम अपना कह सकेंगे, जो हमारे सुख-दुःखोंको सुन और समझ सकेगा और हमारे अपराधोंको क्षमा कर देगा और जिसे हम अपना और जो हमें अपना कह सकेगा और जिससे ऐसा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बँधा जा सकेगा, जो पिताके समान हमारी रक्षा करेगा, जो हमारा भाई, पति, पौषणकर्ता, स्वामी, साक्षी, विश्रान्ति-स्थान, आधार और सखा है और जो मर्के समान हमें अपने छोटे बालककी भाँति संभालेगा—ऐसा जो सत्यसंकरूप, सकलैश्वर्य-सम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परम पावन, परमोदार, परम कारुणिक, परम पूज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणनिधान, सगुण और प्रेम्पथ परमेश्वर है, उसका स्वीकार मनुष्य भक्ति करनेके लिये सहज ही कर लेगा। कहनेका तात्पर्य यह है कि सगुण भक्तिका साधनमार्ग राजमार्ग है और निर्गुणोपासनाका मार्ग ऊबड़-खाबड़, पथरों, कोंठों और झाड़ियोंसे संकुल बनपथ है। इस सगुण भक्तिमार्गका रहस्योद्घाटन भगवान् गीताके नवें अध्यायके आरम्भमें करते हैं—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभम् ॥
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षात्मगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥

(गीता ९।१-२)

अर्थात् सगुणोपासना, राजयोग या भक्तिमार्ग ज्ञान-विज्ञानसे संयुक्त, परम पवित्र, प्रत्यक्ष, धर्मयुक्त और सुखकर है। किंतु यह बात समझमें आनी बहुत कठिन है। इसीलिये भगवान्ने इसे 'राजविद्या राजगुह्यम्' कहा है।

सर ए. डी. एडिन्ग्टन लिखते हैं—

"In history religious mysticism has often been associated with extravagances that cannot be approved....."

"A point that must be insisted on is that religion or contact with spiritual power, if it has any general importance, must be a commonplace matter of daily life and it should be treated as such in any discussion"

"The Nature of the physical World" by Sir A. D. Eddington

अर्थात् भक्ति-मार्ग अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह कहते हुए भी उसकी सर्वसाधारणके लिये दैनन्दिन जीवनमें महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है—यह एडिंग्टन जैसे विद्वानोंकी भी स्वीकार करना पड़ा है।

जिस प्रकार शून्य-मार्गका मुख्य आधार शक्ति और बुद्धि हैं, उसी प्रकार भक्ति-मार्गका मुख्य आधार श्रद्धा और विश्वास हैं। जगत्में ऐश्वरी सत्ताकी प्रतीतिके लिये ग्रन्थोंके अध्ययन, अन्वेषण, विद्वत्ता, अधिकार इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिये एक अङ्गुली मनुष्य किसी जङ्गलमें खो गया है और वह जग उठता है, तब अपने चारों ओर पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, पर्वत, नदी इत्यादिको देखता है और विचार करता है कि 'ये सब मैंने तो तैयार किये नहीं और मैं कर भी नहीं सकता। फिर, ऐसी कोई शक्ति सत्ता होनी ही चाहिये, जिसने यह चित्र-विचित्र और आश्चर्यमय जगत् निर्माण किया है।' इसी प्रकार यदि थोड़ा और विचार किया जाय तो सहज ही यह समझमें आ जायगा कि इस बाह्य जगत्की प्रतीतिका कारण मेरे अन्दर ही है अर्थात् वह मेरे पास ही है; क्योंकि मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, सभी मेरे लिये बाह्य जगत् और उसके दृश्योंका अस्तित्व है। जगत्में सुगन्ध है, इसकी प्रतीति प्राणेंद्रियद्वारा होती है; नाकके बिना चमेली, जूही, सोनरा, गुलाब आदिकी सुगन्ध निरर्थक है। इसी प्रकार रसोंकी प्रतीति जिह्वारस, सुन्दरताकी प्रतीति नेत्रोंसे होती है।

अब प्रश्न यह है कि वह बाह्य दृश्य जगत् अचिन्त्य प्रभु-सत्ताद्वारा क्यों निर्मित हुआ ? इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि प्राणिमात्रको ऐश्वरी सत्ताकी प्रतीति हो, ईश्वरपर श्रद्धा और विश्वास हो—इसके लिये ही वह समस्त जगत् निर्माण किया गया है। परन्तु यह उत्तर बौद्धिक है। इससे भी अधिक हृदयग्राही उत्तर यह है कि वह समस्त विश्व मेरे ईश्वरने मेरे लिये ही निर्माण किया है। इस उत्तरसे विश्वम्भर, विश्व और मेरे बीचका जो व्यवधान है, जो पदार्थ

है, वह हट जाता है और मेरा एवं प्रभुका सम्बन्ध अत्यन्त निकटका अर्थात् प्रिय और प्रियतमका स्थापित हो जाता है। विश्वरूपदर्शनके पश्चात् अर्जुन गीतामें वही बात कहते हैं—

वितैव पुत्रस्य सत्तेव सत्पुत्रः

प्रियः प्रियायाहंसि तेव मोक्षसु ॥

(११. ४४)

‘पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करता है—वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं।’

यूरोपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक रेसेजेक (Recejec) ने इस प्रेममय सम्बन्धको आन्तर एवं बाह्य अनुभूति इन मन्त्रोंमें व्यक्त की है—

"I live, yet not I, but God in me."

अर्थात् मैं जीवित हूँ। पर मुझमें मेरा 'अहम्' नहीं है, मुझमें मेरा ईश्वर ही ओत-प्रोत है।

"Mere perceiving of Reality would not do, but participating in It, possessing and being possessed by It."

अर्थात् केवल सत्यका अनुशीलन ही पराम नहीं है, (केवल ऐश्वरी सत्ताका ज्ञान ही सर कुत्र नहीं है) किन्तु भीतर-बाहर उसीसे ओत-प्रोत हो जाना ही सत्य भक्ति है। यदि एक शब्दमें कहें तो—‘गोपियत्’। प्रभास-शेखरमें गोपियोंने भगवान्को व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपका वर्णन करते हुए जो भक्तिका रहस्योद्घाटन किया है, वह अत्यन्त हृदयग्राही है—

आदुष्य से नल्लिनाम पदारविन्दं

योनेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाधनोषैः ।

संसाररूपवित्तोत्तरणावलम्बं

मेहंछुपामपि मनस्तुष्टिमात् सदा नः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १०. ८२. ४५)

‘हे पवनतम ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध मन्त्री योगेश्वरोंद्वारा हृदयोंमें चिन्तनीय शतपे गये हैं। संसारदूषणोंमें गिरे हुए हम जीवोंके अवलम्बनपे चरण गहलोतीसी शरदों-में कैसें हुईं हम सबके हृदयोंमें भी पदा प्रगट रहे ।’

इसी प्रकारकी अनुभूतिका वर्णन रत्नकर भारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्रजीने किया है—

पिया प्यार बिना यह नाशुकी मूर्ति और नोश्वर रतिर का ।

सुख छेडि के संगमके तुम्हरे इन तुलनमें जब देखि का ॥

हरिचंदनू हीन जो बेवहार कै कीर्तन को लै देखिष्य का ।
गिन अँखिनमें सुख रूप वस्यै, इन अँखिन सौं अत्र देखिष्य का ॥

अतएव हमारे उस ईश्वरको देखनेके लिये प्रेमका चमत्कार लाना पड़ेगा। इसीके लिये स्वामी विवेकानन्दने अपने गुरुदेव श्रीरामकृष्ण परमहंसके सामने यों आत्मनिवेदन किया था—

कत दिन हवे से प्रेम संचार ।

हंगे पूर्णकाम, कंठिबो हरिनाम, मयने बढ़िबे अश्रुधार ॥
कबे हवे आमार सुख प्राप्त मन, कबे जावो आभि प्रेमैर वृन्दावन ।
संसार बंधन हूबे मोचन, ज्ञानान्जन जाइबे लोचन ओंकार ॥
कबे परामर्श कर परमान, लौहमय देह होइबे काश्मन ।
हरिमय विश्व करिबो दर्शन, कुटाइयो मक्तिबे अनिवार ॥
हाय ! कब जावे आमार धर्म कर्म, कबे जावे जाति-कुलेर मर्म ।
कबे जावे मय भावना श्रम, परिहरि अभिमान लोकाचार ॥
माखि सर्व अंग भक्त पद धूलि, कौबे लवे विर वैराग्यो झूलि ।
पित्र प्रेम बानि दुइ हात तूलि, अजलि अजलि प्रेम यमुनार ॥
प्रेम पागल हूबे हँसिबो कंठिबो, सच्चिदानंद सागर मासिबो ।
आपनि मातिप, सकले मातबो, हरिपदे नित्य करिबो विहार ॥
(श्रीरामकृष्ण परमहंस कथासुत (बैंगला) पहला भाग)

‘उस प्रेमका संचार कब होगा ?

‘जब पूर्णकाम होकर, हरिनामकी रट लगाऊँगा और अँखों-से अश्रुधारा बहेगी। मेरे प्राण-मन कब शुद्ध होंगे, कब मैं प्रेमके वृन्दावन जाऊँगा ? (कब) संसारका बन्धन टूटेगा, और ज्ञानास्त्रके प्रभावसे अँखोंका अन्धकार बुर होगा। कब प्रेमरूपी पारस-मणिका स्पर्श करके मेरा लौहमय देह कश्मल हो जायगा ? (कब) विश्वको हरिमय देखूँगा, भक्तिपथमें बेवस होकर लोढ़ूँगा। हाय ! मेरे धर्म-कर्म कब छूटेंगे, कब जाति-कुलका अभिमान दूर होना ? कब भय-चिन्ता-श्रम जायेंगे ? (कब) लोकाचारके अभिमानको छोड़कर, सारे अङ्गमें भक्तकी चरण-धूलि लपेटकर, कंधेपर स्थायी वैराग्यकी झोली लेकर प्रेम-यमुनाका प्रेम-सलिल दोनों हाथोंमें लेकर अजलि भर-भरकर पीऊँगा ? (कब) प्रेममें पागल होकर हँदूँगा, रोऊँगा, सच्चिदानन्द-सागरमें डूबूँ-उतरा-ऊँगा, स्वयं मतवाला होकर सबको मतवाला बनाऊँगा और नित्य श्रीहरि-चरणोंमें विहार करूँगा ।’

उक्त प्रकारसे प्रभुके साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित हो जानेके पश्चात् प्रत्येक देह, काल और परिस्थितिमें, प्रत्येक व्यवहारमें प्रभु-स्मरण होता रहेगा। इस प्रकारके प्रेमकी प्रतीति, उसमें अदा

और विश्वास तथा हृदयका नाम ही भक्ति है। इस प्रकारके प्रेम-सम्बन्धको जानने-समझनेके लिये किसी प्रकारके अधिकारविशेष, विद्वत्ता, तर्क या अनुमानकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रभुशक्तिने जगत्के लिये हवा-पानी और सँखनेके लिये ज्ञान (सचेदन-शक्ति) की निःशुल्क व्यवस्था की है, उसको जानना और समझना कितना सीधा और सरल है।

देश्वरी सत्ताको अपना लेनेपर यह सहज ही समझमें आ जाता है कि ‘गत-दिन प्रभु भुसे सँभाले हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं, खाया हुआ पचाते हैं, मेरे शरीरमें रहकर मेरी रक्षा करते हैं। उन्होंने सार्वभौमिक मेरी जीवन-भौका चलाती है। मेरी प्रत्येक कृति उन्हींकी सत्तासे सम्पन्न होती है। अतएव इन्द्रियों भी मेरी नहीं और उनके व्यापार भी मेरे नहीं। इसलिये प्रत्येक कर्म प्रभुको अर्पण करना—यही मेरा काम है। मेरी धारणा है कि गीताके निम्न श्लोकमें यही प्रतिपादन किया गया है—

यत् करोषि यदश्नासि यच्छुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् ॥

(९।२७)

इसी भक्तिभावको एक ईसाई संतने यों व्यक्त किया है—

Oh to be nothing, nothing !

Only to lie at his feet

A broken and empty vessel,

For the master's use made meet,

Empty that he may fill me,

As forth to his services I go—

Broken so that more freely

His life through mine may flow.

गीतामें अर्जुनकी भूमिका एक संशयात्माकी भूमिका है। गीताके प्रथम अध्यायमें अर्जुन बुद्धिवादद्वारा अपनी कर्तव्य-च्युतिको छिपानेका प्रयत्न करते हैं। इस बुद्धिवादी सहायका उत्तर भगवान् गीताके सातवें अध्यायतक बुद्धिवादद्वारा ही देते हैं। इसके फलस्वरूप अर्जुनको बौद्धिक शान्ति प्राप्त होती है। वे जगत् और व्यवहारका योग्य दृष्टिकोण प्राप्त होनेके पश्चात् आठवें अध्यायके आरम्भमें अधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्के रहस्योंको जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न पूछते हैं—

किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अभिमूर्तं च किं प्रोक्तमभिदैवं किमुच्यते ॥

अधियज्ञः कथं श्रेष्ठ देहेऽस्मिन् मधुसूदन ।

मयाणकाले च कथं श्रेयोऽसि नियतारमभिः ॥

(गीता ८।१-२)

अर्जुनके उक्त प्रश्नोंका उत्तर भगवान् गीताके आठवें और नवें अध्यायोंमें विस्तारपूर्वक देते हैं। इससे अर्जुनकी स्वरूपज्ञात्-सम्बन्धी शङ्काओंका समाधान हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके तात्त्विक स्वरूपको जान लेनेपर कहते हैं—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विशुभ् ॥

(गीता १०।१२)

किन्तु परब्रह्मके उक्त स्वरूपको जान लेने और समझ लेनेके पश्चात् स्वभावतः अर्जुनके मनमें उसके प्रत्यक्ष दर्शनकी इच्छा जागती है और ग्यारहवें अध्यायमें विश्वरूपदर्शनके पश्चात् उसकी समझमें आता है कि यह स्वरूप इतना सहज है कि इसकी उपासना या भक्ति करना असम्भव है। अतएव वह फिर भगवान्से सौम्यस्वरूप कृष्णवपु धारण करनेकी प्रार्थना करता है।

इस प्रकार ग्यारहवें अध्यायतक अर्जुनके सभी लक्ष्योंका उच्छेद हो जाता है और वह निःसंशय हो जाता है। तथापि भगवान् उससे अपने उपदेशोंके अनुसार जो कार्य करना चाहते थे, उसे करनेकी उत्कण्ठा अर्जुनमें नहीं दिखायी देती। बुद्धिवादका यह वैगुण्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। संशय-शमनके पश्चात् कृतिशीलता अथवा प्रभुकार्य करनेकी उत्कट अभिलाषाका निर्माण करनेके लिये ही भगवान्को बारहवें अध्यायमें फिरसे भक्तिका रहस्य विस्तारपूर्वक अर्जुनको समझानेकी आवश्यकता हुई; क्योंकि केवल ज्ञान-द्वारा निःशंका हुआ जीव पट्ट एवं स्थिर (Static) हो जाता है। उसे फिरसे कृतिशील बनानेके लिये अन्धाकी प्रेरक शक्ति (Dynamic force of faith) की आवश्यकता होती है; इसी प्रेरक-शक्तिका नाम 'भक्ति' है।

अर्जुनकी इस स्थितिका मुख्य कारण यह है कि भगवान्ने गीतामें दूसरे अध्यायसे आठवें अध्यायतक जिस बुद्धियोग (कर्मयोग) का तर्कशुद्ध मार्गदर्शन किया, वह अभीष्ट-फलदायी है—यह बात अर्जुनकी समझमें आ गयी, किन्तु प्रत्यक्ष कर्म करते हुए उसके फलमें निरपेक्षता और अहंकार-शून्यताका जो उपदेश श्रीकृष्णने दिया, वह उसकी समझमें उतना नहीं उतरा। प्रत्यक्ष कर्म करते हुए फल-निरपेक्ष और अहंकार-शून्य रहना बहुत कठिन है। ऐसा मैं कर सकूँगा, यह विश्वास अर्जुनकी नहीं था। अतएव कृतिकालीन अहंकारतुल्य और कर्मफलके त्यागसे भी सरल—हृत्पुच्छ सभी कृतियों ईश्वरार्पण करनेका एक अन्य पर्याय अर्जुनके सामने

रखकर भगवान्ने भक्तिका एक नया उद्देश और मार्ग प्रतिष्ठित किया।

गीतामें जो ज्ञानयोग और भक्तियोगका सम्बन्ध कर्म योगमें किया गया है, उसके दो पक्ष हैं—एक आन्तर भक्ति और दूसरी बहिर्भक्ति। आन्तर भक्तिद्वारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और बहिर्भक्तिद्वारा व्यक्तिगत विद्या-को समष्टिके विकासमें जोड़ना होता है। इन दोनों प्रकारकी भक्तिके समन्वयका नाम ही पराभक्ति या फलरूपा भक्ति है। आन्तर भक्तिमें सगुणोपासनाद्वारा चित्तशुद्धि एवं चित्तैकान्तता तथा ध्यानद्वारा पूर्णताका अनुभव प्राप्त करनेका रहस्य गीतामें समझाया गया है। साथ-ही-साथ जो ईश्वर मेरा पालन-कर्ता और पिता है, उसका यह जगत् है; उसलिये इस जगत्को मुझारनेका प्रयत्न करना मेरा पवित्र कर्तव्य है—यह समझकर अध्ययन, मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन-द्वारा प्रभुके ज्ञानमय और प्रेममय स्वरूपकी भक्ति करनेका मार्गदर्शन जगत्को देनेके लक्ष्यमें योगदान करना—यही बहिर्भक्ति है। विद्वन्मभार और विद्वन्मय एतेरम्बर दोनों की उपासना एक साथ चलनी चाहिये। जो लोग ऐसा नहीं करते और केवल खाना-पीना और भोज करना ही जीवनमूल्य मानते हैं, उनके लिये भगवान् कहते हैं—

मोक्षश्च मोक्षकर्मणि मोक्षश्च नापिचेत्तत् ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं साहिनो विताः ॥

(गीता ९।१२)

अर्थात् ऐसे बूढ़ा आदा, बूढ़ा कर्म और बूढ़ा राजाके अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी एवं मोहिनी प्रकृतिको ही भारत लिये रहते हैं।

आज इस जगत्में खटवाद चारों ओर नय नय फैल रहा है। मानव-जीवनमें सदाचार, नैतिकता, धार्मिकता, सुसंस्कारिता, पुरोंके प्रति आदरभाव और दूसर-प्रेमका नितान्त अभाव हो गया है। इन जटिल-दके विपद जो भगवद्रक्त प्रभुकार्य करनेके लिये अन्धा समस्त लोग जर्न कर रहे हैं, उनके आत्मात्मन देते हुए भगवान् कहते हैं—

अनन्याधिन्यस्ततो नरं ये जनाः पर्युपमते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।२२)

अर्थात् ऐसे प्रभुत्वमें सतत संलग्न भक्तोंका योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। जो भक्त मैं नहीं पर करने, छिद्र यथावक्ति, यथोचित एवं यथावसर प्रभुत्व परनेके लिये

तैयार रहते हैं। उन्हें भी भगवान् आश्वासन देते हुए कहते हैं—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहतमनाभि प्रयत्नात्मनः ॥

(गीता ९।२६)

जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण क्रिया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।

किंतु यदि कोई यह कहे कि 'मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ; मुझसे प्रभु-कार्य कैसे हो सकेगा; अथवा मैं दुराचारी हूँ, मैं क्या करूँ ?' उन्हें भी भगवान् आश्वासन देते हुए कहते हैं—

अपि चेत् सुदुराचरो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(गीता ९।३०-३१)

‘यदि कोई अविशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है,

क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।’

इसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उच्च वर्णोंमें नहीं हैं, उनको भी भगवान् आश्वासन देते हुए कहते हैं—

मां हि पार्थ न्यपाश्रित्य वेऽपि स्युः पापयोनयः ।

क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(गीता ९।३२)

हे अर्जुन ! क्षी, वैश्य, शूद्र तथा पापयोन—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं ।

और अन्तमे सभीको कहते हैं—

मन्मना भव मङ्गलं मयाजी मां नमस्कृत्य ।

मामेवैव्यसि युक्तैवमात्मानं सत्परायणः ॥

(गीता ९।३४)

अतएव आचार्य-वृद्ध-नर-नारी सभी प्रभुकी आन्तर एव वाह्य भक्तिद्वारा व्यक्तिगत और वैश्विक विकासमें अपना योगदान करते रहें—यही श्रीमद्भगवद्गीताके भक्तियोगका सार-तत्त्व है ।

याचना

देव ! दया कर तनिक देख लो, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ।

पद-पद्मोंकी भक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ॥

काम-क्रोध औ लोभ-मोहमें, पीस रहा संसार ।

फाल कराल व्याल-सम पीछे, दुखका पारावार ॥

सहनेकी कुछ शक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये । पद० ॥ १ ॥

दौड़ा चारो ओर जगतमें, लेकर सुखकी चाह ।

अन्धकारमय भवाटवीमें, मिली न कोई राह ॥

राह-प्रदर्शक व्यक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ॥ पद० ॥ २ ॥

कालिन्दीके कलित कूलपर, हरित कदंबकी छाँह ।

वंशीधरकी वंशी बजती, दे राधा गलवाई ॥

युगल-चरण-अनुरक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ।

पद-पद्मोंकी भक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ॥

—शिवनाथ दुवे

नारद-पञ्चरात्रमें भगवच्चिन्तन

(लेखक—श्रीरावकालजी श्रीवास्तव, पी० ए०)

पाञ्चरात्र-शास्त्र पापनाशक, पुण्यप्रद और पवित्र भोग-मोक्षप्रदायक है। वह भगवत्तत्त्वका परिज्ञान कराता है। जयारख्यसंहितामें कहा गया है—

अज्ञाते भगवत्तत्त्वे दुर्लभा परमा गतिः ।

(जयारख्यसंहिता १ । ३८)

‘जयतक भगवत्तत्त्वका ज्ञान नहीं हो जाता, परम गति—अविकल मुक्ति दुर्लभ ही है।’ विप्रयार्णवमें निमग्न प्राणिमयोंके समुदरणपर पाञ्चरात्र-शास्त्रमें अमृत प्रकाश डाला गया है। पाञ्चरात्र-शास्त्रका वर्णन चतुर्वेदसमन्वित महोपनिषद् कहकर किया गया है। महाभारतके धान्तिपर्वमें भगवान् व्यासका कथन है—

इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् ।

जिस प्रकार अमृत पी लेनेपर किसी अन्य वस्तुमें स्पृहा नहीं रह जाती, उसी प्रकार पाञ्चरात्रका ज्ञान हो जानेपर सत्त्वकी स्पृहा किसी दूसरेमें नहीं रहती—

यथा निपीय पीयूषं न स्पृहा चान्धवस्तुषु ।

पञ्चरात्रमभिज्ञाय नान्येषु च स्पृहा सताम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । ८२)

श्रीशिवने नारदसे कहा कि तीनों लोकोंमें इस पाञ्चरात्रज्ञानकी प्राप्ति बहुत कठिन है। यह प्रकृतिले परे है, सबका इष्ट है और सब इसकी वाञ्छा करते हैं; कारणोंका कारण तथा कर्मके मूलका नाशक; अनन्तबीजरूप और अज्ञानान्धकारके नाशके लिये दीपक-सदृश है—

प्रकृतेः परमिष्टं च सर्वेषामभिदाञ्जितम् ।

स्वेच्छामयं परं ब्रह्म पञ्चरात्रमिदं स्पृतम् ॥

कारणं कारणानां च कर्ममूलमिच्छन्तनम् ।

अनन्तश्रीस्वरूपं च स्वाज्ञानध्वान्तदीपकम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र = १ । १ । २-३)

पञ्चरात्ररूप दीपकके प्रकाशमें ही भगवत्तत्त्वका परिज्ञान होता है—पाञ्चरात्र-शास्त्र ऐश प्रतिपादन करता है। नारद-पञ्चरात्र जानामृत है। ‘रात्र’ ज्ञानवाचक है। तत्त्व, मुक्ति, भक्ति, योग और विषय—उसके अङ्ग हैं। पञ्चरात्र सात प्रकारके कहे गये हैं—ब्राह्म, शैव, कौमार, धादिष्ट, कापिल, गौतमीय तथा नारदीय। नारदने शेष छः पञ्चरात्र, वेद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदिका मन्थन करके जानामृत-

रूप नारदीय पञ्चरात्र प्रस्तुत किया। यह समस्त वेदोंका सार है। नारद-पञ्चरात्रमें ही व्यासजीने गुरुदेवने प्रति उक्ति है—

यद् पञ्चरात्रं वेदोक्तं पुराणानि च सर्वदा ।

इतिहासं धर्मशास्त्रं शास्त्रं च त्रिखिन्नोद्यमम् ॥

दृष्ट्वा सर्वं समाख्येयं ज्ञानं स प्राप्य शंकरम् ।

ज्ञानाभूतं पञ्चरात्रं चकार नारदो मुनिः ॥

सारभूतं च त्र्येपां घेयानां परमाद्भुतम् ।

नारदीयं पञ्चरात्रं पुराणेषु सुदुर्लभम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । १८)

नारद-पञ्चरात्र प्राचीनतम वैष्णव-मठिबनामृत-पत्र है। इसमें श्रीकृष्ण और उनकी प्राणप्रियत्मा सांगधारी लग्नमन पद्धतिपर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। योग और साधु-सुख और दुःख, दहलोक और परलोककी सम्पत्ति प्राप्त किया गया है, एवं इस विचारके ज्ञान भगवान् भक्तिद्वारा प्राप्त संकेत किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, कामरा भी विनियम किया गया है तथा वैष्णवप्रति ही संविदा स्वरूप—स्वप्न विदोष जोर दिया गया है। ‘श्रीकृष्णजी भक्ति और प्रेमसे इन्हीं अच्छी तरह आलोचना की गयी है।

नारद-पञ्चरात्रमें वर्णित भगवदुपासनाउपायों में मूलमोत श्रीकृष्ण ही हैं। नारद-पञ्चरात्रमें व्यासजी गुरुदेवने प्रति उक्ति है कि प्राचीन कालमें मोक्षके लिये ब्रह्मचर्य, भगवती विरजाके तटपर पवित्र वदशृङ्गे नीचे ‘भगवत्’ समक्ष श्रीकृष्णने ब्रह्मज्ञान नारदपञ्चरात्र सुनाया ब्रह्मके उभे श्रवणपर भगवती ब्रह्मज्ञान तटपर मिलने तथा ज्ञान प्राप्त शिवने नारदको सुनाया और नारदने गुरुदेवने उपायके पुष्कर-तीर्थमें मेरे समक्ष इनकी पुनरावृत्ति की—

श्रवणाधिकप्रियं शुद्धं परं सातामृतं शुभम् ।

पुरा कृष्णो हि मोक्षोक्तं श्राव्यते च परं ॥

सुशुष्ये विरजातीरे पश्यन्ते मनोदरे ।

पुरतो राधिकायाश्च नलाय समीपतमम् ॥

वसुधाच महामत्तं नान्तं प्रजय भुव ।

पञ्चरात्रमिदं पुण्यं धृत्वा च जयता गतिः ॥

प्रणम्य शशिनां कृष्णं प्रपद्ये शिवस्तनिरम् ।

सकल्या तं पूजयामास शंकरः परमादरम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । ३-४)

इन उद्धरणसे यह बात प्रमाणित हो गयी कि नारद-पञ्चरात्र श्रीकृष्णद्वारा प्रदत्त होनेसे परम दिव्य तथा परम पवित्र भक्तिशास्त्र है; जिसका मूलविषय भगवच्चिन्तन है। यह वेदरूपी दधिभिन्नुक्त नवनीत है; ज्ञानभिन्नुक्त अमृत है। नारद-पञ्चरात्रकी प्रणयन-भूमिपर नारदकी स्वीकृति है—

वेदेभ्यो दधिसिन्धुभ्यश्चतुर्भ्यः सुमनोहरम् ।

तज्ज्ञानमन्वदण्डेन संनिर्मथ्य नवं नवम् ॥

नवनीतं समुद्रोप नत्वा शम्भोः पदाम्बुजम् ।

त्रिधिपुत्रो नारदोऽहं पञ्चरात्र तमारभे ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१०-११)

श्रीभगवान्‌के लीलाविस्तारके लिये शंकरकी आज्ञासे नारदने पञ्चरात्रशास्त्र नारायणाज्ञा व्यासदेवकी प्रदान किया। शंकरने नारदको सावधान किया था—

अतः परं न दातव्यं यस्मै कस्मै च नारद ।

विना नारायणांशं तं व्यासदेवं सुपुण्यदम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१६)

नारद-पञ्चरात्रमें श्रीकृष्ण और श्रीराधा-विवेक गरुड भक्तिसाधना तथा उनसे सम्बद्ध उपकरणोंका ही प्रचुरतासे चिन्तन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि भक्ति अथवा उपासनाके द्वारा भगवान्‌की सेवा ही परम गति—मुक्ति है। सेवा अथवा भगवान्‌की पूजा इस पञ्चरात्र-के प्रकाशमें स्मरण, नामकीर्तन, ध्यान, चरण-सेवा, धर्चन और आत्मनिवेदनद्वारा सम्पन्न होती है। श्रीमद्भगवत्‌पुराणमें इनके अतिरिक्त शवण, दास्य और स्तवका भी निर्देश किया गया है। भक्तिकी बड़ी महिमा गायी है नारदीय पञ्चरात्रमें मिलने। उनकी नारदके प्रति उक्ति है कि श्रीकृष्णविवेक भक्तिकी सोलहवीं कलाकी भी समता मुक्ति नहीं कर सकती—

सा च श्रीकृष्णभक्तेष्व कलां नहति षोडशीम् ।

श्रीकृष्णभक्तसङ्गेन भक्तिर्वक्ति नैष्ठिकी ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।२।२)

भक्तके सङ्गसे ही नैष्ठिकी भक्तिका उदय होता है। जबकीसका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये; उनके साथ संज्ञा; उनके शरीरका दर्शन और उनके साथ भोजन करनेसे फलका भागी होना पड़ता है—

आत्मेवाभक्तसंसारोद् दुष्टान् सर्पाद् यथा नराः ।

आलापाद् गात्रसंस्पर्शाच्छयनात् सहभोजनात् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।२।३)

नारद-पञ्चरात्र भागवत-माधुर्यका निरूपण करनेवाला परम पवित्र वाद्भ्य है। परम ब्रह्मकी स्वीकृति वासुदेवके रूपमें हुई है। नारद-पञ्चरात्रमें ही नहीं, जयाख्यसहिता आदिमें भी ब्रह्म और वासुदेवकी अभिन्नताका बोध कराया गया है—

यत् सर्वव्यापकं देवं परमं ब्रह्म शाश्वतम् ।

चित्सामान्यं जगत्प्रसिन् परमानन्दलक्षणम् ॥

वासुदेवादभिन्नं तु बह्वर्कैन्दुरातप्रभम् ।

स वासुदेवो भगवांस्तद्धर्मा परमेश्वरः ॥

(जयाख्यसहिता ४।२-३)

परम ब्रह्म स्वतन्त्र, अनुपम, सर्वक्रियाविनिर्मुक्त, सर्वाश्रय, परम गति और परमानन्दमय चित्रित किया गया है नारद-पञ्चरात्रमें। परम उपास्यरूपमें श्रीकृष्ण और श्रीराधाविवेक भक्तिका इसमें निरूपण है। श्रीकृष्ण निरीह, अति निरुद्ध, निर्गुण परमात्मा हैं; उन्हींका ध्यान करना चाहिये, ऐसा नारद-पञ्चरात्रका मत है—

ध्यायेत् तं परमं ब्रह्म परमात्माननीश्वरम् ।

निरीहमतिनिरुद्धं निर्गुणं प्रकृतेः परम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।१।४)

समस्त वेद श्रीकृष्णका स्तवन करते हैं; पर उनका अन्त नहीं जानते, वे भक्तप्रिय, भक्तप्रिय और भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये विग्रहधारी हैं। वे श्रीशः, श्रीनिवास और राधिकेश्वर हैं; सबकी श्रीवृद्धि करते हैं—

स्तुवन्ति वेदा यं क्षयन्नान्तं जानन्ति यस्य ते ।

तं स्तौमि परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम् ॥

भक्तप्रियं च भक्तेशं भक्तानुग्रहविग्रहम् ।

श्रीदेवं श्रीशं श्रीनिवासे श्रीकृष्णं राधिकेश्वरम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।७-८)

श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिक प्रियतमा हैं; प्राणेश्वरी हैं, अभिन्न अङ्ग हैं। उनका चिन्तन भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन है; उनकी उपासना अथवा भक्ति श्रीकृष्णकी ही उपासना अथवा भक्ति है। श्रीकृष्णकी अभिन्न-हृदया होनेके नाते, भगवान्‌की आह्लादिनी भागवती शक्ति होनेके नाते उनके स्वरूप, चिन्तन और ध्यानका नारद-पञ्चरात्रमें अत्यन्त पुनीत वर्णन मिलता है। वेद, पुराण, इतिहास और वेदाङ्गमें श्रीराधाका आख्यान सुदुर्लभ है।

अपूर्वं रात्रिकाल्यायं वेदेषु च सुदुर्लभम् ।
पुराणेष्वितिहासे च वेदज्ञेषु सुदुर्लभम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १५ । ०३)

नारद-पञ्चरात्रमें उल्लेख है कि नारदने भगवान् शिवसे श्रीराधाके उद्भवपर प्रकाश डालनेकी प्रार्थना की। महादेवने कहा कि गोलोक नित्यवैकुण्ठ है, उसमें भगवान् कृष्ण नित्य निवास है। "गोलोकके रासमण्डलमें श्रीकृष्णसे सौन्दर्यकी आगयी राधाका उद्भव हुआ—

रासे सम्भूय तर्जनीमाउधार हरे, पुरः ।
तेन राधा समाख्याता पुराविद्भिश्च ताउ ॥
कृष्णशार्ङ्गशस्त्रमूला यभूय सुन्दरी पुरा ।
यसाश्चांशोक्तकला यमधुर्वैभवोदितः ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ३ । ३६-३७)

महादेवने कहा कि श्रीराधाका आख्यान अर्ध-सुदुर्लभ और गोपनीय है। अविलम्ब मुक्ति मिलती है इस आख्यानमें। यह पुण्यप्रद और वेदका सार है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप और प्रकृतिसे परे हैं, उसी प्रकार श्रीराधा ब्रह्मस्वरूपा और प्रकृतिसे परे हैं। श्रीराधा चिन्मय हैं, वे कृत्रिम नहीं हैं, श्रीहरिकी ही तरह नित्य सत्स्वरूपा हैं—

अपूर्वं रात्रिकाल्यायं गोपनीयं सुदुर्लभम् ।
सद्यो मुक्तिप्रदं शुद्धं वेदसारं सुपुण्यदम् ॥
यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्ण प्रकृतेः परः ।
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निखिलं प्रकृतेः परा ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ३ । ५०-५१)

भगवान् शंकरका नारदके प्रति कथन है कि श्रीकृष्ण जगत्के पिता और श्रीराधा माता हैं। माता पितारो जतगुण बन्धा, पूज्य और गरीयसी होती है। श्रीराधा इन दृष्टिसे विशेष बन्धा, पूज्य और गरीयसी—सहिमागरी हैं—

श्रीकृष्णो जगतां तातो जगन्माता च राधिका ।
पितुः शतगुणा माता बन्धा पूज्या गरीयसी ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ६ । ७)

राधाके चिन्तनसे तीनो लोक पावन होते हैं। वे श्रीकृष्णसत्त्वके लिये परम उपास्य और पूज्य हैं। उस शुद्ध और निर्मल मनसे उनका भजन करते हैं। श्रेष्ठोक्तपावनी श्रीराधाके सम्बन्धमें नारद-पञ्चरात्रका कथन है—

त्रैलोक्यपावनी राधां सन्तोऽसेवन्त नित्यतः ।
यत्पादपद्मे भक्त्यार्थं नित्यं कृणो इदृशे च ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ६ । ११)

शुद्ध वशा निर्मल मनवाले भक्तकी भावने से ही सौन्दर्यराशि दिव्य वृन्दात्मका चिन्तन करने से ही जिसमें भगवान् श्रीकृष्णका परम मङ्गल नित्य होने से अनवरत चलना रहता है। उस परम मङ्गल वृन्दात्मके योगशीलस्य धरुण अद्वय ब्रह्म—जो दृष्टान्त—मर्द संगोचरमें अवस्थित है—मुक्ति देनेवाला सुन्दरी—मङ्गल का ध्यान करना चाहिये—

तद्वत्तद्विद्वन्निविष्टमहिष्टयोग-

पीठेऽष्टपत्रमण्यं क्लृप्तं त्रिचिन्तनम् ।

उपहिमोचनपरोऽङ्घ्रिसुष्यं मध्ये

मज्जिमन्त्रेण मुन्यन्निविष्टमधो मुकुटम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ७ । १६)

श्रीकृष्णका श्रीभक्त लक्षणका समुदायसे निर्मित उसका सौन्दर्य मन्त्रोपादेय—कान्ति विपायी है। त्रिचिन्तने भजन, ध्यान, नाम कीर्तन, नरणाश्रुतपाद और उपरि भोजनसे प्रसाद प्रणय ही सर्वशीलता परम मङ्गल है—ऐसा नारद पञ्चरात्रमें स्पष्ट उल्लेख है—

परं श्रीकृष्णभजनं ध्यानं सम्पादयन्तमपि ।
तत्पादोदयनेवैवमक्षयं नन्दयति त्रयम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ७ । २५)

भगवान् श्रीराधका भक्तिप्रद है, वेद कीर्तने से ही साक्षी है, नवितेक्ष्य है, परमात्मस्वरूप और परम चिन्तन है। वैष्णवोपी उन्मत्तामद्या उनकी रीति की भक्ति परम मङ्गल ही रहती है—

निखिलत्वं उदयवन्धुं नैव नृत्तानि रक्षन्तः ।

अनिमित्तां हरेर्भक्तिं भक्ता कण्ठान्ति संवदन् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २ । ७ । ३६)

नारद पञ्चरात्रमें भगवान् वासुदेव "वैष्णव" लक्षण और उनकी प्राणाधिरा श्रीराधाकी शक्तिमन्त्रका वर्णन विवलेषण मिलता है। नन्दन कृष्णके ध्यान करने की शक्तिव्यञ्जन और पदम है। नारद-पञ्चरात्रमें उल्लेख है दृढ सहजमपरो श्रीराधाश्रुतपाद परम मङ्गल, श्रीभक्त माधुरीके आत्मादन्ते विद्वन्मुकुटन से उदय है, भक्तों के भागवत सौन्दर्यका अक्षय समुद्र चिन्तने से ही भगवान् नारद पञ्चरात्र श्रीराधा कृष्ण भक्तिमन्त्र दिव्य मङ्गल है।

नारद-भक्ति-सूत्रके अनुसार भक्तिका स्वरूप

[भक्तिपर देवर्षि नारदजीके ८४ सूत्र बड़े महत्त्वके हैं। यहाँ उनके सूत्रोंका भावार्थ दिया जाता है।]

देवर्षि नारदजीने भक्तिकी व्याख्या आरम्भ करके पहले भक्तिका रूप बताया कि 'वह भक्ति भगवान्‌के प्रति प्रेमरूपा है और अमृतस्वरूपा है। उस परम प्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा भक्तिको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध (महत्त्व-जीवन) हो जाता है, अमर हो जाता है (जन्म-मृत्युको लांघ जाता है) और वृत्त हो जाता है (उसके सारे अभाव मिट जाते हैं, कामना-चाहनाएँ सदाके लिये शान्त हो जाती हैं)। उस भक्तिको प्राप्त करनेके बाद मनुष्यको न किसी भी वस्तुकी इच्छा रहती है न वह शोक करता है; न वह द्वेष करता है न किसी वस्तुमें भी आसक्त होता है और न उसे (विषयमय जगत्‌में) उल्लाह ही रह जाता है। उस प्रेमरूपा भक्तिको पाकर मनुष्य (प्रेमसे) उन्नत हो जाता है; शान्त हो जाता है और आत्माराम बन जाता है।' (सूत्र १ से ६)

इसके पश्चात् नारदजी प्रेमरूपा भक्तिकी कामनाशून्य तथा निरोधरूपा बतलाते हुए कहते हैं कि 'यह कामनायुक्त नहीं है; क्योंकि वह निरोधस्वरूपा है।

निरोध कहते हैं—लौकिक-वैदिक समस्त व्यापारोंका प्रभुमें न्यास कर देनेको; और उस प्रियतम भगवान्‌में अनन्यता एवं उसके प्रतिकूल विषयमें उदासीनताको।

'अपने प्रियतम भगवान्‌के अतिरिक्त दूसरे समस्त आशयोंके त्यागका नाम अनन्यता है और लौकिक तथा वैदिक कर्मोंमें भगवान्‌के अनुकूल (उनको सुख देनेवाले) कर्म करना ही प्रतिकूल विषयमें उदासीनता है।

'परन्तु विधि-निषेधसे अतीत अलौकिक प्रभु-प्रेमकी प्राप्तिका मनमें दृढ़ निश्चय करनेके बाद भी (जबतक प्रेमोन्मत्तताकी दशामें कर्मका ज्ञान छूट न जाय तबतक) शास्त्रकी रक्षा करनी चाहिये अर्थात् भगवदनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये। यौन करनेपर यानी मनमाना आचरण करनेपर पतित होनेकी आशङ्का रहती है। लौकिक कर्मोंको भी (बाह्यज्ञान रहनेतक विधिपूर्वक) करना चाहिये; पर भोजनादि कार्य तो; जबतक शरीर रहेगा, तबतक होते ही रहेंगे।' (७ से १४)

उदयनन्तर नारदजी भक्तिके लक्षणोंके सम्बन्धमें विभिन्न आचार्योंका मत बतलाते हुए उदाहरणरहित अपना मत बतलाते हैं। वे कहते हैं—

'अब नाना भक्तोंके अनुसार उस भक्तिके लक्षण कहते हैं। पराशरानन्दन श्रीवेदव्यासजीके मतानुसार भगवान्‌की पूजा आदिमें अनुराग होना भक्ति है; श्रीगर्गाचार्यके मतसे भगवान्‌की कथा आदिमें अनुराग होना भक्ति है; श्री-आण्डिल्य ऋषिके मतसे आत्मरतिके अविरोधी विषयमें अनुराग होना भक्ति है, परन्तु नारदके मतसे अपने सव कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण करना और भगवान्‌का तनिक-सा भी विस्मरण होनेपर परम व्याकुल हो जाना ही भक्ति है। और यही ठीक है।

ऐसी भक्ति ब्रजगोपियोंकी है। (परम प्रेममयी गोपियोंमें) इस अवस्थामें भी माहात्म्य-ज्ञानकी विस्मृतिका अपवाद नहीं है (अर्थात् वे श्रीकृष्णको भगवान् नहीं जानती हों; यह बात नहीं है)। उससे (माहात्म्यज्ञानसे) शून्य प्रेम तो जरूरके प्रेमके समान होता है; उस (कामजनित) प्रेममें प्रियतमके सुखसे सुखी होना नहीं है (यहाँ तो अपने इन्द्रिय-सुखकी मलिन कामना है)।' (सूत्र १५ से २४)

अब श्रीनारदजी उस प्रेमरूपा भक्तिकी महिमा बतलाते हुए उसीकी वर्णन करनेकी शिक्षा देते हैं—

'वह प्रेमरूपा भक्ति कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है; क्योंकि वह फलरूपा है (उसका कोई अन्य फल नहीं है; वह स्वयं ही फल है)। ईश्वरका भी (लीलामें) अभिमानसे द्वेष है और दैन्यसे प्रेम है। किन्हीं आचार्योंका मत है कि उस प्रेमरूपा भक्तिका साधन ज्ञान ही है; दूसरे आचार्योंका मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरेके आश्रित हैं।

पूर्वकथित भक्तिकी फलरूपताको समझानेके लिये देवर्षि कहते हैं कि राजगृह और भोजनादिमें ऐसा ही देखा जाता है। (यहाँ केवल सुनने-जाननेसे काम नहीं चलता)। न तो ज्ञान लेनेमात्रसे राजाकी प्रसन्नता होगी और न भूख ही मिटेगी। अतएव (संसारके बन्धनसे) मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवालोंकी भक्तिका ही वर्णन करना चाहिये।' (सूत्र २५ से ३३)

इसके पश्चात् उस प्रेमरूपा भक्तिके साधन और कर्मरूपकी महिमाका वर्णन करते हैं—

आचार्यगण उस भक्तिके साधन बतलाते हैं। वह (भक्ति) विषयत्याग तथा सङ्गत्यागसे मिलती है, अखण्ड भजनसे तथा लोकसमाजमें भी (केवल) भगवद्गुण-श्रवण एवं कीर्तनसे मिलती है, परन्तु (प्रेमभक्तिका) मुख्य साधन— है—(भगवत्प्रेमी) महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवत्कृपाका लेखमात्र। किन्तु महापुरुषोंका सङ्ग कठिनाईसे प्राप्त होता है, आगम्य है (प्राप्त होनेपर भी उन्हें पहचानना कठिन है) ; (परन्तु न पहचाननेपर भी महापुरुषोंका सङ्ग) अमोघ है (उनसे लाभ होगा ही) । (महापुरुषोंका) सङ्ग भी उस (भगवान्) की कृपासे ही मिलता है; क्योंकि भगवान्में और उनके भक्तमें भेद नहीं होता । (अतएव) उस (महापुरुष-सङ्ग) की ही चेष्टा करो; इसीके लिये प्रयत्न करो ।^१ (सूत्र ३४ से ४२) ।

तदनन्तर भक्तिकी प्राप्तिमें कुसंगतिकी बड़ी बाधा बतलाते हुए नारदजी कहते हैं—

दुस्सङ्गका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये; क्योंकि वह (दुस्सङ्ग) काम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रम, बुद्धिनाश और सर्वनाशका कारण होता है। ये (काम-क्रोधादि दोष) पहले तरङ्गकी तरह (बहुत हल्के रूपमें) आते हैं (और दुस्सङ्गसे निश्चाल) समुद्रका आकार धारण कर लेते हैं ।^२ (सूत्र ४३ से ४५)

अब मायासे तरकर अखण्ड असीम भगवत्प्रेम प्राप्त करनेका उपाय बतलाते हैं—

पन्न करते हैं—मायासे कौन तरता है; कौन तरता है ? इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं—अजोसमस्त सङ्गोंका त्याग करता है; जो महानुभावांकी सेवा करता है; जो ममसारहित होता है। जो (विषयशुक्त लोगोंसे अलग) एकान्त स्थानमें निवास करता है, जो लौकिक वस्तुओंको तोड़ डालता है तथा जो (सासारिक) योग-क्षेमका त्याग कर देता है। जो कर्मफलका त्याग करता है, जो (भगवद्निरोधी) कर्मोंका भी भलीभाँति त्याग कर देता है और तब सब कुछ त्यागकर जो निर्द्वन्द्व हो जाता है। (प्रेमकी तन्मयतामें) जो वेदोक्त भी त्याग कर देता है, वह केवल (अखण्ड) अविच्छिन्न (असीम) प्रेम प्राप्त करता है। वह तरता है, बड़ी तरता है, वह लोगोंको तार देता है (वह तरन-तारन बन जाता है) ।^३ (सूत्र ४६ से ५०)

अब प्रेमस्वरूपा भक्ति तथा गौणी भक्तिका स्वरूप बतलाते हैं—

प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है—सूत्रोंके आधारों पर (वह कहा नहीं जा सकता) । किसी दिग्ने पाये ऐसा प्रेम प्रकट भी हो जाता है। वह प्रेम मुक्तदिन है (गुणकी अपेक्षा नहीं रखता), कामनाहित (निष्काम) है, अतिलग्न बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है (उग्रता तार कभी दृष्टवा नहीं), सुधमे भी सुन्दर है (उसका जल्दी पता नहीं चलता) और अनुनयन (मत्तवेष) है। उस प्रेमको प्राप्त करके प्रेमी उस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है (वह अपनी मन-बुद्धि इन्द्रियोंके केवल प्रेमका ही अनुभव करना हुआ प्रेममय हो जाता है) ।

गौणी भक्ति (सत्त्व-रज-तमस्व) गुणोंके भेदने या उर्ग आदि (आर्त, जिज्ञासु, अयोग्य) के भेदने तीन प्रकारकी होती है। इनमें उत्तर-उत्तरकी अपेक्षा पूर्ण-पूर्ण उत्तिष्ठति भक्ति अधिक कल्याणकारिणी (श्रेष्ठ) होती है ।^४ (सूत्र ५१ से ५७)

तदनन्तर भक्तिकी सुलभता तथा मरणादपरायणता प्रकट करके कथा करना चाहिये और करा नहीं करना चाहिये, इसका उपदेश करते हैं—

(भगवत्-प्राप्तिके) अन्य मय (बाधनों) की अयोग्य भक्ति सुलभ है; क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाणरूप है, उसमें लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति अस्तिज्ञा और परमानन्दरूपा है। (भास्ति और परमानन्दको ही ज्ञानकी चरम कामना होती है और ये दोनों एक प्रेमभास्ति-स्वरूप ही हैं) ।

(भक्त की) लोकाग्नि (लौकिक भास्ति) ही चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह प्राण, आश्रय तथा लौकिक-वैदिक (सब प्रकारके) जगत्के भगवन्के चरणों पर चुसता होता है। परन्तु जातक भक्तिके चिह्न न मिले (प्रेमकी उत्तम स्थिति प्राप्त न हो जाय) ; अतएव लोकाग्नि व्यवहार (लौकिक व्यवहार) का (त्याग) करना चाहिये। परन्तु परमात्मन के भक्तिके साधन का त्याग चाहिये। मनीषा, भय, नास्ति, मोह, विद्वेष्टा, ईर्ष्या (कभी) नहीं चुनना चाहिये। अस्मिन्मन्त्रेऽप्यत्र अस्मिन् त्याग करना चाहिये। तब आकर भगवत्प्रेम का स्वरूप सुननेपर (भी) यदि प्राण लोकाग्नि-वैदिक (उत्तम-वैदिक) की तरह हो, उन्हें (उनका प्रयोग) भी भगवद्प्रेम ही

करना चाहिये। तीन रूपोंका भङ्ग करके नित्य दास्यभक्तिसे या नित्य कान्ताभक्तिसे प्रेम ही करना चाहिये—प्रेम ही करना चाहिये।* (सूत्र ५८ से ६६)

अब श्रीनारदजी प्रेमी भक्तोंकी महिमाका वखान करते हैं—

‘एकान्त (अनन्य) भक्त ही मुख्य (श्रेष्ठ) हैं। ऐसे अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाञ्च, अशुशुक्त नेत्रोंसे उपलक्षित होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुलोंको ही नहीं, समूची पृथ्वीको पवित्र कर देते हैं; वे तीनोंको सुतीर्थ, कर्मोंको चुर्म और शालोंको सद्-शास्त्र बचा देते हैं। क्योंकि वे (भगवान्से) तन्मय होते हैं। (ऐसे भक्तोंका आविर्भाव देखकर) पितरलोक प्रसुदित हो उठते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सन्तान (धन्य, सुरक्षित) हो जाती है। उन भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदिके कारण कोई भेद नहीं होता; क्योंकि (वे सब भक्त) उन (भगवान्) के ही होते हैं।’ (सूत्र ६७ से ७३)

इसके बाद भक्तिके बिन्न तथा प्रधान सहायक साधनोंका वर्णन करते हैं—

‘(भक्तको) वाद-विवाद (के पचड़े) में नहीं पड़ना चाहिये; क्योंकि वाद-विवादमें बटनेको जगह है और वह अनियन्त है (उससे किसी निर्णयपर भी नहीं पहुँचा जा सकता)।

‘(भक्तिके साधकको) भक्तिशास्त्रोंका मनन करते रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिनसे भक्ति उद्बुद्ध होती है। जब सुख, दुःख, इच्छा, लाभ आदिका

पूर्ण अभाव हो जायगा, (तब मैं भक्ति करूँगा) ऐसे कालकी वाट देखते हुए आधा क्षण भी (भजनके बिना) व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये। अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि सदाचारोंका मधीर्भाव पालन करना चाहिये। सदा-सर्वदा सर्वभावसे निश्चिन्त होकर (केवल) भगवान्का भजन ही करना चाहिये।’ (सूत्र ४ से ७९)

अन्तमे देवर्षि नारदजी प्रेमस्वरूपा भक्तिका फल और उसकी सर्वश्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं—

‘वे भगवान् (प्रेमपूर्वक) पाये जानेपर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तोंको अपना अनुभव करा देते हैं। तीनों कालमें सत्य भगवान्की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। यह प्रेमस्वरूपा भक्ति एक होकर भी (१) गुणमाहात्म्याभक्ति, (२) रूपाभक्ति, (३) पूजाभक्ति, (४) स्मरणाभक्ति, (५) दास्याभक्ति, (६) सख्याभक्ति, (७) कान्ताभक्ति, (८) वात्सल्याभक्ति, (९) आत्मनिवेदनाभक्ति, (१०) तन्मयताभक्ति और (११) परमविरहाभक्ति—इस प्रकार ग्यारह प्रकारकी होती है।

‘कुमार (सन्तुकारादि), वेदव्यास, शुकदेव, शाण्डिल्य, गर्ग, विष्णुनामक ऋषि, कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, आसणि, बलि, हनुमान्, विभीषण आदि भक्तितत्त्वके आचार्यगण लोगोंकी निन्दा-स्तुतिका कुल भी भय न करके (सभी) एकमतसे यही कहते हैं।

‘जो इस नारदोक्त शिवानुशासनमें विश्वास और श्रद्धा करते हैं, वे परम प्रियतम (भगवान्) को (परम प्रियतमरूपसे) प्राप्त करते हैं, परमप्रियतमको ही प्राप्त करते हैं।’ (सूत्र ८० से ८४)।

भगवान्के चरणोंका आश्रय सब भय-शोकादिका नाशक है

ब्रह्माजी कहते हैं—

तावद्भयं द्रविणमेहसुहृन्निमिसं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः।

तावन्ममेत्यसद्वचनं ह आर्त्तिसूत्रं यावच्च तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः॥

(श्रीमद्भा० २।९।६)

‘जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे धन, धर और वस्तु-जन्योके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और तभीतक उसे मैमरेपनका दुराग्रह रहता है, जो दुःखका एकमात्र कारण है।’

भक्तोंकी आराध्या भगवती दुर्गा

शक्तिवादमें भक्तिका स्थान

(लेखक—शाचार्य श्रीजीव न्यायनीध १९०० पृ०)

शक्ति—विश्वजननी—ब्रह्मसयी है। वे मधुर वात्सल्य-रस-की अमिट खान हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। वे स्नेहमयी जननी हैं—साधक उनका बालक सत्तान है। माँ यशोदाके लिये शिशु श्रीकृष्णकी तरह, विश्वजननीके लिये साधक संतान स्नेह-रससे आप्नुत हो उठता है, माँ-माँ पुकारकर रोता हुआ आकुल हो जाता है, केवल मालुदर्शनके लिये प्राणोंमें कातरताका अनुभव करता है। इसी भावसे शक्तिवादमें भी भक्तिमार्गका पता लगता है।

श्रुतिने कहा है—पाण्डित्यं निर्विघ्नं चाप्येन तिष्ठात्सेव ।
 पाण्डित्यका अभिमान त्यागकर बालकभावसे रहे ।' इस प्रकार शिशुभावमें स्थित होना शक्तिवादका प्रधान साधनमार्ग है। जननीका वात्सल्य जैसे शिशुकी ओर धावित होता है, वैसे ही शिशुका अनुराग और अनन्य प्रेम भी मालुदर्शनके लिये स्फुरित होता है। शिशु माँकी लोडकर और कुछ नहीं जानता, शिशु रो उठता है माँके न दोखनेपर और जो कुछ चाहता है, सब माँसे ही। शिशुकी चाहकी सीमा नहीं है, पर वह अपना बारा अभाव बतलाता है माँकी ही। इसीसे सप्तशतीके अर्गला-स्तोत्रमें हम लिखा हुआ पाते हैं—

देहि सौभाग्यमसौख्यं देहि मे परमं सुखम् ।
 रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो अहि ॥

(अर्गलस्तोत्र १२)

‘सुख सौभाग्य दो, असौख्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुका नाश करो ।’ विश्वमें रहनेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सभी उस विश्वजननीसे ही चाहता है—संतान । शक्तिवादका यह एक विविध मार्ग है।

भक्तिमार्गके साधकके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

सालोक्यसार्धितामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।
 दीयमानं न शृङ्गन्ति विना मत्सेवने जनाः ॥

(३।२९।१२)

‘भक्त भगवत्सेवाके सिवा और कुछ भी नहीं चाहता । भगवान्के लोकमें स्थिति, उनके समान ऐश्वर्य, समीप निवास, समरूपता—यहाँतक कि भगवान्के साथ एकत्व-प्राप्ति-रूप मुक्ति देनेपर भी वह स्वीकार नहीं करता ।’

और शक्तिवादमें केवल यह प्रार्थना है—माँ ! तुम मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुका नाश करो ।

साधनपथमें ऐसा विस्तृत भाव दीप्तिमान भी मनु-साधककी गति समानभावमें पर्यवर्तित होती है। इसका कारण है वे तीन एषणार्थ वा वासनाएँ, जो मनुष्यों मनुष्यों रूपमें जन्म-जन्मान्तरमें साथ चली आ रही हैं। वे तीन—लोकप्रेषणा, विसृष्टिपणा और पुनैषणा अर्थात् मान, अर्थ और सत्तानकी रामना—मनुष्यमें लक्षणा है। शिशु-सुख-हृद-नर और वारी—सभी इन तीनों वासनाओंकी पोटीमें जो जतनमें हृदयमें छिपाये गये हैं। साधक तापतामें समान उम पोटीमें—उम नामनापूर्ण चित्तमें आना कर रखने जायगा ! चित्तयत्ना जननीकी टाँके बाहर जीवना स्थान है, जहाँ हम हृदयमयिकों द्वारा जा मरता है जगत्में सकल साधकोंकी संख्या ही खणित है, निष्ठा-अविहारी कितने हैं ? सकल उपायक जो माँकी आग-रक्षा करेगा, तब अपनी कामनाको छिपाकर वीम रूप लगे, जिसने अन्तरके गुम स्थानमें पर बना रखा है। उसका अरीरके या पूजा-मन्दिरके बाहर जैसे बैठा जा सकता है ! माँके सामने ही मदान अपने हृदयके द्वार खोलता है, निवेदन करके कृतार्थ होना है। शक्ति या मानभावके नि-प्रार्थना करनेका अधिकार रखनेवाले कितने हैं ! वेना सुख, मान या भक्ति मोंगना क्या कष्ट बढ़ी है ! जो मनुष्य सखारके अभावोंसे प्रतापित होकर दिन-रात कामनामें मग्न हो रहे हैं, उनका मोहग्रस्त मलिन चित्त भक्तिमें आना कैसे चलेगा—उत्तम भक्ति कैसे दिव्यी ! जन्म-जन्मान्तरों, भोग-छिप्ता भूमी राधमीकी भोगि माधवके चित्तमें ही बैठी है, यह बात यह साधक सक्षम-मन्य निश्चयन करनेका दृष्टप्रहरणधारिणी माँके निदा और सिंगरी जाने जाय।

जगत्के धनी-भानिवाँके द्वारापर भट्टरने-मन्त्रोंकी भीम-की कामना कौन पूर्ण कर सकता है ! निम्ने पढ़ते जल दूध होना दूर रहा, जिनके धनियोंके ज्ञानन बाता ता पोटनेपर भी किसीकी रामना पूरी नहीं होती, वेना मोंगना भर रह जाता है। इन्होंने अपना दूधने म-द्वारोंकी त्यागकर विश्वकी करण-मृत नदी-मर्ममें ही द्वारापर ही अपने चित्तसाधने स्वयं को पोटकर प्रवेश करता है। माँ द्वारापण्डित्यदेवो जन्ममनो बलन-मन्य है—उनके जन्ममन्यमें विश्वका समान ऐश्वर्य स्थित

है। करोड़ों-करोड़ों वंशतक करोड़ों-करोड़ों संतान उस ऐश्वर्यका भोग करते रहें, तब भी उसमें कमी नहीं आ सकती। उनके ऐश्वर्यका भंडार अदृष्ट है। साधककी ज्ञानमार्गमित्री मधुमक्खली विश्वमाताके मधु-कलशमें पड़कर स्वयं ही मर जायगी। शाक्त साधक इस विपरीत मार्गसे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। कामना अभावकी प्रेरणासे जागती है और पूर्णताकी महिमासे वह आप ही नष्ट हो जाती है। जो संतान वह कह सकता है कि 'मैं! मुझे वो कुछ चाहिये, सब तुम्हीं दो—मैं अन्य किसीके दरवाजेपर जाकर नडा नहीं होऊँगा', वही तो मातृभक्त संयमी संतान है। बहुतसे अक्षम, अधम क्षुद्रोंके दरवाजोंपर न भटककर बल्कि कोई मातृपदप्रान्तका आश्रय लेता है तो क्या वह संतान भी भक्तके रूपमें धन्य नहीं होगा ?

साधनके अधिकारी दो प्रकारके होते हैं—सकाम और निष्काम। जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फलस्वरूप यदि कोई निष्कामभावमें शक्ति-पूजा करता है तो उसके लिये 'रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि' का तात्पर्य दूरा होगा। जो जातव्य (जानने योग्य) है, उसीको मनुष्य जानना चाहता है। परमात्मा ही परम और चरम जातव्य है, ऐसा बहुतसे उपनिषदोंके द्वारा निरूपण किया गया है। परंतु वह जातव्य वस्तु अपने-आप नहीं मिलती, माताकी कृपासे ही प्राप्त होती है; इसीलिये उससे 'देहि' कहकर प्रार्थना की जाती है। 'यमेवैष षृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्मूः स्यात् ।' 'वह परमात्मा जिसको स्वेच्छा-मे वरण करता है, वही उसे पाता है। वह उसीके सामने अपने स्वरूपको प्रकट करता है।' इस अनुग्रहके बिना मनुष्य उसका मायात्कार नहीं कर सकता। वह पहले उपास्यरूपसे अप्रकट रहता है, फिर दयावश साधकका सौभाग्योदय होनेपर वह स्वयं ही प्रकट होकर भक्तकी मनोवाञ्छा पूर्ण करता है। यही 'रूपं' की प्राप्ति है।

'जयं देहि'—संसार-जयकारी ग्रन्थोंका शान दो। निष्काम साधक संसारका जय करना ही चाहता है।

मंसारजयिनं ग्रन्थं सधनामानमोरयेत् ।
अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितं तथा ॥
कार्णवं वेदं पञ्चमं च यन्महाभारतं विदुः ।
तथैव विष्णुधर्मोश्च शिवधर्मोश्च जायताः ॥
ज्योति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः ।

'जिन ग्रन्थोंकी सहायतासे संसार-जय किया जा सकता है, उनका नाम 'जय' है। अठारह पुराण, रामायण, कृष्ण-द्वैपायनरचित पञ्चम वेद महाभारत, विष्णुधर्मोत्तर, शिवधर्मोत्तर आदि ग्रन्थोंको 'जय' कहा गया है।

'यशो देहि' इन शब्दोंद्वारा 'सह नौ यशः' (तैत्तिरीय उ० १। ३। १)—इस उक्तिसम्मत यशकी प्रार्थना की गयी है। उपनिषद्-सम्बन्धी शानसे जो यश मिलता है, यहाँ उसीकी चाह की गयी है। वह 'यश' देवताओंके द्वारा भी प्रशंसित है।

'द्विषो जहि'—जीवके अन्तःशत्रु हैं काम-क्रोध-लोभादि पद्मरिपु। इन्हीं शत्रुओंके विनाशके लिये यह प्रार्थना है। इन रिपुओंका मूल है—राग-द्वेष। जबतक चित्तमें राग-द्वेष रहेंगे, तबतक चित्त मलिन रहेगा। उस मलिन चित्तमें मातृमूर्ति प्रतिबिम्बित नहीं होगी। महाभारतके भीष्मधर्ममें क्या आती है—भगवान् श्रीकृष्णने जब अर्जुनको दुर्गास्तोत्र पाठ करनेका आदेश दिया, तब अर्जुनने रथसे उतरकर जिस स्तोत्रका पाठ किया था, उसमें श्रीदुर्गाको स्वयं परमात्म-स्वरूपिणी कहा गया है—

संस्था प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा ।

तुष्टिः पुष्टिर्दत्तिर्दत्तिश्चन्द्रादित्यत्रिविधिनी ॥

(२३। १५-१६)

संस्था—सृष्टिप्रलयकर्त्री, प्रभावती—चन्द्रसूर्यप्रभायुक्ता-होरात्रकरा, सावित्री—सूर्यस्व प्रकाशनशक्तिरूपा, जननी—मामृत्व पालयित्री, तुष्टिः—संतोषः, पुष्टिः—उपवधः, दत्तिः—धैर्यम्, दीप्तिः—ज्योतिः, यया कान्त्या चन्द्रादित्यौ वहेते, येन सूर्यस्तपति तेजसेद् इति श्रुतेर्ब्रह्मरूपैव। (नीलकण्ठदीपा)

इस ब्रह्मरूपा दुर्गाकी कृपा प्राप्त करनेके लिये भगवान् ने पहले कहा—'शुचिर्भूत्वा महाबाहो !' तुम शुचि होकर दुर्गापाठ करो। चित्तमें शुचिता आवे बिना देवीके दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिये राग-द्वेष—अन्तःशत्रु काम-क्रोधादिके मूलको अवश्य दूर करना है। इसीसे 'द्विषो जहि'—शत्रु-नाशकी उपयोगिता निष्काम अधिकारिके लिये भी है। अतएव सकाम और निष्काम दोनों अधिकारी ही साधनामें प्रवृत्त होनेपर माताकी कृपा प्राप्त करते हैं।

इस मातृभावसे उपासनाकी सूचना श्रुत्वेदमें मिलती है। श्रुत्वेदमें हम देखते हैं कि जैसे अग्नि, वायु, वरुण, इन्द्र, सूर्य आदि देवोंके लिये यज्ञका विधान है, वैसे ही सरस्वती, उषा, भारती, इडा, पृथिवी, नदी, वाक् आदि देवियोंकी भी यज्ञ

द्वारा आरवना होती है। इनमें पृथिवीका चार-चार माताके रूपमें ध्यान किया गया है। पिता माता च भुवचानि रक्षतः— यौ और पृथिवी पिता और माताके रूपसे इस विश्वकी रक्षा करते हैं। जलाभिमानिनी देवियोंके लिये कहा गया है कि भुम तस्य जननीकी भांति स्नेहमयी हो। तुम्हारा स्व (वास्तव्य-प्रेम) धृति सुखकर है, हमलोगोंको वह सुख प्रदान करो।

(श्रृ० १०।१)

जन्ममें जो कुछ भी शक्तिका विकास देखा जाता है, वह सभी उस महाशक्ति—ब्रह्ममयीसे ही प्रसरित हुआ है और हो रहा है। देवीरक्त (श्रृ० १०।१२५) के 'मया यो अकममिति'—इत्यादि मन्त्रोंमें यह बात कही गयी है कि मैं (शक्ति) जीवकी भोजनशक्ति, दर्शनशक्ति, अचणशक्ति और प्राणशक्ति प्रदान करती हूँ। फिर मैं ही वायुकी भौति प्रवाहित होकर अणु-निर्माण-कारिणी, भुवन-गगन-व्यापिनी महाशक्ति हूँ। जीव-शरीरमें जितनी स्वेत-नीलादि वर्णकी विचित्रता है, वह भी मुझ महाशक्तिकी ही योजना है। अथर्ववेद (११ का० ८ सू० १७ म०) में कहा गया है—

सर्वं देवा उपाशिक्षन् तदज्ञानाद् बभूः सती।

इंशां यपारस या जाया सस्मिन् वर्णमाभवत् ॥

सर्वे इन्द्रादयो देवा उपाशिक्षन्, सभीसे शक्ता अस्मिन् मैच्छन्। बभूः सती परमेश्वरेण कृतोद्गाहा भगवती आद्या परिचिद्रूपिणी शक्तिः तद् देवैः कृतम् अज्ञानाद् ज्ञातवती। या पृथा विचित्रं जगतः इंशा इंशानी नियन्त्री मायाशक्तिः X X X सा पारमेश्वरी शक्तिः अस्मिन् पाद्-कौशिके वरीरे गौरपीतनीलादिवर्णम् आमरत् आहरत् उद-पादयत् इत्यर्थः।

इन्द्र आदि देवता शरीरमें रहनेकी इच्छा करते हैं— इस बातकी भगवती आद्या चिद्रूपा शक्तिने महेश्वरकी वभू होकर जान लिया था। ये पारमेश्वरी शक्ति समस्त जगत्की नियन्त्री हैं। इसीसे इन्होंने पाद्-कौशिक मनुष्य-शरीरमें गौर-नील-पीतादि वर्णोंकी रचना की। मनुष्य-शरीरमें शनैर्निद्रा विषय-प्रकाशिका है और प्रकाश है देवताका स्वरूप; इसीलिये इन्द्रियोंको देवाधिकृत कहा जाता है। शरीरके नाभवर्ण या ब्राह्मणादि वर्ण भी उस परमेश्वरकी सृष्टि हैं, वह वेदमें प्रतिपादित हुआ है।

भारतीय सभ्यताका मूल उद्गम है—वेद। वह बात सर्वमान्य होनेपर भी बहुतसे लोगोंका मत है कि वेदमें कुछ

मन्त्र प्राचीन हैं। कुछ अर्वाचीन हैं और ब्राह्मण तथा उपनिषद्-भाग तो और भी आधुनिक हैं। इन विचित्र भावोंके आस्तिक सम्प्रदायका मत दूसरा है। उनके मतमें मन्त्र-ब्राह्मण और उपनिषद्-भागके काल निर्धारण कोई उपाय नहीं है। प्रत्येक मन्त्र किसी-किसी वर्णमें उच्चारित होनेके लिये किसी ऋषिके हृदयमें प्रतिभात हुआ था। इसलिये प्रत्येक मन्त्रका विनियोग जानना पड़ता है। प्रत्येक ऋषि और छन्दका उल्लेख करना पड़ता है। तब उन मन्त्रके योगसे हवनदि कार्य सम्पन्न होते हैं।

आधुनिक कविताकी भांति वेदके मन्त्र कल्पनाप्रधान भाव-विलासमाय नहीं हैं। प्रत्येक मन्त्रका अनुष्ठानके तब धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये सीमाना शास्त्री कीचना है—आज्ञापस्य क्रियार्थत्वात्। (१।२।१।१) (चन्द्र वेदका प्रयोजन है—कर्मनुष्ठान)।

इन मन्त्रों समस्तके लिये ब्राह्मण-भागमें कोई-एक अन्य कोई उपाय नहीं है। किस वर्णमें कौन से मन्त्रोंका विनियोग होगा—यह ब्राह्मण भागसे ही जाना जा सकता है। अन्य किसी भी कल्पनासे या बुद्धि-बाला आशक्ति-कल्पनेपर भी तथ्याका नाश नहीं हो सकता। कोई मन्त्र कुशलव्यक्ति यदि मननाने दंगसे विनियोग करने भी तत्पर है, उसे दूसरा क्यों मानेगा? धर्म प्रमाण देना पड़ेगा जो उस प्रमाण ही है—ब्राह्मण-भाग। उनके साथ मन्त्रों की सम्बन्ध है, उसे साधारण बुद्धिवादी आदमी कैसे समझेगा? समझनेका कोई उपाय ही न रहे जाता। यदि मन्त्रके साथ ही तत्त्व-भाग भी ऋषियोंके हृदयमें उसी वर्णमें स्थित न हो जाता। इसीलिये वेदार्थका प्रकाश करनेवाले यत्न आदि मन्त्रोंमें कहा है—मन्त्राग्राहणयोर्धेननामधेयम्। धनः पीतः कः कः दोनों भागोंका संयुक्त नाम ही वेद है। उस भागमें भागोंका परिशिष्ट दो भागोंमें विभक्त है—आरण्यक और उद्गीत। ब्राह्मण-सदृश मन्त्रोंके विनियोग उनके मूल भागों में तत्त्वपर प्रकाश जाना गया है। इसमें ब्राह्मण-भाग ही है। जब मनुष्यकी मेधाका उत्पत्ति होने तथा और धर्म-विचार मनुष्यके जीवन-मार्गका प्रकाश उद्गीत में—यह मन्त्र बदलने तथा तब भगवान् उपाय-प्रदानने शुरू आदि-मन्त्रों का विभाग करके मन्त्र और ब्राह्मण भागों की स्थापना किया। इसीलिये वे वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध हुए।

वेदवाक्योंका वह विनियोग ही मन्त्र कहते हैं। वेदों का क्रमिक विकास नहीं हुआ। हमें किन कल्पना प्रमाणों के

शास्त्र है; अनप्य ऋग्-विधि, प्रयोगकी पद्धति और रहस्यवाद—इन सबका साथही साथ प्रकाश और प्रचार हो गया था। मनुष्य सदासे ही तत्त्व-जिज्ञासु रहा है। वेद-वर्णित यज्ञोंमें जिस सद्य देवताओंकी पूजा होती है, उन देवताओंका मुख्य जाननेके लिये यजमान और पुरोहित दोनोंके ही मनमें कौतूहल होना अत्यन्त स्वाभाविक था; क्योंकि इन सब याग-यज्ञोंमें प्रचुर धनके व्यय तथा प्रयासकी आवश्यकता होती थी। एक-एक यज्ञमें कोई-कोई अपना सर्वस्व ही दक्षिणा-रूपमें दे जाते थे; कोई सोनेके चुर एव चाँदीके सिंगोवाली हजार साँझों का दान कर देता था; कोई सदृश स्वर्णमुद्राओंका दान करता, तो कोई खुले हाथों लाखों स्वर्णमुद्राएँ वितरण करता। इतना विशाल याग एक महान् आदर्शका बोध हुए बिना नहीं किया जा सकता था। मनुष्य सदा ही मनुष्य है। आजका मनुष्य करोड़ों-करोड़ों रुपये आणविक शक्तिके लिये व्यय कर रहा है—एक विशाल ऐहिक अभ्युदयकी आशासे। उस समयका मनुष्य क्या इतना निरर्थक था कि बिना ही कारण; कुछ भी अनुमान किये बिना करोड़ों-करोड़ों स्वर्णमुद्राएँ उड़ा देता? ऐसा कभी नहीं हुआ। उन दिनों भी एक महान् आदर्श था। वह आदर्श था—उपनिषद्वाणी।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोके लुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य सद् भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं भार्ग्वि विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः।

(श्रुतदारण्यक० ३।८।१०)

हे गार्ग्य ! जो इस ब्रह्मकी न जानकर इस जगत्में बहुत वर्षों तक होम; यज्ञ या तपस्या करता है; उसका फल अन्त-वाला होता है; एवं जो अध्वरब्रह्मको बिना जाने इस जगत्से प्रयाण करता है; वह दीन होता है और जो उसको जानकर इस जगत्से प्रस्थान करता है; वह ब्राह्मण (ब्रह्मविद्) होता है। ब्रह्मविद् ब्रह्म ही हो जाता है; यह भी उपनिषद्की चरम वाणी है। इस दुर्लभ अमृतत्वको पानेकी उमसेसे, इस शाश्वत परम निःश्रेयसकी प्राप्ति करनेकी आशासे प्राचीन भारतवासी वशमें दाँडित होकर सर्वस्व अर्पण करके यज्ञ-तुष्टान करते थे और यज्ञके फलकी पूर्णरूपसे जानकर ही धनी यजमान लोग यज्ञ करनेके लिये उत्साहित होते थे। वेदमन्त्रोंमें जगत्-जगत् सुखः अर्थः स्वर्ग और जन्तुताकी प्रार्थना है—

यह सत्य है; परंतु वह आनुवंशिक है। चरम फल तो है—विराट् सम्पत्ति; अमृतत्वलाभ—एक शाश्वती शान्ति। इस प्रलोभनके हुए बिना मनुष्य सर्वस्वदानके लिये कभी तैयार नहीं होता। यदि मनुष्यको यह अच्छी तरह समझमें आ जाय कि घरका संचित निश्चित सारा धन तो नष्ट हो जायगा और अनिश्चित काल्पनिक ऐहिक अर्थ या सुखकी आशासे दरिद्र होकर पता नहीं कितने काल तक बैठे बाट देसनी पड़ेगी, तो क्या किसीकी ऐसे काममें प्रवृत्ति होगी? इसीसे देखा जाता है कि मन्त्र, मन्त्रका विनियोग; जिस उद्देश्यसे यज्ञतुष्टान किया जाता है; उसका तत्त्व; और मानवकी चरम गति—इन सब विषयोंका ज्ञान एकही साथ स्फुरित होनेपर ही मनुष्य उस उपदेशको शिरोधार्यकर जीवनको उस मार्गपर चलानेमें प्रवृत्त होता है। जिस बुद्धिशक्तिको लेकर मनुष्य जगत्में आता है; उसने प्राचीन कालमें मनुष्यको जैसे चलाया है; अब भी वह वैसे ही मार्ग-प्रदर्शन कर रही है। केवल आदर्शमें परिवर्तन हुआ है। उस समय ब्रह्मविज्ञानके लिये मनुष्य सर्वस्वका त्याग करता था; आज द्रव्य-विज्ञान या जड़-विज्ञानके लिये मनुष्य सब कुछ छुटा देनेको तैयार है। प्राच्यपथके पथिकोंने विश्वको कल्याणमय भावरूपमें स्थापित किया था; पाश्चात्य-पथके अभियानकारी लोग आज ध्वस्तकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्यके द्वारा इसका अनुमान होता है।

जो जगत्का सुजन, पालन और सहार करता है; वही ब्रह्म है; यह बात वेद-पुराण-इतिहास—सबमें कही गयी है। वह ब्रह्म पुरुषस्वरूप है या नारीस्वरूप; अथवा वह दोनोंका शक्तिस्वरूप है—सदासे ही यह विचार चला आता है। उपनिषद्में कहा गया है—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी।

(श्वेताश्वर० ४।३)

‘तुम स्त्री हो; तुम पुरुष हो; तुम कुमार हो अथवा कुमारी हो।’

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्

देवार्चयन्ति स्वगुणैर्निगूढाम्।

(श्वेताश्वर० १।३)

‘ब्रह्मवादी ऋषियोंने ध्यानयोगके द्वारा उसको स्वगुणोंसे आच्छन्न देवशक्तिके रूपमें उपलब्ध किया था।’

केनोपनिषद्में कहा गया है कि वह शक्ति ‘अद्भुतीभमाना उमा हैमवती’के रूपमें आविर्भूत हुई थी।

इस शक्तिका स्वरूप सप्तशतीके आरम्भमें स्वरूपसे
दिलखाया गया है—

यच्च किंचिद् कचिद् वस्तु सदसद्विशिष्टात्मिके ।

तस्य सर्वस्य वा शक्तिः सा त्वं किं सूर्यसे उदा ॥

(१ । ८९ । ८२)

‘चित् और अचित्’—चेतन और जड़—जो कुछ भी
है, सबमें सदा शक्तिरूपसे परमेश्वरकी उपलब्ध करना—यही
भक्तियोग है ।

जहाँ-जहाँ नेत्र पड़े, वहाँ-तहाँ कृष्ण स्फुरे ।

(श्रीचैतन्यचरितामृत)

श्रीमद्भागवत (११ । १४ । २७) में भगवान् ने कहा है—

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येष प्रविर्लीयते ॥

विषयोंका चिन्तन करनेसे चित्त विषयोंमें आसक्त होता
है और बार-बार मेरा (भगवान्का) चिन्तन करनेसे चित्त
तुझमें ही विलीन हो जाता है ।

सप्तशतीमें देखा जाता है कि जगज्जननी परमेश्वरी विष्णु-
नाया चेतना-बुद्धि-निद्रा-सुषुप्ति-सुषुप्ति-शान्ति-जाति-
तृप्ति-अज्ञा-कान्ति-लक्ष्मी-वृत्ति-स्मृति-दया-सुखि-मातृ-शान्ति आदि
के रूपमें जीव-जगत्में अभिव्यक्त सभी भावोंमें व्याप्त हैं ।
और उन सबकी केवल ‘नमो नमः’ कहकर आराधना की गयी
है । अग्नेयदेवमें कहा गया है—

नम इन्द्राय नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीसुत धाम ।

तमो देवेभ्यो नम ईशा एषां कृतं चिवेनो नमसा विवासे ॥

(म० १ सू० ५२ म० ८)

‘नमस्कार ही सर्वश्रेष्ठ है, अतएव मैं नमस्कार करता हूँ ।
नमस्कार ही स्वर्ग और पृथिवीको धारण किये हुए है । इस-
लिये मैं देवगणको नमस्कार करता हूँ । देवगण नमस्कारके
बशमें हैं । मैं नमस्कारके द्वारा कृतपापका प्रायश्चित्त करता हूँ ।’

नमस्कारकी महिमा वेदसिद्ध है—इसलिये नमस्कारके
द्वारा ही सप्तशतीमें जगदीश्वरीकी आराधना की गयी है ।

इस नमस्कारके द्वारा ही प्रसन्नता या शरणप्राप्ति प्रदर्शित
की गयी है । सप्तशतीमें ऋषि उपदेश करते हैं—

तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् ।

आराधिता तैव नृणां भोगस्वर्गोपवर्गदा ॥

(सप्तशती १३ । ४-५)

‘महाराज शरण ! तुम उस देवीके शरणगत हो जाओ ।
प्रसन्न होनेपर वेही मनुष्यको पार्थिव भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष भी देती
हैं ।’ राजा सुरय और समाधि नामक वैश्य नदी-तटपर देवीकी

मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और होमके द्वारा पूजा करने
लगे । वे दोनों कभी स्वल्पाहार और कभी पूर्ण निराहार रहकर
समको भगवतीमें निविष्ट करके तपस्यामें लग गये ।

श्रीमद्भागवतमें भगवान् ने कहा है—

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहायवे ।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाभस्मसोऽमृतधौ ॥

(३ । २९ । ११)

मेरे गुण श्रुतिमात्रसे मुझ सर्वान्तर्धामीकी ओर समुद्रकी
और बहती हुई गङ्गाकी धाराकी भाँति मनका जो अविच्छिन्न
प्रवाह बहने लगाता है—वही भक्ति है ।

इस अविच्छिन्न मनोगतिका स्वरूप है—

प्रातरारम्भ सायह्णं सायाह्नात् प्रातरन्तस्तः ।

यत् करोमि जगन्मातस्त्वदेव सत् पूजनम् ॥

‘प्रातःकालसे आरम्भ करके सायंकालपर्यन्त और साय-
कालसे आरम्भ करके प्रातःपर्यन्त मैं जो कुछ भी करता
हूँ, हे जगज्जननी ! सब तुम्हारा पूजन ही है ।’

विष्णुका मातृके प्रति हृदयका जो आकर्षण है, शक्तित्वादमें
उसीको भक्ति कहते हैं । अग्नेयदेवमें अज्ञादेवीका उल्लेख है—

अद्वयाग्निः समिधते अद्वया दृषते हविः ।

(१० । १५२ । १)

‘अज्ञासे ही अग्नि प्रज्वलित होती है और अज्ञाके द्वारा
ही यज्ञमें आहुति दी जाती है ।’

या देवी सर्वभूतेषु अद्वैतस्येण सन्निता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

(दुर्गासप्तशती ५ । ५०)

अज्ञा भक्तिरूपिणी न होनेपर भी शक्तित्वादमें गान्-
अज्ञा रूपिणी होकर भक्तिका आकार धारण कर लेती है ।

मध्यवेद्य मनो ये मां नित्यशुद्ध उपासते ।

अद्वया परबोधितास्तं मे युक्ततमा मता ॥

(गीता १२ । २)

‘परम अज्ञाके साथ नृसमं मनोनिवेश करके युक्तमें नित्यरत
होकर जो मेरी उपासना करते हैं, वे ही मेरी मान्यताके अनुसार
युक्ततम हैं ।’ अतः भक्तित्वादमें भी अज्ञा उपेक्षणीय नहीं है ।

सुरय और समाधि नदी उपासनामें गीताके इसी भावरी
छाया देखनेमें आती है ।

(मूकविह्वल) ‘देवी-पूज्यश्री’ ग्रन्थमें कानार्शदेवीके

कटाक्ष, मन्दस्मित, चरण, मुखपत्र आदिका अपूर्व भक्तिमूलक
वर्णन पढ़ते ही हृदय भक्तिभावसे भर जाता है और माझे प्रति
पल्लुरक्तिके मधुर उच्छ्वासका आत्मादन किया जासकता है ।

भाव-भक्तिकी भूमिकाएँ

(लेखक—स्वामीजी श्रीसनातनदेवजी)

‘भगवान्ने कुछ चाहना कर्म है और स्वयं भगवान्को चाहना उपासना है’—ये शब्द हैं एक वन्दनीय महापुरुषके। परंतु थोड़ा विचार करें तो स्वयं उन्हें न चाहकर यदि हम उनसे किसी वस्तु या अवस्था-विशेषकी कामना करते हैं तो उनके प्रति हमारा मचा भगवद्भाव भी कैसे कहा जा सकता है ? क्या भगवान्से बढ़कर भी कोई वस्तु या अवस्था हो सकती है, जिसकी हम उनसे कामना करें ? अतः सच पूछा जाय तो जयतक हमें किसी भी प्रकारकी कामना है, तबतक हमने प्रभुको पहचाना ही नहीं। इसीसे सकाम कर्मका प्रतिपादन करनेवाला भीमाला-दर्शन निरीश्वरवादी है। उसकी दृष्टिमें स्वर्ग ही सबसे बड़ा सुख है और इन्द्र ही सबसे बड़ा प्रभु। सकामकर्मों या सकाम उपासकका उपास्य कोई भी हो, वह देवताकोटिमें ही आ सकता है; उसे भगवान् नहीं कह सकते। एक वेतनभोगी भृत्यका अपने स्वामीसे जैसे वेतनके लिये ही सम्बन्ध होता है, वेतन न मिलनेपर उस सम्बन्धके टूटनेमें देरी नहीं लगाती, उसी प्रकार सकाम पुरुषका अपने उपास्यसे मुख्य सम्बन्ध नहीं होता। वह तो केवल कामनापूर्तिके लिये ही उसकी सेवा-पूजा करता है। अतः उसके लिये तो उपास्य केवल कामप्रद देवमान है, वह उसका परमाराध्य प्रियतम नहीं हो सकता।

इनसे भी निम्नकोटिके वे लोग हैं, जो कुछ पायेके लिये नहीं प्रत्युत अनिष्टकी आशङ्कासे केवल भयसे प्रेरित होकर ही देवोपासना करते हैं। सकाम पुरुषोक्ती उपासना लोभप्रयुक्त होती है तो इनकी भयप्रयुक्त। इनकी तो अपने उपास्यमें देवबुद्धि भी नहीं कही जा सकती। इनका उपास्य कोई भी हो, इनके भावानुसार तो वह भूत-प्रेतादिकी कोटिमें ही गिना जा सकता है। इनकी उपासनामें प्रीतिकी तो गन्ध भी नहीं होती। कारागारमें बंद हुआ एक बंदी जिस प्रकार केवल बंदीशृङ्खले अधिकारियोंके भयसे ही अपना काम-काज करता है, उसकी न तो अपने काममें ही रुचि होती है और न अपने प्रभुओंमें प्रीति ही, उसी प्रकार ये लोग भी अपने उपास्यकी प्रसन्नताके लिये अथवा किसी कामना-पूर्तिके उद्देश्यसे उपासनामें प्रवृत्त नहीं होते, प्रत्युत उपास्यके कोपसे बचनेके लिये तथा अनिष्ट-निवृत्तिके उद्देश्यसे ही उपास्यकी प्रकृतिके अनुरूप

कर्म-कलाप किया करते हैं। देवोपासकोंकी उपासनामें शास्त्र-विधिकी प्रधानता होती है और प्रेतोपासकोंकी पूजामें उनके उपास्यकी अभिव्यक्तिकी।

भगवान्के भक्त इन दोनों प्रकारके उपासकोंसे भिन्न होते हैं। उन्हें न तो अपने उपास्यसे किसी प्रकारका भय होता है और न किसी वस्तु या अवस्थाका लोभ। वे तो प्रभुको अपना परम आत्मीय और सर्वस्व समझते हैं। फिर वे उनसे क्यों डरे और क्या चाहें ? सिर्फ बच्चेको क्या अपने पितासे कभी भय होता है ? तथा चक्रवर्ती सम्राट्का सुबराज क्या कभी किसी तुच्छ वस्तुकी कामना कर सकता है ? भगवान् उसके अपने हैं और सब कुछ उन्हींका है; अतः उनका होकर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे वह पाना चाहेगा। उसका प्रभुसे केवल प्रीतिका सम्बन्ध होता है। ऐसा सम्बन्ध किसीका किसीके भी साथ हो, वह भगवत्सम्बन्धके सदृश ही है। इसीसे सतीका पतिके प्रति, शिष्यका गुरुके प्रति और पुत्रका पिताके प्रति यदि विशुद्ध निष्काम प्रेम हो तो वह भगवत्प्रेमके समान ही प्रभुकी प्राप्ति साधन हो जाता है। शास्त्रोंमें ऐसे अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं। ऐसा प्रेमी अपने प्रेमास्पदकी प्रीतिके लिये और कुछ नहीं चाहता।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि श्रीमद्भगवद्गीतामें तो भगवान्ने आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी—चार प्रकारके भक्त बताये हैं और उन चारोंको ही उदार कहा है—‘उद्धाताः सर्वे एवैते’ (७।१८)। फिर आप सकाम और अर्थार्थी व्यक्तियोंको इतने निम्नकोटिके कैसे बतलाते हैं ?

इसका उत्तर यह है कि भगवान्ने जिन चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन किया है, उनमें जिज्ञासु और ज्ञानी तो वे ही लोग हैं जो केवल भगवत्तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले अथवा भगवत्तत्त्वमें परिनिष्ठित हैं; तथा आर्त्त और अर्थार्थी भी वे ही महाभाग हैं, जो स्वभावतः प्रभुके प्रेमी ही हैं, केवल परिस्थितिविशेषके कारण ही उन्हें आर्त्त-निवारण अथवा अर्थप्राप्तिके लिये उनसे प्रार्थना करनी पड़ी है। आर्त्त-निवारण अथवा अर्थप्राप्ति उनकी भक्तिके प्रयोजक नहीं हैं। अबोध बालकका अपनी माँसे स्वाभाविक

ही अपनत्व होता है, उसका कारण किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं होता; तथापि यदि उसे किसी प्रकारके भयकी आशङ्का होती है तो वह भौकी गोदमें ही शरण लेता है और किसी वस्तुकी आवश्यकता होती है तो मॉछ ही उसकी याचना करता है। इसी प्रकार जिन भक्तोंका प्रभुसे सहज सम्बन्ध हो जाता है, वे आपत्ति पड़नेपर उन्हींको पुकारते हैं और किसी वस्तुकी आवश्यकता पड़नेपर उसे उन्हींसे माँगते हैं। यही उनका आर्त्तत्व और अर्थार्थित्व है। इनके सिवा वे लोग भी इन्हीं कोटिधर्मों गिने जा सकते हैं, जिनकी उपासनाका आरम्भ तो आर्त्तिपात्र अथवा अर्घ्यप्राप्तिकी कामनासे हुआ था, परन्तु पीछे वे निमित्त तो गौण हो गये और भगवत्प्रेम प्रधान हो गया। उन्हें भी भूतपूर्व गतिसे आर्त्त और अर्थार्थी भक्त कह सकते हैं। परन्तु किसी भी प्रकार वे लोग भक्तकोटिमें नहीं गिने जा सकते, जिनका श्रीभगवान्‌के साथ केवल स्वार्थसधनके लिये ही सम्बन्ध है।

अतः यह निश्चय हुआ कि भक्तिका बीज भगवत्सम्बन्ध है। जबतक सम्बन्ध या अपनत्व नहीं होता, तबतक किसीसे भी अनुराग नहीं हो सकता। पुत्रः कलत्रः यह और सम्पत्तिमें भी अपनत्वके कारण ही आसक्ति होती है। इसीसे दूसरेके सुन्दर और सद्गुणसम्पन्न बालककी अपेक्षा भी अपना कुरूप और शुण्हीन बालक अधिक प्रिय जान पड़ता है। इस प्रकार जब लौकिक तुल्य व्यक्तियोंके प्रति अपनत्व होनेपर भी जीव प्रीतिके पाशमें बँध जाता है, सब अनन्त-अचिन्त्य-गुण-गण-निलय, सकल-सौन्दर्य-सार परमानन्द-चिन्मूर्ति श्रीहरिसे अपनत्व होनेपर उनमें प्रीतिका प्रादुर्भाव क्यों न होगा? अतः भक्तिकी उपलब्धिके लिये सबसे पहली शर्त यह है कि सभी वस्तु और व्यक्तियोंसे सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र प्रभुसे ही नाता जोड़ा जाय। प्रभु तो 'एकमेवाद्वितीयम्' हैं। उनके राज्यमें उनके सिवा और कोई नहीं है। अतः वे अनन्तताके द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। जबतक जीवका पुत्रः मित्रः कलत्र आदिसे सम्बन्ध रहता है, तबतक वह प्रभुसे नाता नहीं जोड़ सकता। तनिक सोचिये तो सही—क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति या पदार्थ हो सकता है, जो प्रभुका न हो। यदि सब कुछ उन जगदीश्वरका ही है तो आप अपना किसे कह सकते हैं? सब उन्हींके हैं, इसलिये आप भी उन्हींके हैं, और वे सबके हैं, इसलिये वे ही आपके भी हैं। इस प्रकार आपके साथ सीधा सम्बन्ध तो केवल उन्हींका है। अतः आपका अपनत्व केवल उन्हींमें होना चाहिये।

और सबकी तो आप उन्हींके नाते सेवा कर सकते हैं—जिस प्रकार एक पतिपरायणा नारीका अपनत्व तो केवल पतिमें ही होता है। हाँ, पतिदेवके सम्बन्धी होनेके कारण वह सास-ससुर आदिकी सेवा भी करती है। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि भक्त केवल सम्बन्धकी ही छोड़ता है, सम्बन्धियोंको नहीं। यदि सम्बन्धियोंको छोड़ देगा तो सेवा किसकी करेगा? सम्बन्धियोंका त्याग तो तभी होता है, जब वे भगवत्सम्बन्ध या भगवत्प्रेममें बाधक होते हैं।

इस प्रकार सब सम्बन्धोंको छोड़कर अब भक्त केवल भगवान्‌में ही अपनत्व करता है; सब स्वभावसे ही उनमें उसका अनुराग बढ़ने लगता है। अनुरागकी वृद्धिके साथ चिन्तनका बढ़ना भी स्वाभाविक है। जबतक भगवान्‌से सम्बन्ध नहीं होता, तबतक तो भ्रम-चिन्तन करना पड़ता है, परन्तु सम्बन्ध हो जानेपर प्रीतिके उन्मेषके साथ सन्तका चिन्तन भी स्वाभाविक हो जाता है तथा भगवदनुराग बढ़नेसे अन्य वस्तु और व्यक्तियोंके प्रति उसके मनमें वैराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। भक्तिशास्त्रोंमें भगवत्प्रेमकी इस प्रारम्भिक अवस्थाका नाम ही शान्तभाव है। इस अवस्थामें सम्बन्धका कोई प्रकारविशेष नहीं होता; प्रसङ्गानुसार सभी प्रकारके भावानुभावोंका उन्मेष होता रहता है। इसीसे इसे प्रेमकी प्रारम्भिक अवस्था कहा गया है। इसका यह तात्पर्य कभी नहीं समझना चाहिये कि शान्तभावमें प्रतीक्षित भक्त अन्य भक्तोंकी अपेक्षा निष्प्रकोटिक होता है। भावकी गम्भीरता होनेपर इस भावमें भी भक्तकी प्रेमकी जँचीसे जँची भूमिका प्राप्त हो सकती है। भगवान् शुक्त और अवधूतशिरोमणि सनकादि इसी कोटिके भक्त हैं।

जहाँ सम्बन्ध होता है, वहाँ उसके अनुरूप परस्पर प्रेमका आदान-प्रदान होने लगता है। इसीसे प्रेमियोंकी रुचि और योग्यताके अनुसार उस सम्बन्धके अनेक भेद हो जाते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो एक ही प्रेमास्पदमें दो प्रेमियोंका भी सर्वांशमें समानभाव नहीं होता। तो भी व्यवहार और विवेचनके सौकर्यकी दृष्टिसे उन सम्पूर्ण भेदोंको कुछ नियत संख्यामें विभक्त कर दिया गया है। भक्ति शास्त्रोंमें ऐसे चार भेद बताये गये हैं। उनके नाम हैं—स्नेह-सेवकभावः, सख्यभावः, वात्सल्यभाव और मद्युग्मभाव। इनके साथ उपर्युक्त शान्तभावको भी सम्मिलित करके कुल पाँच भावोंकी गणना की जाती है।

स्नेह-सेवकभावमें भगवान्‌के ऐश्वर्य और नादात्मपर

भक्तकी पूर्ण दृष्टि रहती है। परंतु ममताजनित सम्बन्ध हो जानेके कारण उसमें माधुर्यका पुष्ट भी अवश्य रहता है। अतः हृदयमें पूर्ण अनुराग रहनेपर भी उसके शील-संकोचमें द्विती प्रजारकी शिथिलता नहीं आती। इस भूमिकामें प्रभुकी आज्ञाका अनुवर्तन उसका प्रधान कर्तव्य रहता है। उसमें औचित्य-अनौचित्य देखनेका वह अपना अधिकार नहीं मानता। इसलिये कई बार अपने प्रभुकी आज्ञासे उसे वह काम भी करना पड़ता है, जिसे वह स्वयं नहीं करना चाहता। श्रीभरतकालजी, लक्ष्मणजी और हनुमान्जी इसी कोटिके भक्त हैं। जो अपनी बुद्धि और रुचिको एक ओर रखकर प्रतिक्षण अपने प्रभुकी ही भावभङ्गीका अनुसरण करनेके लिये तत्पर रह सकते हैं, वे ही इस भावके अधिकारी हैं।

किंतु जिनकी दृष्टि ऐश्वर्य और माहात्म्यसे विदोष आर्कषित न होकर प्यारेकी सुख-सुविधापर ही अधिक रहती है, वे सख्यभावके अधिकारी होते हैं। इनमें शील-संकोचकी शिथिलता रहती है; क्योंकि वरावरीका नाता छड़ा। इसलिये अपने नित्यसत्ताकी आज्ञा या भावभङ्गीके अनुसरणकी ओर इनका विशेष ध्यान नहीं होता। इन्हें यदि ऐसा जान पड़े कि आज्ञा न माननेसे उसे अधिक सुख मिलेगा तो वे उसका उल्लङ्घन करनेमें कोई संकोच नहीं करेंगे। परंतु आज्ञाका उल्लङ्घन करनेपर भी वे ऐसा काम करनेका साहस नहीं कर सकते, जो उस प्रिय सत्ताके मनके विरुद्ध हो। उनके खाल-बाल, अर्जुन और सुग्रीवादि इसी कोटिके भक्त हैं।

वात्सल्यभावमें ममता और स्नेहकी अत्यन्त गाढ़ता रहती है। यहाँ ऐश्वर्य और भी छुप्त हो जाता है। प्यारा अपना लाड़ला लाल ज्वन पड़ता है। ललनकी लाड़ लड़ाना—यही भक्तका मुख्य कर्तव्य रह जाता है। यहाँ वरावरीका नाता नहीं प्रत्युत अपनेमें गुरुत्वका भान होता है। सत्ता तो प्यारेके मनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता; परंतु माता-पिताको यदि आवश्यक जान पड़े तो पुत्रके मरकी उपेक्षा करनेमें भी संकोच नहीं होता। अपने ललनके हितके लिये वे उसे शिक्षक भी सकते हैं और कभी-कभी ताड़ना भी कर बैठते हैं और लालजी शिक्षक एवं ताड़ना नहकर भी अपने उस बड़भागी भक्तके संरक्षण-सुखको ध्याग नहीं सकते। ऐसी यह प्रीतिकी अष्टपदी रीति है। यहाँ शासक शास्य हो जाता है। श्रीनन्द-यशोदा और दमरय-कौसल्या आदिका यही भाव है।

अब कुछ मधुरभावके विषयमें भी विचार करें। यहाँ जैसी प्रीतिकी प्रगाढ़ता और पारस्परिक अभिषेक्षा होती है, वैसी पूर्वोक्त किसी भावमें नहीं होती। अन्य भावोंमें संकोचका यत्किंचित् आचरण रहता ही है, किंतु यहाँ संकोचके लिये कोई स्थान नहीं है। मैं अपने विशुद्ध सुखके लिये स्वयं तो उसके मनके विरुद्ध आचरण कर सकती है; परंतु उससे वैसा कर नहीं सकती; तथापि प्रियतमा तो प्यारेसे वह भी कर लेती है, जो वे करना न चाहें और इस विवशतामें भी प्रियतमको एक अद्भुत रसकी अनुभूति होगी। अतः मधुरभाव सभी भावोंमें सिरसीर है। यहाँ भक्त भगवान्का भोग्य हो जाता है। यही आत्मसमर्पणकी पूर्णता है। श्रीगोपीजन हसी भावसे भगवान्को भजती है।

इस प्रकार संक्षेपमें भक्तिके गौचो भावोंका विवेचन हुआ। भावदृष्टिसे इनमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है तथा प्रत्येक भावमें अपनेसे पूर्ववर्ती भावोंका समावेश भी हो जाता है। शान्तभावमें विरक्ति, सेव्य-सेवक-भावमें अनुभूति, सख्यभावमें प्रीति और वात्सल्यमें स्नेहकी प्रधानता होती है। मधुरभावमें इन सभी रसोंका समावेश हो जाता है। इनके अतिरिक्त प्रियतमको सुमधुर रति प्रदान करनेकी विशेषता रहती है। इसी प्रकार अन्य भावोंमें भी उनसे पूर्ववर्ती भाव अन्तर्भुक्त रहते हैं। इस प्रकार भावोंमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेपर भी भक्तोंमें वैसा तारतम्य नहीं समझना चाहिये। भक्त तो अपनी-अपनी प्रकृति और रुचिके अनुसार ही किसी भावको स्वीकार करते हैं और उसीमें परिनिष्ठित होकर भगवत्प्रेमकी खँची-से-खँची भूमिका प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर हमने विभिन्न भावोंके जिन भक्तोंका उल्लेख किया है, उनमें किसे छोटा या बड़ा कहा जाय! भक्तिका उत्कर्ष भावके प्रकारकी दृष्टिसे नहीं; प्रत्युत भावकी परिणतिकी दृष्टिसे होता है। जिस जीवमें उसके स्वीकृत भावकी जितनी उत्कृष्ट परिणति हुई है, वह उतना ही उच्च-कोटिका भक्त है—छोकेमें जैसे कोयलेकी अपेक्षा सुवर्ण अधिक मूल्यवान् है; परंतु ऐसा नियम नहीं है कि कोई भी कोयलेका व्यापारी किसी भी सुवर्णके व्यापारीसे अधिक धनाढ्य नहीं हो सकता। अतः भगवद्-रसिकोंको किसी विशेष भावका आग्रह न रखकर अपनी प्रकृतिके अनुरूप भावमें दीक्षित हो उसीमें तद्रूप होनेका प्रयत्न करना चाहिये।

ऊपर हमने कहा है कि सत्तिका पतिके प्रति, विषयका

गुरुके प्रति और पुत्रका पिताके प्रति यदि विशुद्ध निष्काम प्रेम हो तो वह भगवद्योगके समान ही प्रभुप्राप्तिका साधन हो जाता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वहाँ पति आदिमें भगवद्बुद्धि करनेकी बात कही गयी है और वहाँ भगवान्में स्वामि-सखा आदि बुद्धि करनेकी बात है। वह प्रतीकोपासना है और यह भगवत्सम्बन्ध है। अतः वह भगवत्प्राप्तिका परस्पर-साधन है और यह साक्षात् साधन। इसीसे उसे साक्षात् भगवद्योग न कहकर भगवद्योगके समान कहा गया है।

यह भावभक्ति पहले तो की जाती है और पीछे स्वाभाविक हो जाती है। ज्वलत की जाती है, तब तक कृति की प्रधानता होती है, प्रीतिकी नहीं। ऊपर जिन नित्यसिद्ध भगवत्पार्षदोंका उदाहरणरूपसे उल्लेख किया गया है, उनमें यह भावभक्ति स्वतः सिद्ध है। भक्ति-शास्त्रोंमें उनकी भक्तिको रगात्मिका कहा गया है। दूसरे लोग अपने-अपने भावानुसार उन्हींका अनुसरण करके अपने भावमें परिनिष्ठित होते हैं। अतः उनकी भक्ति रगानुगा कहलाती है। रगानुगा भक्ति भगवत्प्राप्तिका साधन है और रगात्मिका प्राप्तिरूपा है। प्रयुक्तपक्षे रगानुगा ही रगात्मिका हो जाती है। अतः प्रीति ही साधन है और प्रीति ही साध्य है—

साधन सिद्धि राम पद नेहू।

यहाँतक हमने जीवलोकके भावभेदोंका वर्णन किया; किन्तु प्रीति तो प्रभुका स्वभाव है—स्वभाव ही नहीं, साक्षात् स्वरूप है। उनका दिव्य चिन्मय मङ्गलविग्रह प्रीतिके तत्वों से ही गठित है। उस प्रीतिकी मधुरिमाका आस्वादन किये बिना उनसे भी नहीं रहा जाता। अतः उसका आस्वादन करनेके लिये वे अपने ही स्वरूपभूत चिन्मय धाममें स्वर्ग ही प्रिया और प्रियतमके रूपमें विराजमान हैं। प्रिया और प्रियतममें उपास्य-उपासकका भेद नहीं है। वे दोनों ही दोनोंके आराध्य हैं—‘एक स्वरूप सदा ही नाम। आनंद की अद्भुतनि स्यात् अद्भुतनि के आनंद स्यात्।’ प्रियाजुषा प्रियतमके प्रति और प्रियतमका प्रियाजुषे प्रति जो अद्भुत अलौकिक भाव है, उसका इस लोकमें कहीं आभास भी मिलना कठिन है। वह तो उनकी अपनी ही सम्पत्ति है। वहाँ क्षण-क्षणमें दोनोंके हृदयमें जो अद्भुत भाववैचित्र्य होते हैं, वे तत्काल ही सूर्यमान् हो जाते हैं। प्रिया-प्रियतम नित्य सशुक्त रहते हुए भी प्रीति-रसकी अचिन्त्य महिमासे परस्पर विरहका अनुभव करते हैं—

मिले रहत नानो कबहुँ मिल न।

उस विरह-व्यथामें प्रियाजी प्रियतमका चिन्तन करते-करते तद्रूप हो जाती हैं और अपनेको प्रियतम समझकर अपने ही लिये व्याकुल होने लगती हैं। इसी प्रकार प्रियतम प्रियाजीके विषयमें अपनेको प्रियारूपमें देखकर अपना ही चिन्तन करने लगते हैं। ऐसी परिणति क्षण-क्षणमें होती रहती है। इसी प्रकारके अनन्त अलौकिक भावानुभाव प्रिया-प्रियतमके अन्तःस्थलमें स्थित रसार्णवको आन्दोलित करते रहते हैं। भक्ति-शास्त्रोंमें श्रीराधाके भावको महाभाव या राधा-भाव कहा गया है। इसके मोदन घर्षमादन—ये दो मुख्य भेद हैं। युगल-संस्कारका यह असादि अनन्त रस-विलस निरन्तर चल रहा है। इस लोकमें किन्हीं विरले महाभक्तोंमें ही किसी क्षणके लिये इस अलौकिक भावकी स्फूर्ति होती है।

ये तो हुई भावराज्यकी बातें। तथापि भावोंका विवेचन करते हुए किन्हीं-किन्हीं आचार्योंने शान्ति भक्तोंको शान्तभावके अन्तर्गत माना है। इससे अनेकों पाषाणोंको यह भ्रम हो सकता है कि तत्त्वनिष्ठ महाभक्त शान्तभावके उपासक हैं। परन्तु स्मरण रहे, भाव और विचार वे दो अलग-अलग मार्ग हैं। विचारक किसी भी भाव, विश्वास या स्वीकृतिका आश्रय नहीं लेता। वह तो अपनी जानकारीके आधारपर असत्का त्याग करने सत्यको खोज करता है—

अनात्माका बाध करके आत्मानुसंधान करता है। इस प्रकार विवेचन करते हुए असत्निषेधाधिकरूपसे जिस सत्यको उसे उपलब्धि होती है, जिसका किसी प्रकार निषेध नहीं किया जा सकता, उसीको वह अपने आत्मरूपसे अनुभव करता है। यह सत्य ही उसका विश्रामस्थान है। उसका इससे नित्य अभेद है। इस दृष्टिमें परिनिष्ठित रहना ही उसका आत्मप्रेम है। इसे आत्मरति, आत्ममिश्रण और आत्मक्रीडा आदि नामोंसे भी कहा जाता है। यद्यपि तत्त्व-निष्ठोंके ज्ञानमें किसी प्रकारका भेद या तारतम्य नहीं होता—सभीकी तत्त्वदृष्टि एक ही होती है, तथापि निष्ठमें अवश्य तारतम्य रहता है। इसीसे योगवासिष्ठदिमें ज्ञानकी सात भूमिकाएँ बतायी गयी हैं। उनके नाम हैं—शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानता, सत्त्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभिनिरी और त्रुयगा। इनमें पहली तीन विज्ञानकी साधनावस्थाएँ हैं। ये क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासनरूपा हैं। सत्त्वापत्ति साधनारूपा है और अन्तिम तीन जीवन्मुक्तिरूपा हैं। उनमें तत्त्वनिष्ठाना उत्तरोत्तर परिपाक होता है। चतुर्थ भूमिकामें स्थित ज्ञानको

ब्रह्मविद् कहते हैं और आगेकी भूमिकाओंमें आरुढ़ होनेपर वह क्रमशः ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद्वरीयान् एव ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है। अतः ज्ञानीको उपर्युक्त किसी भावके अन्तर्गत नहीं गिना जा सकता। ऊपर श्रीगुरु और सनकादिको जो शान्तभावके भक्तरूपसे कहा है, उसका कारण यह है कि वे नित्यसिद्ध महापुरुष तो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी। अतः भक्तदृष्टिसे इन्हें शान्तभावके अन्तर्गत गिना जा सकता है।

इस प्रकार भक्तोंके भावभेदके समान यद्यपि ज्ञानियोंमें भी भूमिका-भेद माना गया है, तथापि इन दोनोंमें किसी प्रकारका साम्य नहीं है। ज्ञान प्रशान्त महादधि (Pacific Ocean) के समान है, जिसमें किसी प्रकारकी दलचल नहीं है; और प्रेम अतलान्तक महासागर (Atlantic Ocean) की तरह है, जो निरन्तर भौति-भौतिकी भावानुभावरूप कर्ममालाओंसे उद्वेगित रहता है। ज्ञानकी भूमिकाओंमें उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी प्रतीति गहती जाती है। वे निवृत्तिरूपा हैं। निस्तदेह उनमें स्वरूपभूत विलक्षण आनन्दका भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; परन्तु उससे प्रधानतः चित्तकी प्रशान्तवाहिता और गम्भीरता ही बढ़ती है। उपरतिका उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही उसका स्वरूप है। अतः उसका मुख्य लक्ष्य है—शरीरसे रहते व्यावहारिक बन्धनोंसे मुक्ति प्रदान कर देना। इस प्रकार व्यवहारसे मुक्त करके भी वह उस तत्त्वनिष्ठकी किसीके साथ बौधता नहीं। यद्यत्कि उस स्वरूपभूत आनन्दका भी विद्वान्को बन्धन नहीं होता। परन्तु भाव तो भक्तकी प्रेमपाशमें ओंधनेवाले हैं। वे उसे भगवान्के प्रेममें बौधकर ही भव-बन्धनसे मुक्त करते हैं। भावोंमें जो पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तरका उत्कर्ष माना गया है, उसका कारण भी उत्तरोत्तरका पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा अधिक बन्धनकारक होना ही है। परन्तु यह बन्धन है निखिलरसा-

सृतपूर्ति, सौन्दर्यसार श्रीहरिके साथ। इसमें जो अद्भुत मधुरिमा है, विलक्षण भावकता है, उससे सुगंध हुए भक्त-प्रमर मुक्तिकी ओर ओंख उठाकर भी नहीं देखते। प्रभु उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं, तो भी वे उसका तिरस्कार कर देते हैं—

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्प्रेमनं जनाः ॥

(श्रीकृष्ण० ३। २९। १३)

इस तरह यद्यपि भक्त और ज्ञानीके साधन सर्वथा भिन्न हैं, तथापि दोनोंकी जिसकी प्राप्ति होती है, वह साध्य एक ही है। उस साध्यके आस्वादनमें भी भेद है, परन्तु वस्तुमें भेद नहीं है। भक्तकी दृष्टिमें वह तत्त्व चिन्मय है; क्योंकि प्रभुके नाम, धाम, लीला और रूप तत्त्वतः उनसे अभिन्न है तथा ज्ञानीकी दृष्टिमें वह तत्त्व चिन्मात्र है; क्योंकि वह उसे सकल सन्निवेशसे शून्य देखता है। भक्तके लिये सृष्टि प्रभुका लीला-विलास है और ज्ञानी इसे मायामात्र देखता है। भक्त प्रभुको ही अपने तत्त्व संकल्पसे प्रपञ्च-रूपमें भासमान देखता है और ज्ञानी इसका निरास करके केवल तत्त्वपर ही दृष्टि रखता है। तथापि सृष्टिका भास हो अथवा निरास, मूलभूत तत्त्व तो एक ही है। वह एक ही तत्त्व भक्तकी दृष्टिमें सगुण है और ज्ञानीकी दृष्टिमें निर्गुण। इसका भी एक विशेष कारण है। भक्तका आरम्भते ही भगवान्से सीधा सम्बन्ध होता है और गुणमय प्रपञ्च उन्हींके लीला-विलास होनेके कारण तत्त्वतः उनसे अभिन्न है। अतः भक्तके लिये भगवान् सगुण हैं और ज्ञानी गुणमय प्रपञ्चका वाध करके उनमें प्रतिष्ठित होता है, इसलिये उसके लिये वे निर्गुण हैं। परन्तु वे स्वतः न सगुण हैं न निर्गुण। सगुणता निर्गुणता तो उनमें इन्हींके द्वारा आरोपित है। वे स्वतः क्या हैं, वह तो वे ही जानें।

प्रेमी भक्तोंका सङ्ग वाञ्छनीय

प्रह्लादजी कहते हैं—

मागारदारात्मजवित्तन्धुषु सङ्गो यदि स्याद् भगवत्प्रियेषु नः।

यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्धयत्यहूराश तथेन्द्रियप्रियः ॥

(भीमार्ज० ५। १८। १०)

प्रभो! घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई-बन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल भगवान्के प्रेमी भक्तोंमें ही। जो सयमी पुरुष केवल शरीरनिर्वाहके योग्य अनादिसे संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उतना शीघ्र इन्द्रियलोलुप पुरुषको नहीं होती।

भक्ति-विवेचन

(लेखक—५० श्रीवसिष्ठानन्दजी शर्मा, कविरत्न)

सेवार्थक 'भज' धातुसे 'क्तिन्' प्रत्यय करनेपर 'भक्ति' शब्द निष्पन्न होता है। वह सजातीय-विजातीय-स्वरासभेद-शून्य, अनिर्वचनीय, स्वानुभववेष, सर्वाङ्गीण-रसास्वादाङ्कुर-कन्दली, परमानन्दाङ्कुर-महालयालसीमा, कपिल आदि अनेक महर्षियोंसे सवेद्य, प्रकृति-पुरुष-अन्य-अगदवस्थिति-निदानरूपा, सद्-असद्-विलक्षण मायाद्वारा कल्पित प्रपञ्च-कल्पनासे अकल्पित, चमत्कारकी चरम सीमाके मध्यारूढ है। भक्तिद्वारागतादि ग्रन्थोंमें यह नौ प्रकारकी वतलायी गयी है। इसका विवरण श्रीरूपगोस्वामीने भक्तिरसामृतसिन्धुमें विस्तारपूर्वक किया है।

अब यहाँ भक्ति-लक्षण-निरूपण-प्रसङ्गमें, प्रयोजनवश, पूर्वाचार्योंद्वारा प्रदर्शित कुछ लक्षण उपस्थित किये जा रहे हैं। जैसे 'सा परानुक्तिरीश्वरे' (२)—'यह भक्ति ईश्वरमें सर्वोत्तम अनुराग ही है'—यह शाण्डिल्य ऋषिका मत है।

पुन्येष्वनुरागो भक्तिः 'पूज्य जनोंमें अनुराग ही भक्ति है'—यह देवीभागवतका मत है (स्कन्ध ७, अध्याय ३७)। 'सभी उपाधियोंसे मुक्त होकर तत्परतापूर्वक इन्द्रियोंसे भगवान् दृष्टीकेशकी निर्मल सेवा ही भक्ति है' यह नारद-भस्मराजका मत है।

'अन्याभिलाषाशून्य ज्ञानकर्मादिसे अनाश्रुत अनुकूल-भावसे श्रीकृष्णकी परिचर्या ही श्रेष्ठ भक्ति है'—यह श्रीरूप-गोस्वामिपादका मत है।

अब इनमें प्रथम शाण्डिल्य ऋषिके मतकी विवेचना की जाती है। उनके अनुसार परमेश्वरमें जो सर्वोत्कृष्ट अनुराग है, वही भक्ति-पद-वाच्य है। इस लक्षणमें दूसरी परिभाषा भी गतार्थ हो जाती है; क्योंकि वहाँ भी अनुरागकी बात कही गयी है और सर्वार्थप्रद होनेके कारण वहाँ भी सर्वात्मना भगवान् ही पूज्य हैं।

गरुडपुराणमें कहा गया है—

'भज' इत्येष वै धातुः सेवार्थं परिकीर्तितः।

तस्मान् सेवा बुधैः प्रोक्त भक्तिः साधनभूयसी ॥

(अ० २३२)

“ 'भज' धातुका 'सेवा' अर्थमें प्रयोग होता है। इस-
लिये बुद्धिमानोंने सेवाको ही भक्तिका प्रधान साधन कहा है।'
इस प्रमाणसे साधनप्रधान सेवा ही 'भक्ति' पदके द्वारा

निर्दिष्ट हुई है। साधन-बाहुल्यका भाव है—भगवान्के अनुकूल उन-उन सामर्थ्योंका सम्पादन। उसे स्वात्मभावसे सम्पादन करना अशक्य है। इसीलिये सर्वविध भर्तृहरिने कहा है—

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः।

'सेवाधर्म बड़ा ही कठिन तथा योगियोंके लिये भी असाध्य है।'

भला, जिसका रहस्य योगियोंको भी ज्ञात न हो सके, उस सेवाधर्मको इन्द्रियलोड्डप पामरजन कैसे जान सकते हैं—इस बातका उस धर्मके रहस्योंको ही विचार करना चाहिये।

पर-अपरके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी है। 'पत्य देवे परा भक्तिः' आदि श्रुति-प्रमाण-सिद्ध परा भक्ति ही ज्ञान-पद-वाच्य है। इसीलिये—

भक्तैस्तु यः परा काष्ठ सैव ज्ञानं प्रकीर्तितम्।

'भक्तिकी जो पराकाष्ठा है, वही ज्ञान कही गयी है।' /
यह देवीभागवतमें हिमालयके प्रति भगवत्की काव्य है (दे० भा० ७ । ३७)। इससे पराभक्ति तथा ज्ञानकी एक-रूपता सिद्ध होती है। वहीं यह भी कहा गया है—

परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद् यो यत्तन्निष्ठः।

स्वामेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदतः ॥

इति भक्तिस्तु या प्रोक्त पराभक्तिस्तु सा स्मृता।

यस्यां देव्यतिरिक्तं तु न किंचिदपि भाव्यते ॥

इत्थं जाता परा भक्तिर्यस्य भूधर तत्त्वतः।

तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्गुपे विलपो भवेत् ॥

(७ । ३७)

इन पद्योंके अनुसार परा बुद्धिका आश्रय लेकर सर्वत्र स्थित शक्तिकी शक्ति तथा शक्तिमान्की एकताके कारण सर्वत्र अमेद बुद्धिसे देखनेवाला पुरुष चिन्मात्र भगवत्की स्वरूपमें प्रत्यक्ष ही विलीन हो जाता है। यह लयकारिणी वृत्ति ही पराभक्ति है। इसी अर्थको मनमें रखकर भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें ये वचन कहे हैं—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(१ । ३०)

इन्हीं सब लक्षणोंको उपजीव्योपजीवकभावसे लेकर

प्राचीन आचार्यों ने उन-उन ग्रन्थों में भक्ति-रहस्यका प्रदर्शन किया है।

अपरा-भक्तिके देवीभागवतमें बहुत-से भेद दिखाये गये हैं। विहित और अविहित भेदसे वह पहले दो प्रकारकी है। शास्त्रानुगता भक्ति तो विहित है और स्वेच्छानुगता भक्ति अविहित है। विहिता भक्ति सामान्य; सामुख्य आदि सुक्ति-फल प्रदान करनेवाली होती है। इसीलिये वह व्यासदि महर्षियोंको अभिमत है। पुराणोंमें महर्षियोंद्वारा उसके अनुसरणकी बात भी मिलती है। भक्तोंको उसीका अनुवर्तन करना चाहिये।

इस तरह भक्तिके लक्षणोंकी विवेचना करके अब भक्तोंके विषयमें भी कुछ बिचार किया जाता है। उत्तम, मध्यम तथा अधम-भेदसे भक्तोंके भी तीन प्रकार हैं—जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भाषभासमः ।
सूतानि भगवत्पारमन्थेय भागवतोत्तमः ॥

(११।२।४५)

‘जो सभी प्राणियोंमें अपना तथा भगवान्का भाव देखता है तथा प्राणियोंको अपनेमें तथा भगवान्में देखता है, वही भागवतोंमें श्रेष्ठ है।’ इस श्लोकमें पराभक्तिके अनुवर्ती साधकके लिये सबको भगवद्रूप देखनेकी बात कही गयी है।

मध्यम भक्तका लक्षण बतलाते हुए श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विपन्सु च ।
प्रेममैत्रीकृपेपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥

(११।२।४६)

‘जिसकी भगवान्में प्रीति, भगवद्भक्तोंमें मैत्री तथा अजनियोंपर कृपा एवं शत्रुओंके प्रति उपेक्षाकी छुट्टि हो; वह मध्यम कोटिका भक्त है।’ योगदर्शनमें भी ‘मैत्रीकृपासुदितो-पेक्षा’का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसी बात भेद-बुद्धिके कारण ही होती है। जो प्रतिमामें ही श्रद्धापूर्वक भगवान्को पूजा करता है, परंतु भगवद्भक्तों तथा अन्य प्राणियोंका जो आदर नहीं करता; वह साधारण भक्त कहा गया है—

अर्चयामेव हरये पूजां यः धृद्वयेहते ।
न तद्रक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥

(११।२।४७)

केवल प्रतिमाकी पूजा करनेवालोंमें यह बात प्रत्यक्ष होती है। इसका हमलोग रात-दिन अनुभव करते हैं। आज

प्रत्येक मन्दिरमें ऐसे ही पुजारियोंका बाहुल्य है। यह बात सद्बुद्धियोंसे छिपी नहीं है।

शर्हीतरु भक्ति तथा भक्तोंके भेद बताये गये। अब वैदिक विभागको लेकर इस विषयका विवेचन किया जाता है। निम्नः देवतकाण्डमें कहा गया है—

माहाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।
एकस्मात्मानोऽन्ये देवाः प्रायद्भानि मयन्ति ॥ (७।१।४)

इसी वाक्-भक्तकी व्याख्या करते हुए प्राचीन महर्षियोंने मन्त्रोंमें उन-उन देवताओंके चिह्नोंको देखते हुए एक ही परमात्माका अनेक रूप तथा नामोंसे निरूपण किया है। जैसे—

तदेवानितलदादित्यःशङ्खसुलु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् भण ता आपः स प्रजापतिः ॥

(२२।१)

इस स्रुवेदके मन्त्रमें अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र आदि नामोंसे एक ब्रह्मका ही निर्देश किया गया है। इसे ही इन्द्र, मित्र, अग्नि तथा वरुण भी कहा गया है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुडमान् ।

एकं सद् विमा बहुधा चदन्यार्ति यमं मातरिश्वाणमाहुः ॥

(ऋग्वेद १।१६४।४६)

इस मन्त्रमें एक ही ब्रह्म अनेक नामोंसे निर्दिष्ट हुआ है। अतएव श्रीगङ्गाधरायने अपने दर्शनमें एकात्मवादका अनुसरण किया है।

वेदोंमें भगवद्भक्ति तथा भगवत्प्राप्ति दोनों ही भगवत्कृपा-मूलक बतलायी गयी हैं।

‘यमेवैष ब्रूते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनू-रन्ध्रम् ।’

यह श्रुति भगवत्प्राप्तिकी साधन-सुलभ नहीं बतलाती। अतः इस मार्गमें भगवदनुग्रह ही सब कुछ है।

भक्तके लिये सर्वत्र भगवद्भावकी घड़ी आवश्यकता एवं महिमा वास्तवमें कही गयी है। सगुण-निर्गुणरूपसे सर्वत्र विद्यमान भगवान्को एकदेशस्थित मानकर केवल प्रतिमा-में उनकी अर्चा करनेवालेके लिये कहा गया है कि उसकी पूजा भस्ममें आहुति छोड़नेके समान निरर्थक है। भगवान् श्रीऋषिदेव मता देवहूतिसे कहते हैं—

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तगात्मानं ॥

हित्वाचां भजते मौढ्याद् भस्मन्नेव ह

(श्रीमत्ता ०)

वहीं आगे चलकर कहा
जीवरूपसे प्रविष्ट भगवान्का

ही-भन भगाम करना चाहिये, द्वेष तो किसीके साथ करना ही नहीं चाहिये—

मनसैवामि भूतामि प्रणमेद् बहुमानयम् ।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥

(श्रीमद्भा० १ । २९ । ३४)

गीतामें भी भगवान्ने जहाँ भक्तोंके लक्षण कहे हैं, वहाँ सर्वप्रथम इस बातकी आवश्यकता बतायी है कि भक्तका किसी भी प्राणीके प्रति द्वेष तो होना ही नहीं चाहिये, वरं उसे स्वका मित्र तथा दीन-दुखियोंके प्रति करुणावान् होना चाहिये—

अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः कर्षण एव च ।

(गीता १२ । ११)

भागवत तो यहाँतक कहती है कि भक्तको सर्वत्र भगवद्भुक्ति रखते हुए कुत्ते, चाण्डाल, गाय-बैल तथा गदहेतकको भगवान् समझकर प्रणाम करना चाहिये, केवल मनसे नहीं; दण्डवत् पृथ्वीपर गिरकर—

प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाञ्छनाण्डालनोत्तरम् ।

(११ । २९ । १६)

वेदमें भी इसी भावकी पुष्टि करते हुए कहा गया है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्याम्रन्नेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं सतो न विचिन्तित्वति ॥

(यजुर्वेद ४० । ६)

इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुण्योत्तममें देखता है और सर्वान्तर्यामी परमेश्वर परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है; वह फिर कभी किसीसे बृथा या द्वेष नहीं कर सकता ।

इस प्रकार सबके हृदयमें विराजमान भगवान्को सर्वत्र देखनेवाले भक्तका चिन्मात्र ब्रह्ममें लय हो जाता है—यही गीताका भी मर्म है। इस प्रकार हमने भक्तिके लक्षण एवं स्वरूपपर संक्षेपतः अपने विचार 'कल्याण' के पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किये हैं। विस्तार-भवसे अधिक न लिखकर यहाँ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं।

भगवान् भक्तके पराधीन हैं

स्वयं श्रीभगवान् कहते हैं—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्ततन्त्र इव द्विज । साधुभिर्प्रस्तुतहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥

नाहमात्मानमाशासे भङ्गकैः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ॥

ये दारागारपुत्रास्तान् प्राणान् विचमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

मयि निर्वृद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या स्तुतिभ्यः सत्पति यथा ॥

मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्य्यादिचतुष्टयम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत् कालवित्तुतम् ॥

साधवो हृदयं मया साधूनां हृदयं त्वहम् । भवन्त्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥

(श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३-६८)

‘दुर्वासाजी ! मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ। अपनी इच्छासे मानो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे सीधे-सादे सरल भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन् ! अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिये अपने साधुस्वभावात् भक्तोंको छोड़कर मैं न तो अपने-आपको चाहता-हूँ और न अपनी अर्द्धाङ्गिनी जिनाशरहित लक्ष्मीको ही। जो भक्त बी, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक—सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ ? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ आने हृदयको प्रेमबन्धन-से बाँध रखनेवाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर लेते हैं। मेरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण—कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियों प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते; फिर समर्थके फेरसे नष्ट हो जानेवाली वस्तुओंकी तो बान ही क्या है। दुर्वासाजी ! मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तोंका हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता ।’

‘हरि-भक्तोंका जय-जयकार !’

(रचयिता—श्रीब्रह्मानन्दजी ‘चन्द्र’)

(१)

गर्वीली रम्भाके नूपुर जब करते सुमधुर झंकार ।
भस्म मनोभवको करती तब किसकी प्रलयंकर हुंकार ?
उसकी, ईश-भक्तिका जिसके ऊपर है पावन अधिकार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(२)

पर-उपकार, निरन्तर करुणा, मैत्रीके पावन भंडार ।
पार्थी, पतित, परजितसे भी करते ही जाते हैं प्यार ।
निज प्राणोंके हत्यारेका वे करते सम्यक् सत्कार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(३)

सत्यशीलता और धन्यके वे होने अनुपम आगार ।
अर्द्ध्यामिनीमें भी मिलते गरणगतसे भुजा पसार ।
सदा मुदङ्ग पकड़े रहते हैं वे निज नौकाकी पतवार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(४)

विष्णु समझकर अभ्यागतका वे करते अतुलित सत्कार ।
दुनी पड़ोसीको निज उरका अर्पित करते निदल्ल प्यार ।
‘जियो, जिलाओ’ के होते हैं वे जाज्वल्यमान अवतार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(५)

रजनीकी सुख-सजी सेजका लिया उन्होंने कब आधार ?
उनकी चरण-धूलि चन्द्रन है, पूजनीय वे सभी प्रकार ।
मेरे मतमें तो होते हैं वे ईश्वरके ही अवतार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(६)

जब कि किसी दुर्बल भाईकी जर्जर नौकाकी पतवार ।
छुट जाती उसके हाथोंसे अँवर-बीध बिल्कुल मसधार ।
तब वे उसे सहारा देकर ले जाते निश्चय उस पार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(७)

‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ के वे पग-पगपर पावन अवतार ।
अचल केन्द्र अध्यात्म-शक्तिके, अमर साधनाके भंडार ।
उनकी चरण-रेणुका कण-कण ही वास्तवमें है हरि-द्वार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(८)

गाते ही रहते हैं प्रतिपल उनकी उर-सन्त्रीके तार—
'धुवन चतुर्दश तीन लोकका सब भौतिक वैभव निस्सार।
ईश-भजन है, ईश-भजन है, ईश-भजन है जगमे सार।'
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(९)

कौन बली, जो उनके उरमें करे निराशाका संचार ?
आशाके अजल आराधक, भूप भगिरथके अवतार।
सदाकाल सत्साथी उनके थे अजिलेश्वर करुणागार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(१०)

थक जाते हैं शेष-शारदा, और मान लेते हैं हार।
किंतु न मिलता उन्हें लेश भी भक्तोंकी सहिष्णुता पार।
उनके स्वागतद्वारा पुलकित होता ईश्वरका भी द्वार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(११)

नव-निर्माण प्राण हैं उनके जीवन है सुखका संचार।
जन-भन-गण-अभिनयक होते वे भूके बाँके सरदार।
धर्म-युद्धमें उनके रिपुगण करते वारुण हाहाकार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(१२)

जननी जन्मभूमि कर उठती जय उनके सम्मुख चत्कार।
तब वे शान्त नहीं रह पाते करनेको उसका उद्धार।
एक देते हैं मृतक-ऊपर हँसते-हँसते सीस उतार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(१३)

शोषण या साम्राज्यवादकी दानवीय दूषित दीवार।
उनके नयनोंमें शोणितकी जय करती अविरल चौखार।
कांति और विप्लवके घनते तब वे मूर्तिमान अवतार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(१४)

हँसते-हँसते उन्हें मृत्युका आलिङ्गन तो है खीकार।
अनाचार, अन्याय, अमङ्गलका न उन्हें रुचता व्यवहार।
वे कहते हैं—'परार्थीनके लिये निरिद्ध मुक्तिका द्वार।'
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

(१५)

सुधा-पान करते हैं दानव, देवोंका असूतले प्यार।
दुग्ध-पान है महि-मण्डलपर मानव-जीवनका आधार।
किंतु हलाहलके प्यालेका घे करते शत-शत सत्कार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार !!

मानसके अनुसार भक्ति-रसमें ध्यान-प्रकार*

(लेखक—मानससत्त्वान्वेपी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी, वेदान्तभूषण, साक्षियरत्न)

श्रितललितसुकूलं सर्वदा सर्वकूलं
सलदलप्रतिकूलं हीनभक्तसुधूलम् ।
रचितसरसुकूलं प्रौढसत्सुकूलं
परिहृतजनशूलं नौमि तत्पादमूलम् ॥

संसारके सभी प्राणी जिस अद्वैत अखण्ड आनन्दावातिमें सदा इच्छुक रहा करते हैं, वह एकमात्र श्रीहरिके चरणों में ही है, अन्यत्र नहीं—ऐसा सत्-शास्त्रोंपर विचार करने-वाले सभीका निमग्नान्त सिद्धान्त है; और उस अखण्डानन्त दिव्यानन्दकी प्राप्ति एकमात्र श्रीहरि-कृपासे ही सम्भव है, अन्य उपाय-कदम्बोंसे नहीं—अर्थात् वह कियासाध्य नहीं, अपितु कृपासाध्य है; इसलिये प्रत्येक सुखार्थीको श्रीभगवत्-कृपा अवेक्षित है। श्रीभगवत्कृपा कैसे प्राप्त हो, इसे श्रीभगवत्कृपा-प्राप्त अनुभवी दिव्यात्माओंने बताया है। वह यह है कि श्रीहरिमें भाव करनेसे ही भावाधीन श्रीहरि कृपा करते हैं—

भाव बल्य भगवान् सुख निधान कल्या भवन ।

श्रीहरिमें भाव करनेके अनेक प्रकार हैं—जैसे वात्सल्य-भाव, सख्यभाव, मधुरभाव और दास्यभाव आदि। श्रीहरिमें हमारा भाव हो, ऐसी प्रबल कामना प्रत्येक विवेक-शील प्राणीको करनी चाहिये; क्योंकि भाव ही भजन है, जो भगवान्की तरह ही सत्य है—

कमा कहौं मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सच सपना ॥
निज अनुभव अब कहौं खोशा । त्रिनु हरि भजन न निरहिं कलेशा ॥

धिमिश्चित्तं वदामि ते न चान्यथा वचांसि मे ।

हरिं नरा भजन्ति वेदविदुस्तर्हं सरन्ति मे ॥

सुसुधु मानव भगवान्को जिस भावनासे भजे, इसका निर्णय भगवान् स्वयं करते हैं—

मोहिं तोहिं नते अनेक मानिने जो मर्द । (विनयपत्रिका)

वदामि बुद्धियोयं सं येन मासुपचान्ति ते । (गीता)

सुसुधा होनेपर जिस जीवको भगवान् जिस भावनासे स्वीकार करना चाहते हैं, उसके हृदयमें वैसा ही भावोद्रेक उत्पन्न करके—दास, सत्ता, पिता-सत्ता, पुत्र-पुत्री एवं कान्तादि धननेके लिये प्रेरणा करके उसकी पूर्तिमें सहायता-

का संयोग लगा देते हैं; साथ ही अपने राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि जिस रूपमें उसका उचित अधिकार समझते हैं, उसी रूपमें उसकी चितवृत्तिको आकर्षित करते हैं।

भगवान्के श्रीधिग्रहमें एवं दिव्यानन्दावातिमें किसी प्रकारका भेद नहीं रहता; परन्तु भावानुरूप भगवान्के ध्यान-प्रकारमें थोड़ा-सा भेद होना स्वाभाविक ही है। जिस भावनावाला भावुक अपने आराध्यका ध्यान कैसे करता है—इसका स्पष्टीकरण उदाहरणोंद्वारा श्रीरामचरितमानसमें किया गया है, जिसका दिग्दर्शनमात्र इस लघु लेखमें किया जाता है।

कोई भी उपासक—प्रेमी अपने प्रेमास्पदका चिन्तन करता है, उस समय ऊपने हृदयकी वैसी कुछ भावना होती है, प्रेमा-स्पदका वैसा ही विग्रह हृदय-नेत्रोंके सामने आ जाता है; तब उसी हार्दभावनानुरूप प्रेमास्पदके अङ्गोंपर प्रेमीकी स्थूल दृष्टि पड़ती है। परमप्रेमास्पद भगवान्के प्रति वात्सल्य, सख्य, श्रद्धा और दास्य—इन चार रसोंसे आविष्ट भक्तोंका ध्यान भी वृत्त्यु-वृत्त्यु होता है—जैसे माता-पिताकी दृष्टि संतानके सुखमण्डल-पर प्रथम पड़ा करती है—वह नैतर्गिक नियम है, जो किसीको सिखाना नहीं पड़ता और मुखसे उतरकर वह सर्वाङ्गपर ठहर जाती है। एतदर्थ इस वात्सल्य-रसाक्तिके लिये सुप्तमण्डलसे आरम्भ करके पदप्रान्ततरङ्ग ध्यान विहित किया गया है।

भूल्य जब स्वामीके सामने होता है, तब भूल्यकी दृष्टि स्वाभाविक ही स्वामीके पदप्रान्तका प्रक्षालन करती हुई सुप्तमण्डल तक पहुँचती है। अतएव दास्य-रसाक्त रसिकोंके लिये चरणसे लेकर सुखमण्डलतकके ध्यानका विधान किया गया है। वात्सल्य और दास्य दोनों रसके रसिकोंके ध्यानमें प्रेमास्पद श्रीहरिके सर्वाङ्गका ध्यान आवश्यक माना गया है। अन्तर दोनोंमें यह है कि वात्सल्यभावाविष्ट प्रेमी-के प्रेमास्पदका ध्यान प्रथम मुखसे शुरू होता है, अन्तमें पदप्रान्तपर दृष्टि जाती है और दास्य-रसाक्त भावुक का ध्यान पदप्रान्तसे आरम्भ होकर सुखमण्डलपर विराम पाता है। इसी तरह प्रेमी सदाकी दृष्टि प्रियतम सखा-के कटि-प्रदेशसे समुत्थित होकर शीघ्र तक जाती है और

* लेखककी अप्रकाशित पुस्तक 'मानस-रसायली'के एक अध्यायका संक्षेप।

शृङ्गाररसाच्छत नायिकाकी दृष्टि मियतमके गिरोमण्डलसे होती हुई कटिप्रदेशतक ही सीमित रहती है। सख्य और शृङ्गार रसके रसिकोंके ध्यानमें यही अन्तर है कि सख्यरसात्मक ध्यान कटिसे उठकर गिरछाणतक जाता है और शृङ्गाररसात्मक ध्यान सिरसे प्रारम्भ होकर कटि-प्रदेशपर्यन्त आता है। चारों रसोंके ध्यानका प्रमाण मानसके तत्संस्थानोंपर दिया गया श्रीरामजीके नख-गिर-शृङ्गारका वर्णन है। कुछ उदाहरण देखिये—

(१)

महर्षि विश्वामित्रजीका भाव श्रीरामजीके प्रति नास्त्य-मय था; इसीलिये उनकी दृष्टि श्रीरामजीके मुख-मण्डलसे टकराकर पद-प्रान्तके पास आजातु (छुटनोंके नीचेतक) लम्बित बाहुके करपङ्खोंमें धारण किये हुए घनुर-घाणतक गयी; जिसका वर्णन श्रीभोस्वामीजीने अनव-काशके कारण संक्षेपमें किया है। महर्षि श्रीविश्वामित्रजी की अतिलम्बा ही कविके अनवकाशका हेतु है। वर्णन इस प्रकार है—

पुरुषरिह दंड जो हरषि चहं मुनि भव हरण ।

कृपा सिन्धु मलिषीर अखिल विश्व कारण करण ॥

अरुण नयन अ बाहु विगल ॥ नीरु जहद तनु अया तमाला ॥

कटि पट पात कैसे वर माया । रुचिर चाप सागक दुहुं हाथा ॥

(२)

श्रीदशरथाजिरमें विचरते हुए श्रीरामजीको देखनेके लिये काकर्षि श्रीभुशुण्डिजीके पास पौंच वर्षका लम्बा अवकाश है; इसलिये वे बड़े आनन्दसे आन्तिपूर्वक भगवन्चरणतलसे मुखमण्डलतक शारसार अवलोकन करते रहते हैं। देखिये—

नुप मन्दिर सुन्दर सब सौँतो । (उत्तर ० दो० ७५ की दूसरी चौपाई) से फिरकमि चित्तपनि मज्जति माहौ । (उत्तर ० ७६ की आठवीं चौपाई) तक

श्रीकाकर्षिजीका भाव तो दास्य-रसान्वित है ही; यह उनके सेवक सेव्य भाव बिनु मज न तरिअ उरगारि ।

—इस कथनसे ही स्पष्ट है और श्रीभुशुण्डिजीको भी विश्वास है कि श्रीरामजी मुझे अपना दास जानते एवं मानते हैं। इसीसे वे कहते हैं—

निज जन जानि राम भोहि सत सभागम दोह ।

और 'शानी भक्तशिरोमणि' सकल पक्षियोंके राजा विभुवनपति-बाह्य श्रीमदक्षुभी भी यही कहते हैं—

रघुनाथक के तुम प्रिय दास ।

भ० अ० ५२—

(३)

इसी तरह स्वयं श्रीगजरजीका ही—

रघुकुलमणि मम स्तनि होइ कहि छिब साय नय ।

—यह उद्गार कह रहा है कि आपका भाव श्रीभोस्वामानन्द-वर्दन आनन्द-कन्द श्रीरघुचन्दजीके प्रति दास्य-रसान्वित ही है। श्रीशिवजीको कोई जल्दी नहीं है; इनीने वे आन्तिपूर्वक आनन्दके साथ बाग्नार राम-रूपको निहारते हैं—

राम रूप नख गिरि सुमग जाति जा निहमि ।

पुष्पक गत स्नेहन सजग जग भोजत पुरती ॥

—और अचमर पाकर अर्थात् जब अपने हृष्ट रूपका वर्णन करना या; तब अपने नित्य वन्दनीय—

बंदैं बाग रूप मंड गढ़ ।

—का नख-गिरि वर्णन प्रकरजीने विन्यासे गाय किया है—

काम फोटी छवि क्यां गरीरा । भोकर कर नहिं गर्वना ॥

अरुण चरण पङ्क नख ज्वाला । (बा० दो० १९६ चौ० १) म

लिन की यह गति श्रम भवानी । (बा० दो० २०० चौ० २) तर

अन्तिम पत्तिका 'भवानी' तन्मोहन स्पष्ट कर रहा है कि यह नख-गिरि-वर्णन श्रीगजरजी कर रहे हैं। श्रीगजरजी ध्यानके नेत्रोंसे पीत शीनी भँगुलियाके नीचे भी दिव्य मन्दल-विग्रह श्रीभगवान्के वज्र-स्यलपर 'विप्र-चरणाङ्क' देख रहे हैं; परंतु श्रीभुशुण्डिजी को राजभाक्षणमें—

निचगत अजि जमनि सुखदाई ।

—के रूप-रसका फल प्रत्यक्ष चर्मचक्षु-पुटोंमें धर रहे हैं। इसलिये उन्हें—

उर आपत अवत विविधि बाग विपुल नीर ।

—के बीच उस आनन्द-कन्दके वज्र-स्यलपर मुलान्कित 'विप्र-पद-खण्डन' का साक्षात्कार नहीं होता था। इसीसे श्रीभुशुण्डिजीने उन ममय उम विप्रपादादकी चर्चा नहीं की।

(४)

श्रीन्यायम्भुव मनु-दम्पतिका पहले जयतक गीनील-रामजीका साक्षात्कार नहीं हुआ था; तबतक श्रीहरिमें दास्य-भाव ही था। तभी तो—

प्रभु सर्वत दास निज जानी । गनि अनन्व तापम नृप भानी ॥

परंतु जब सुगल-सरकार श्रीतीतारामरूप दिव्य दम्पतिका साक्षात्कार हुआ; तब पुनर्लक्षितोको देखते ही एक

और वहाँ दास्य-रस गौण होनेसे आधी ही चौपाईमें कहा गया—

नख शिख मंजु महालसि छाप ।

(७)

श्रीजनकजीकी पुष्पवाटिका तो शृङ्गार-रसकी खानि ही है। इसलिये शृङ्गार-रसप्रधाना श्रीजुकी अन्तरङ्गा सखियोंने श्रीरामरूपको देखकर उसका वर्णन शिरोदेशसे लेकर कटि-पर्यन्त ही किया है—

मोरपक्ष शिर सोहत नीके । (बा० ख० २३३।२)

केहरी कटि पट पीत धर० ॥ (दोहेके अन्तवक)

(८)

श्रीजकरजीका तो अपना दास्यभाव ही है, इसीसे जनकपुरमें भी नखसे लेकर शिखतक देखा—

राम रूप नख शिख सुभग वारहि वार निहारि ।

पुलक गात लोचन सज्ज उमा समेत पुरारि ॥

स्मरण रहे—यहाँ 'पुलक गात लोचन सज्ज' केवल पुरारि शकरजीके ही हैं, उमा—सतीके नहीं। यहाँपर 'उमासमेत' तो पुरारिका विशेषण है; क्योंकि सती-त्यागके पूर्व शिवजी जब अपने असली रूप—पञ्चमुख, मुग्धमाली कैलासपति-शरीरसे कहीं जाते थे, तब उमा—सती साथ ही रहती थीं। इसीसे 'उमासमेत' कहा। और इसके पूर्व जो—

शिव जलादिक निबुध बरुथा । चढे बिमाननि नाना युथा ॥

—कहा है, वहाँ इन विबुध-वरुथोंमें शिव और विष्णुके अतिरिक्त किसी देवताके साथ उसकी पत्नी नहीं है। देव त्रिवोंका समाज अलग है; परंतु उमा—लक्ष्मी और उमा—सती निज-निज पतिवोंके साथ हैं; इसीलिये 'उमासमेत' पुरारि कहा गया है।

(९)

मिथिला-नगर-दर्शनमें उन षोडशवर्षीय अवधेश-नाटक श्रीराम-लक्ष्मणजीके नगरमें प्रवेश करते ही नगरद्वारपर ही मैथिलीय बालकहृन्द मिले। समवयस्क बालकोंमें वचस्पता होना स्वाभाविक ही है। अतएव मैथिल बालकोंका प्रसूके प्राप्ति सख्यभाव होनेसे उनकी दृष्टि सरकारके कटिप्रदेशसे उठकर शिर-प्रदेशतक गयी—

पीत वसन कटि परिकर नाभा " मचक युचित नम ॥

(बालकानन्द २१९)

परंतु मानसके भाषान्तरकार कवि पूज्य श्रीगोस्वामीजी तो दास्य-रसान्वित हृदयवाले ही ठहरे। इसीसे ध्रुव ही—

नख शिख सुन्दर वन्धु दोड गोमा सज्ज सुदेग ।

—कह दिया। अतः जहाँ कहीं भी मानसमें व्याप्त समान्ये कैसा भी श्रीरामजीके नख-मिखका वर्णन है, वहाँ-वहाँ बद सहेतुक है; उपर्युक्त मिथमानुसार पूर्वोपर प्रकरण देखकर सदनुकूल उद्यता भाव समस्त लेना चाहिये कि यह भक्तिके किस रसके रसिक महानुभावका ध्यान है।

लक्ष्मणजीकी अनन्य प्रीति

दीन्हि मोहि सिख नीकि मोसाई । लागि अनाम अपनी कदराई ॥
नर वर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥
मैं सिद्ध प्रसु सनेहँ प्रतिपाला । मंदरु मेख कि लेहि मराला ॥
गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहवँ सुभाउ नाथ पतिबाह ॥
जहँ लागि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गार्दै ॥
मोरै सचइ एक तुम्ह स्वामी । दीतवंधु उर अंतरजामी ॥
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति थिय जाही ॥
मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥

(अयोध्यामण्ड)

मानसमें भक्ति

(लेखक—पं० श्रीरामनोबजी त्रिपाठी)

'कल्याण' के विद्वान् सम्पादकने 'कल्याण' के 'भक्ति-मङ्गल' के लिये 'मानसमें भक्ति'-सम्बन्धी एक लेख लिखनेको मुझे आज्ञा दी। मैं मानसका स्वाध्यायी जरूर हूँ, आस्तिक भी हूँ और अपने देवी-देवताओं और धर्मग्रन्थोंका अन्वय-श्रद्धालु भी हूँ; पर मानसमें महात्मा तुलसीदासने भक्तिका को निरूपण किया है, उन भक्तिकी मिठासका अनुभव मुझे विशुद्ध नहीं है। वह बात मैंने सम्पादकजीको लिख भेजी और प्रार्थना की कि 'मुझे क्षमा करें। मैं जो कुछ लिखूँगा, वह मेरा न होगा, तुलसीदासजीकी जोरी होगी या उनसे उधार लेकर ही लिखूँगा। अभी तो बुधिधर महाराजकी व्याख्याके अनुसार मेरी गिनती मूर्खोंमें ही की जायगी।' बुधिधर महाराजने 'महाभारत' में मूर्ख और पण्डितकी व्याख्या इस प्रकार की है—

पठकाः पाठकाश्चैव चान्ये द्वास्त्रयविचिन्तकाः।

स्वर्गे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः ॥

अर्थात् पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले और शास्त्रका मनन-चिन्तन करनेवाले—ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं; पण्डित तो वही है, जो क्रियावान् है।

फिर भी सम्पादक महोदयने मुझे क्षमा नहीं किया और मानसकी भक्तिपर कुछ न-कुछ लिख देनेका ही आदेश दिया। इसीसे यह अनधिकार चैद्य में कर रहा हूँ।

मैं तुलसीदासजीको हिंदू-जातिकी रक्षा करनेवाला एक क्रान्तिकारी नेता मानता हूँ। ब्रह्मगानी श्रुति-मुनियों और परम प्रतापी चक्रवर्तियों सप्ताहों तथा तत्त्वदर्शी विद्वानों और कवियोंसे उद्दीत हिंदू-जातिकी रक्षा करनेके लिये माने उन्होंने अवतार लिया था। कविता तो अपनी बातोंको सरस और हृदयग्राही बनानेके लिये उनका एक साधनमात्र थी।

तुलसीदासजीके जमानेमें मुसलमानी शासनसे हिंदू-जाति और हिंदू-धर्मपर आघात-पर-आघात पड़े रहे थे और अपने धर्मग्रन्थोंमें अपनी रक्षाकी शक्ति रखते हुए भी वह उससे अनभिज्ञ थी और भीतर-ही भीतर छिन्न-भिन्न हो रही थी। तुलसीदासजीने उसके नष्ट-भ्रष्ट होनेका कारण खोज लिया और एक वीर पुरुषकी तरह वे उसकी रक्षाके लिये छाती ठोककर खड़े हो गये। मानम उन्हींके उद्देश्यका एक लिखित रूप है।

मुसलमानी धर्म इस देशमें गहरसे आया। वह भारतीय संस्कृतिसे मेल नहीं खाता था, पर उसमें अशिक्षित जनता लिये जबरदस्त प्रलोभन था। मुसलमानी मजहबमें एक ही खुद था; जो वाद्विस्तमें दरबार लगाकर रहता था और व शासकोंकी तरह मुसलमानी धर्म न माननेवालोंको दण्ड देता था और माननेवालोंके अपराध भी क्षमा कर देता था। उनका मुकाबलेमें हिंदुओंमें सैकड़ों देवता थे, जिनमें प्रत्येक मुँह मोंगा बर-देनेवाले, परम स्वतन्त्र और महान् शक्तिशाली थे। प्रत्येक हिंदू-धर्मानुयायी किसी-न-किसी देवताका उपासक था। मुसलमानोंकी एक ही पुस्तक थी; जिनमें लिखी हुई बातोंका मानना ही मुख्य धर्म था; जब कि हिंदुओंके पास कम-से-कम चार ग्रन्थ—वेद थे। हजरत मुहम्मद ही एकमात्र खुदाने आशवादक थे। मुसलमानोंमें विचार-स्वातन्त्र्य विशुद्ध नहीं था। इसके निवा मुसलमानोंके सामाजिक जीवनके नियमन भी ऐसे थे, जिनसे उनका संगठन प्रतिगताह और प्रतिवर्ष नये सिरेसे ताजा और पुष्ट होता रहता था। वे सप्ताहमें एक दिन शुभ—शुक्रवारको सत्तिजदमें एकत्र होते और साथ बैठकर नमाज पढ़ते और सामाजिक एकताको पुनर्गठित करते थे। वहीं एकान्तमें वे 'हिंदुओंके साथ किस प्रकार मोर्चा लिया जाय' इस विषयपर निर्णयताके साथ खुलकर बातें करते और आगेका कार्यक्रम निर्धारित करते थे। धर्ममें एक दिन मीलों दूरके मुसलमान दरगाहमें एकत्र होते, आपस में गते मिलते और अपना सामाजिक बल बढ़ानेकी तरकीब सोचते और घर लौटकर उसीके अनुसार बर्ताव करते थे। उनके जैसा संगठन हिंदुओंमें नहीं था। हिंदुओंमें ही नहीं ईसाई, यहूदी, पारसी, चीनी आदि किसी जातिमें भी; जिनके पास ईश्वरीय धर्मग्रन्थ पाये जाते हैं, समाजको संगठित करनेकी ऐसी बुक्ति नहीं पायी जाती। उनके गुणवत्तमें हिंदुओंमें जप, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना आदि भी—एकान्तमें अलग बैठकर करनेके नियम प्रचलित हैं। इस भाषासे हिंदुओंकी वे जातियाँ, जो उच्च वर्गशालीसे प्रताड़ित थीं, स्वभावतः हिंदू-समाजसे और हिंदूधर्मसे विरक्त हो रही थीं। उनकी मानसिक स्थिति भी डोंवाड़ोंली थी, धर्मग्रन्थ भी कोई एक नहीं था। विचार-स्वातन्त्र्य शतान्ता खला हुआ था कि चावोंका, जो वेद और ईश्वरको नहीं मानता; उनका दर्शन भी शिक्षाका एक विषय बना दिया गया था। मान

हजार वर्ष पहले भी विचारोंको वह विभिन्नता समाजमें व्याप्त थी। महाराज बुधिरने अपने समयकी इस दशाका चित्रण इन शब्दोंमें किया है—

तर्कोंऽप्रतिष्ठ, श्रुतयो विभिन्ना
नैको षष्ठिर्वैतस्य मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(महा० २ । ११३ । ११७)

तर्कोंकी कहीं स्थिति नहीं है। श्रुतियों भी भिन्न-भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं हैं कि जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुह्यमें निहित है अर्थात् अव्यक्त गूढ़ है; अतः जिससे मशामुसप जाते रहे हैं, वही मार्ग है।

महाजनका भी कोई निश्चित पंथ नहीं था। सबका चुनाव अलग-अलग था।

पाँच हजार वर्ष पहले जिस जातिमें ऐसा मतान्तर घर किये हुए था और वह पाँच हजार वर्षोंतक व्यापार बढ़ता ही रहा था, वह जाति एक धर्म और बल-बर्झक सामाजिक नियमोंसे सुसंगठित मुसलमान जाति का मुकाबला कैसे कर सकती थी? हिंदुओंमें तो भगवान्की शरणमें आकर भी एक साथ बैठकर जप, तप, ध्यान, पूजन और भजन करनेका नियम नहीं था। वसाहकी तो बात ही क्या; वर्षभरमें भी कोई एक निश्चित दिन नहीं था; जब कि हिंदू लोग मित्र और भाई-भाईकी तरह साथ बैठकर अपने समाजकी दयापर विचार करते और इसपर भी तर्क-वितर्क करते कि नये आये हुए धर्म और उसके माननेवाले विद्यार्थी आसकोंसे अपनी जाति और धर्मकी रक्षा कैसे की जाय। तुलसीदासजीने हिंदू-जातिकी इस कमजोरीको पहचान लिया और उन्होंने उसके दुर्बुण्णोंको दूर करनेके लिये प्रयोग शुरू किया। वह प्रयोग ही 'मानस' है। उन दिनों हिंदुओंमें, साधक सत्तों और वेदान्तिवर्गमें, निर्गुण ब्रह्मकी चर्चा जोरों पर थी; किन्तु उन मतोंके माननेवालोंके लिये परलोकमें साधारण सुखोंकी वे सुविधाएँ नहीं थीं, जो मुसलमानी धर्ममें थीं। उनका स्वर्ग तो एक नगर-सा बसा हुआ था; जिसमें दूर और गिलमेंतक मिलते थे। इससे निर्गुण ब्रह्मकी व्याख्या न समझ सकनेवालोंको मुसलमानी स्वर्ग ज्यादा सुलभ और स्पृहणीय लगने लगा था। विचार-स्वातन्त्र्य तो इतना बढ़ गया था कि शैव और वैष्णव एक दूसरेका स्तिर फोड़ना भी अपने धर्मका अङ्ग समझने लगे थे।

अथर्ववेदके 'संताच्छ्रयं संबद्धम्' वचनसे तो शैव और वैष्णव दोनों अभिन्न थे; पर उसका अनुसरण कोई नहीं करता था। ऊपरसे विद्यार्थी शस्त्रोंका उत्पात तो खान ही नहीं देने देता-या। इसका दिग्दर्शन तुलसीदासजीने 'घालनाण्ड' में इस प्रकार किया है—

देखत मोमक्ष सव पासो। तिसिचर निकर देव परितार ॥
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप घरहिं करि माया ॥
अहिं त्रिधि होइ धर्म निर्मला। सो सब करहिं वेद प्रविष्टा ॥
अहिं अहिं देस धनु द्विज पावहिं। नगर गाँव पुर आनि हमाराहिं ॥
सुम आचरण करहुं नहिं होई। देव त्रिपु गुरु मान न काई ॥
नहिं हरिमगति जग तर भ्याना। सपनेहुं सुनिज न वेद पुराना ॥

जप जोग विरागा तप मख भग्या धवन सुनइ दससोसा।
आपुन अति धावइ रहै न पावइ धरि सर पणइ सोसा ॥
अस भ्रष्ट अपारा मा ससाध धर्म सुनिध नहिं काना।
तेहिं बहुनिधि त्रासइ देस निकालइ जो कह बर पुराना ॥
वरनि न जाइ असीति पोर तिसाचर जो करहिं।
हिंसा पर अति प्रेति तिन्ह के पणहिं करनि निनि ॥

एक ओर हिंदू-जातिपर ऊपरसे यह मार-परमार पड़ रही थी; दूसरी ओर सामाजिक विश्रुतलगा ऐसी फैल रही थी कि हिंदू-जाति बिना फतवारकी नाव हो रही थी। तुलसी-दासके समकालीन हिंदू-समाजकी जो दशा थी, उसका भी वर्णन उत्तरकाण्डमें इस प्रकार किया गया है—

कति मत अतो धर्म सव सुख मण सदस्य।
दमिन्ह निज मनि कलिष करि प्रगट छिप बहु पप ॥
भप होय सब मोहवस होय अतो मुय धर्म।
सुनु हरिजन मान निधि रहउं कहुन कनि धर्म ॥

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। धर्मि विरोध सत सब नर नारी ॥
द्विज धृति बेचक मूष प्रजासन। काउनहिं नानगिगम अनुमान ॥
भारत सोइ जा कहूँ जइ माना। पंडित सोइ जा गाव नवारा ॥
मिथ्याराम दम सत जोई। ता कहूँ स्त करइ सब कार ॥
सोइ सयान जो परचन हारी। जा कर दन सो बढ आचारी ॥
जो कह सूठ नसखरी जाना। फतिहुग सोइ गुनगत बराना ॥
निराधार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिहुग सोइ व्यानी नो निनारी ॥
जाके नख अथ नटा विसारा। सोइ तास प्रसिद्ध पतिवारा ॥

असुम वेध मूल धरौ मच्छामच्छ जे यादि।
तेद जोयो तेद सिद्ध नर पूज्य ते कलिहुग नहिं ॥
जे अपकारी चार तिन्ह पर गौरव नान्य वेद।
मन कम वचन उबार नद नकता परिघार मई ॥

[illegible]

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः
 पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः पुनः मीरः

$\times$ $\times$ $\times$
 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 258

1. The first part of the paper is devoted to the study of the
 asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as
  $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1)
 tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix
  A is stable.

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$$
[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Figure 6 shows the results of the regression analysis. The dependent variable is the number of days off work due to sickness absence. The independent variables are age, gender, education, income, and job tenure. The results show that older workers have fewer days off work due to sickness absence than younger workers. Female workers have more days off work due to sickness absence than male workers. Workers with higher education have fewer days off work due to sickness absence than workers with lower education. Workers with higher income have fewer days off work due to sickness absence than workers with lower income. Workers with longer job tenure have fewer days off work due to sickness absence than workers with shorter job tenure.

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]
$$f(x) = \frac{1}{x} \left(x^2 + \frac{1}{x} \right) = x + \frac{1}{x^2}$$
[illegible]

한편, 1990년대 이후에는 '문화'와 '문화인'의 개념이 점차 확대되고 있다. 문화는 이제 '문화유산'과 '문화재'로 구체화되고, 문화인은 '문화인재'로 구체화되고 있다. 이는 문화의 중요성이 점차 강조되고, 문화가 사회 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있음을 보여주는 현상이다.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathcal{L}_t] &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}} + \mathcal{L}_t^{\text{test}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}}] + \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{test}}] \end{aligned}$$
[illegible]

...
...
...

[illegible][illegible]

1173 = 1000 + 173 = 1000 + 100 + 73 = 1173
 1173 = 1000 + 173 = 1000 + 100 + 73 = 1173
 1173 = 1000 + 173 = 1000 + 100 + 73 = 1173

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$$
[illegible][illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \right) &= \frac{1}{2} \rho \frac{d}{dt} \left(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \right) = \frac{1}{2} \rho \left(\mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} \\ &= \rho \mathbf{u} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \left(\mathbf{u} \cdot \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \right) \\ &= \rho \left(\mathbf{u} \cdot \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \right) \end{aligned}$$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

[illegible]

कणित है। उसका पाठ महात्मा गाँधीको पितामहसे विरासतमें मिला था और सचमुच उसी रथपर बैठकर महात्मा गाँधीने विजय प्राप्त की थी।

महात्मा तुलसीदासको क्या यह भी मालूम था कि सुराज या स्वराज्यका जो सचाखन करेगा, वे हिंदू-धर्मग्रन्थोंका सहारा नहीं लेंगे और धर्म-निरपेक्ष राज्य चलायेंगे ! उन्होंने उनके लिये रामके मुखसे हनुमान्जीको अपने अनन्य भक्तका स्वरूप इस तरह कहलाया है—

सो अनन्य जाकेँ अति मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचरात्पर रूप स्तमि भगवत् ॥

अर्थात् ईश्वरको नहीं मानते हो। तो यह चराचर जगत् ही ईश्वरका रूप है। इसीके सेवक बनो। तुलसीदासजीने मानसभरसे रामका कोई एक निश्चित रूप निर्धारित नहीं किया। बल्कि उनके समयमें जितने मत, सम्प्रदाय और उपासनाके अन्य केन्द्र थे, रामको सबसे सम्बद्ध बताया है। शिव रामके भक्त थे और राम शिवके भक्त थे। इस तरह वैष्णव और शैव—दो बड़े सम्प्रदायोंका कलह शान्त हुआ।

कागमुमुक्षि कौचा थे, जो पक्षियोंमें चाण्डाल गिना जाता है; उसे जेँने आसनपर बैठाकर उसके मुखसे राम-कथा कहलायी; जिते पक्षियोंके राजा गरुड़ने आसनसे नीचे बैठकर सुना। इस तरह गुणको जाति-व्यतिसे जेँचा दिखलाया और उच्चवर्गका मार्ग-प्रदर्शन किया।

तुलसीदासजीने रामको आदर्श पुरुष और महाप्राज दशरथके परिवारको आदर्श परिवारका रूप दिया है तथा महाराज दशरथके परिवारके स्त्री-पुरुषोंके स्वभावोंका चित्रण उसी प्रकार किया है, जिस प्रकारके स्वभाववाले पात्र उस समयके हिंदू-परिवारोंमें थे। इससे पात्रोंको अपने गुण-दोषोंका तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है।

वारा मानव भक्तिके प्रसङ्गोंसे भरा है। तुलसीदासजीने व्यक्तिगत चरित्रकी शुद्धिको ही रामकी भक्तिमें प्रमुख स्थान दिया है। जैसे—

जातें बेनि द्रवठें मैं माई । सो राम भगनि भक्त मुसमाई ॥
सो सुख अकल्प न आया । तेहि आषीर मान विनाया ॥
भगति तात अनुपम सुख मृग । भिन्द जो स्त हई अनुकू ॥
भगति कि सावन कहैं ब्रह्मानी । सुगम पथ कहि पारहि पानी ॥
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज विप्र कर्म निज मुनि रंजी ॥
पट्टि फरफलपुनि निज निराया । तब मम धर्म अपन आया ॥
श्रवनादिक नव मकि दहाही । मम शीघ्र सी अति मन गहरी ॥
सत चरन पंऊज यति प्रेमा । मन कर्म बचन मनन छ नैसा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब सोहि कहैं जानें दृढ़ नैसा ॥
मम गुन गावत पुजक सहोरा । मदमद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दम न जाके । तात निरंतर वस मैं नाके ॥
वचन कर्म मन सोरि यति मजनु नहि निकाम ।
सिन्ह के हृदय कमा गहूँ करैं सदा प्रियाम ॥

(नरव्याकरण)

इस तरह एक-एक व्यक्तिका जीवन भक्तिमार्ग होकर शुद्ध हो जायगा तो उसने बना समाज सुदृढ़ और उपनिर्माण बन जायगा।

तुलसीदासजीने हिंदुओंको एक साथ मिलने-जुलने, बैठने-उठने और विचार-विनिमयके लिये कई केन्द्र स्थापित किये; जैसे—कीर्तन, रामलीला, तीर्थ-यात्राया, यात्रा-गीता 'दरस परस मजान अक पाना', राम-कथाना श्रवण आदि। तुलसीदासजी अपने वर्तमान कालको देखते हुए अपने प्रयोगकी रखासे भी जागरूक थे। उन्होंने ही 'सुमन हिंदूजाति की दुर्दशाका चित्रण तो किया, पर अपने रिक्त ग्रन्थमें 'हिंदू' शब्द नहीं आने दिया; क्योंकि सम्भव था कि 'हिंदू' शब्दसे मुसलमान शासकोंके कान खड़े हो जाते और वे मानसको ही निर्मूल करनेमें लग जाते।

मानस हिंदूजाति और हिंदूधर्मकी रक्षा और वृद्धि के लिये तुलसीदासका एक प्रयोग है, जो मन तीन गौ पतों निरन्तर चल रहा है और यह तबतक चलता रहेगा, जबतक वेगमें रामराज्य नहीं कायम हो जायगा।

भगवत्कृपा

तुलसीदासजी कहते हैं—

मोरी सुधारिहि सो सब भौंती । जाहु कृपा नहि कृपा अवांती ॥

राम सुखामि कुसेबहु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥

(बालकाण्ड)

इसके अलावा

अविरल भक्ति, यथा—अविरल भगति बिरति सतसंग ॥

अविरल प्रेम-भक्ति, यथा—अविरल प्रेम भगति भुनि पारै ॥

अनुराग भक्ति, यथा—अंध कहत निज भगति अनुराग ॥

भगति तात अनुपम सुख मूला । राम भगति निरुपम निरुपाधी ॥

इह राम-भक्ति, यथा—राम भगति इह पावहिं विनु विराम

जप जोग ॥

परम भक्ति, यथा—सीन्हेसि परम भगति पर मागी ॥

अनपायिनी भक्ति, यथा—अनपायिनी भगति प्रभु दोन्दी ॥

निर्भरा भक्ति, यथा—भक्ति प्रथच्छ रघुचंगव निर्भरा मे ।

भाव-भक्ति, यथा—भाव भगति आनंद अघने ॥

अखण्ड भक्ति, यथा—मति अकुंठ हरि भगति अलंका ॥

विशुद्ध अविरल भक्ति, यथा—अविरल भक्ति बिसुद्ध तव ।

सब सुख खानि भक्ति, यथा—सब सुख खानि भगति ते मागी ।

चिन्तामणि भक्ति, यथा—राम भगति चिन्तामणि सुंदर ।

फलरूपा भक्ति, यथा—सब फल फल हरि भगति सुहार्द ।

संजीवनी भक्ति, यथा—रघुपति भगति संजीवनि मूरी ।

—आदि अनेक भक्तिके विधानोंका 'मानस' में यथास्थान निरूपण हुया है । ज्ञान और भक्ति दोनों मानसमें संसारसे उत्पन्न दुःखके हरणरूप फलमें तो कोई भेद नहीं है, समानता है । यथा—

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभयहरहिं सब संभव खेदा ॥

कारण; भक्तिके लिये एक स्थानपर कहा है—

वरा रिनु रघुपति भगति तुरुसी साकि सुदास ।

राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥

तो यह नाम-जपसे बढ़नेवाली भक्ति है । वर्षा कभी होती है, कभी नहीं होती और कभी स्वल्पाधिक भी होती है । इसी प्रकार नाम-जप भी कभी होता है, कभी विच्छिन्न हो जाता है । पुनः चित्तवृत्तिकी अखण्डताके लिये दूसरे स्थानपर 'राम भक्ति जहँ सुरसरि चारा' कहा गया है । भक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न होना चाहिये, इसलिये 'भारा' कहा गया । राम-भक्तिको गङ्गा कहनेका भाव यह है कि जिस भाँति गङ्गाजी पार्श्वोंका हरण करती है, उसी तरह भक्ति भी अम्यन्तर-भल दूर करती है । यथा—

प्रेम भगति जल विनु रघुहार्द । अम्यन्तर मल कवहुँ न जाई ॥

भ० अं० ५३—

गङ्गा और भक्ति दोनोंकी उत्पत्ति हरि-चरणोंसे हुई है । भक्ति भी गङ्गाजीकी तरह भगवच्चरणोंके ध्यानसे उत्पन्न होकर सबको पवित्र करती है । तथा दोनों ही भगवान् चक्रवर्तीकी प्रिय हैं । गङ्गा अविरल बहती है और इसमें पवित्रता (निष्कामता) का गुण है । तथा संतुष्टता और अखण्डता भी इसमें हैं । यह भी नाम-जपरूपी वर्षाकी धारासे ही पुष्ट होती है ।

एक काम-पूर भक्ति है, उसे जहाँ-तहाँ कामधेनु और कल्पवृक्षरूप कहा गया है । एक प्रकाशिका भक्ति है, जिसे 'राका-रजनी भगति तव' तथा 'राम भगति चिन्तामणि सुंदर' कहा गया है । 'राका-रजनी' आरतीय पौर्णमासीकी रात्रि है । इसमें रात्रिके दुःख-दोष कुछ भी नहीं होते । प्रत्युत शीतल होनेसे दिनकी अपेक्षा सी यह अधिक सुखदायिनी होती है । इस रात्रिमें भी भगवन्नामका परम-प्रकाश है । यथा—

राका रजनी भगति तव राम नाम सोह सोम ।

अपर नाम उदयन विमल वसहु भगति हर ज्योम ॥

दूसरी भक्ति 'चिन्तामणि' है, जो 'परम प्रकाश रूप दिन राती' है । ज्ञान-दीपसे जो वस्तु-दर्शन होता है, वही वस्तु-दर्शन 'भगति'से भी होता है । यह द्विविध है—एक तो नामोच्चारणरूपा और दूसरी अखण्डस्मरणरूपा है । पर यह भक्ति खोजनेसे मिलती है । यथा—

भाव सहित खोजि जो प्राप्ति । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥

यह साधनजन्य नहीं, स्वतःसिद्ध है । उत्तङ्गमें, सत्-वासमें अन्वेष्टन (अनुसंधान) करनेसे मिलती है । यहाँ गर्भजका साथ होना आवश्यक है तथा झुलुदिकी भी अपेक्षा रहती है । 'ज्ञान-दीपक' को बुझाकर इस 'भगि' की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु ज्ञानको नेत्र बनाकर उसकी प्राप्ति करनी होगी । यथा—

पावन पर्वत वेद पुराना । राम कथा रचिउकर माना ॥

ममी सज्जन सुमति जुदारो । ग्यान विरान मन्य करगरी ॥

भाव सहित खोजि जो प्राप्ति । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥

देहाभिमानको मिटाने, दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह सम्पत्तिरूपा है । इसमें कामादि प्रवृत्तिकार और अज्ञानकी विनाशिका शक्ति है । अतः दोनों (गान और भक्ति) में 'भद-समव खेद-हरण' रूपफलमें तो कोई अन्तर नहीं है । किंतु भक्ति और ज्ञानमें वस्तुस्थानकी दृष्टिसे बहुत बड़ा भेद है । (१) भक्तिके स्वरूप; (२) साधन; (३) फल और (४) अधिकारीमें विलक्षणता है । सर्वत्र 'निज प्रभु मय देखहि जगत'

‘भक्ति’ तथा सर्वत्र आत्मदृष्टि रखना—‘देख ब्रह्म समान सब नहीं’ (ज्ञान) का स्वरूप है। (२) राम-गुण-ग्रामसे भरी हुई राम-कृपाका अक्षय करना ‘भक्ति’ का साधन है। तथा ‘जो ते तौहि तेहि नहि नेत्रा’ (तत्त्वमसि) और ‘सोइमसि इति वृत्ति व्यर्थं’ (अहं ब्रह्मास्मि) आदि महावाक्य ‘ज्ञान’ के साधन हैं। (३) राम-प्रेमकी प्राप्ति ‘भक्ति’ का फल है और अज्ञानकी निवृत्ति ‘ज्ञान’ का फल है। (४) भक्तिमें प्राणमात्रका अधिकार है और ज्ञानमें साधन-चतुष्टय-सम्पन्न दिग्गजानका ही अधिकार है।

ज्ञान और भक्ति दोनोंका एक ही व्यक्ति एक साथ अनुज्ञान भी नहीं कर सकता। भक्त तो भगवन्निष्ठनमें सर्वदा मग्न रहता है और ज्ञानी (जिज्ञासु) विचारमें। ज्ञानीको ‘दृष्ट’ एवं ‘आनुश्रविक’—सभी प्रकारके विषयोंसे वैराग्य होता है। वह दृग्बाह्य सभी दृष्टिको मिथ्या समझता है। ऐसी दशामें उसका भगवान्‌के भी नाम-रूपादिमें कैसे प्रेम हो सकता है। बिना इनमें अनुराग हुए वह इनका (भगवान्‌का) चिन्तन (स्मरण) भी कैसे कर सकता है।

ज्ञान-मार्ग तो तलवारकी धारपर चलनेके समान बढ़ा कठिन है। यथा—

दुरत्य धारा सिंगिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति।

(कठ० १।३।२४)

‘ज्ञान पथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहि वारा ॥

इस मार्गमें पतन होते-देर नहीं लगती। इस पर भक्तिमार्ग बढ़ा सुगम पथ है। यथा—सुगम पथ मोहि पावहिं प्राणी। इस प्रकार सुभीतेपर ध्यान देनेसे ज्ञान और भक्तिमें बड़ा अन्तर प्रतीत होता है। ज्ञानी तो अपने पुरुषार्थ (शक्ति) से काम लेता है और भक्त भगवान्‌के चरणोंमें अपना सर्वस्व अर्पणकर निर्भय हो जाता है तथा निश्चिन्त रहता है। भक्तकी पूरी जिम्मेदारी भगवान्‌पर आ जाती है। फलतः ज्ञानीको बड़े विकट प्रत्यक्षों (विन्नों) का सामना करना पड़ता है। यथा—

‘ज्ञान अगल प्रत्यह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥

करत कष्ट बहु पावै कोज। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहि सोज ॥

पर भक्तकी भगवदनुग्रहके कारण किसी प्रकारके विघ्न बाधा नहीं पहुँचाते। यथा—

सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपाँ विजोकिहिं जेही ॥

भक्तको तो साधनकालसे ही आनन्द-ही-आनन्द है। यथा—

मोरें प्रीढ़ तबय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥

बनहि मोर बल निज बल ताही। हुहु कहै काम कोष रिपु आही ॥

मह विचारि पंडित मोहि मजही। पाण्डूँ ग्यान भगति नहिं तजही ॥

सुनि मुनि तोहि कहौ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥

करउँ सदा तिन्ह के रखनारी। जिमि बालकहिं राख महतारी ॥

यह सिसु बन्ध अनल अहिं बरई। तहैं राखइ जननी अरगई ॥

जिमि सिसु तन जन होइ भोसाई। मनु निराव कठिन की नाई ॥

जदमि प्रथम हुख पावै रोवै बाल अघीर।

व्याधि नास हित जननी भगति न सो सिसु पार ॥

जिमि रघुपति निज बास फर हरहिं मान हित रागि।

तुलसिदास पेस प्रमुहि फस न भजहु अम त्यागि ॥

भक्ति केवल भाव ही नहीं है; किंतु सर्वोपरि प्रधान

‘रस’-स्वरूप है। यथा—

‘हरि पद रति रस वेद बखाना ॥’ ‘ज्ञान विराम भक्ति रस सानी ॥’

‘सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥’

श्रुतिमें कहा है—

रसो वै सः। रसश्चोपायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति।

(तैत्तिरीय० २।७।१)

श्रीभरद्वाजजीके मतानुसार भक्ति-भावको रसरूपमें परिणत करके पहले-पहल श्रीभरतजीने दिखलाया है। यथा—

हुन्हु कह भरत कलंक यह हम सब कहैं उपदेशु।

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समझ गनेसु ॥

जो किसी कामनाकी खिदिके लिये भक्ति (प्रेम) करते हैं, उनको इस ‘रस’ की प्राप्ति नहीं होती। उनके लिये तो

भक्ति भावमात्र है। किंतु निष्काम भक्ति करनेवाले सर्वदा इसी (भक्ति-रस) में निमग्न रहा करते हैं। यथा—

सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन।

नाम सुप्रेम पिमूष ह्व तिन्हहुँ किए मन मीन ॥

वे इस रसका पूर्ण आस्वादन करते रहते हैं, कभी भी इस रससे पृथक् होना नहीं चाहते—यहाँतक कि

साक्षात् भगवत्प्राप्ति हो जानेके बाद भी भगवान्‌से यही प्रार्थना करते रहते हैं—

अव प्रभु कृपा करहु एहि माँटी। सब तजि सजस करौ दिन राती ॥

भगवान् परम स्वतन्त्र हैं; यथा—‘परम स्वतंत्र न सिर

पर कोई ॥’ ‘सदा सतंत्र राम भगवान् ॥’ पर भक्ति उनको भी

बशमें कर लेती है। यथा—‘निर्बान दायक क्रोध जाकर

भगति अक्षसहि बस करी’ तथा ‘रघुपति मग्न भगति बस

अहंही’ अतः इस भक्तिकी महिमाका पूर्ण कथन कौन कर

सकता है। यथा—'भक्ति की महिमा धनी' 'राम भगवत् महिमा
अति भारी'। अस्तु।

इस राम-भक्तिकी प्राक्षिके छिपे भक्तकी 'शंकर-भजन',
भगवत्स्तोत्रपाठ तथा श्रीराम-गुण-गाथा (रामचरितमानस)-
का श्रवण-मनन; पारायण करते रहना आवश्यक है। यथा—
जैहि पर कृपा न करहि पुराणे । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥
होइ अकाम जो छल तजि सोइहि । भगति मोरि तेहि संकर देखहि ॥

औरठ एक गुप्त मत सबहि कहौ कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥

सिख सेवा कर फल सुख सोई । अनिल भगति राम पद होई ॥
बिनु छल निस्सनाथ पद नेह । राम भग्न कर लच्छन पद ॥

भठति ये सर्व इद । नरादोष ते पद ॥

अनन्ति नाथ संशय । त्वदीन भक्ति संयुता ॥

(अविज्ञान स्तुति)

रावनादि कस पावन गानहि सुनिहि जे लोग ।

राम भगति छव पावहि विनु विराम जप जंग ॥

यह सवाद कसु जर आना । स्तुपति रूपी भगति सोइ पाजा ॥

सुनिहि त्रिमुक्त निरत अह बिनहि । लहहि भगति गनि संपनि नई ॥

भगति विवेक भक्ति दृढ करनी । माइ नदी नई सुंदर तरनी ॥

जिमल कथा हरि पद दामनी । भगति हाइ सुनि अनपायनी ॥

अस विचारि जो कर सवसंगा । राम भगति जेहि सुख निहगा ॥

मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनहि प्रगास ।

जो यह कथा निरंतर सुनिहि मति विस्वास ॥

भक्तिकी शक्ति

(रचयिता—श्रीगुरुसिंहजी खींची, एम० ए० बार-एड-डॉ०, विद्या-धारिणि)

हँसते-हँसते मीपने कर लिया गरलका पान ।

चकित हुआ राणा, जब पाया विपको सुधा समान ॥ १ ॥

अनल हुआ शीतल जल-सा, छूकर प्रह्लादका पैर ।

सरस स्नेहसे हुआ पराजित दैत्यराजका वैर ॥ २ ॥

भरी सभामें लाज रही, जब बड़ा द्रौपदी चीर ।

दहल उठा दुःशासकका दिल, विस्मित सारे वीर ॥ ३ ॥

ग्राह-असित गजराज पुकारा ग्राहि-ग्राहि घनश्याम ।

सब संकट कट गया पलकमें, निर्बलके बल राम ॥ ४ ॥

दुर्वासाका दर्प दलन कर, अंबरीषका प्राण ।

माधवने जगको जलवाया भक्ति धर्मका प्राण ॥ ५ ॥

परमेश्वरमें परम प्रेम है परा भक्तिका सार ।

भक्त-जनोंपर भीड़ पड़े तब लेते हरि अवतार ॥ ६ ॥

भव्य भक्ति यह प्राप्त उले, ओ निर्मम निरङ्कार ।

मित निर्मल, निस्पृह, निश्छल है, पावन प्रेमान्धार ॥ ७ ॥

करती भक्ति मनोरथ पूरण, दरती कठिन कुजोग ।

भरती मनमें शान्ति-सुधाको, हरती सब भव-रोग ॥ ८ ॥

सत्वर सिद्धि भोगता साधक, जिसकी भक्ति अनन्य ।

योग-क्षेम उसके सध जाते, जीवन होता धन्य ॥ ९ ॥

भक्ति सिखाती—अखिल विश्व है प्रभु-लीलाका धाम ।

मनमें राम, नाम मुखमें हो, करसे हो शुभ काम ॥ १० ॥

ईश्वरार्पण करके तन-मनसे कीजै सब काम ।

दीजै छोड़ फलाशा हरिपर, यही भक्तिका मर्म ॥ ११ ॥

भक्ति-भवाची दूर भगती जन-मनके संताप ।

हृदय-गदलसे धो देती वह जन्म-जन्मके पाप ॥ १२ ॥

है अज्ञा-विश्वास-रूपिणी, भक्ति शक्तिका रूप ।

उसके चमत्कारकी गाथा जगमें 'जुगल' अनूप ॥ १३ ॥

रामायण और भक्ति

(लेखक—श्रीशङ्खराजी दीक्षित)

आजके इस भौतिकवादी युगमें भी संसारके समस्त व्यापारोंमें निरन्तर एक गति वर्तमान है, जो मानवके, समाजके, राष्ट्रके एवं विश्वके पारस्परिक सम्बन्धोंमें एक तादात्म्य घनाये हुए है। यह गति है अनुगमनी। रागवृत्तिसे सभी मनोवृत्तियाँ आवृत हैं, उसमें उनका समावेश है। हम जिसे अपना प्रिय मानते हैं, उसमें तो रागकी भावना प्रकटरूपसे होती ही है; पर जिससे हमारा विरोध होता है अथवा जिसके प्रति हम घृणा रखते हैं, उसके प्रति भी हमारे अन्तरमें यह राग ही प्रच्छन्नरूपसे निहित होता है। रागवश जब हम किसीसे कुछ आशा करते हैं या व्यवहार-विशेषकी अपेक्षा करते हैं और जब उसके द्वारा अपनी आशाओंको फलीभूत न होते अथवा उसे विपरीत आचरण करते देखते हैं, तभी तो हमारी विरोधभावना एवं घृणा मूर्तरूप ले लेती है। यही राग। जब अपना लौकिक रूप त्यागकर पारलौकिक हो जाता है, ईश्वरोन्मुख हो जाता है और लुप्त जाता है उस सत्-चित्-आनन्दमय परब्रह्ममें, तब इस रागकी 'भक्ति'की संज्ञा प्रदान की जाती है।

सा परानुरक्तिरीधरे । (शाण्डिल्य० २)

इस भक्तिके मुख्य दो स्वरूप हैं—१. सगुण भक्ति, जिसके अर्वाचीन प्रमुख उपासकोंमें संत तुलसीदासजी, सूरदासजी आदि हैं और २. निर्गुण भक्ति, जिसके मुख्य आराधक हैं—संत कबीर, जायसी आदि। मनुष्यकी प्रकृति, कर्म एवं स्वभावानुसार पुनः इस भक्तिके तीन भेद हैं—तामसी, राजसी एवं सात्विकी। प्रस्तुत लेखमें जिस 'भक्ति'पर विचार किया जा रहा है, वह है सात्विकी भक्ति। इसमें सब प्रकारसे केवल भगवान्‌को ही परम आश्रय माना जाता है एवं समस्त कार्य सर्वतोभावेन भगवत्प्रीयर्थ भगवान्‌को ही अर्पित करके किये जाते हैं। इस सात्विकी भक्तिके भिन्न-भिन्न आचार्योंने अपने-अपने मतानुसार अनेक प्रमेद किये हैं। कतिपय मनीषियोंने इनके निम्नलिखित नामोंसे छः भेद किये हैं—साधन, साध्य, ज्ञानकर्ममिश्रा, प्रेमा, रागानुगा एवं रागात्मिका। भक्तिमार्गके प्रमुख आचार्य महर्षि शाण्डिल्यने दस उपभेदोंकी व्याख्या की है—सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इच्छा-विचिकित्सा, महिमरूपाति, तदर्थप्रणस्थान, तदीयता,

सर्वतद्भाव और अप्रतिकूलता। भगवान् श्रीहरिके अनन्योपासक परमभक्त महर्षि नारदजीने ग्यारह उपभेदोंको मान्यता दी है। किंतु इनका ज्ञान या तो जन-जन तक पहुँच नहीं सका अथवा लोग उसे भूल गये। श्रीमद्भागवतपुराणमें इसके नौ भेदोंका ही वर्णन किया गया है।

श्रवणं कीर्तनं ध्यानाः स्मरणं वदसेवनम् ।

श्रवणं वन्दनं दास्यं सख्यभक्त्यभिषेदनम् ॥

आज जनसाधारणमें भक्तिके प्रचलित भेद नौ ही हैं—

२. भक्तिके प्रकार इसका प्रमुख कारण कदाचित् कविकुल-
विरोधमणि भक्त-चूडामणि महात्मा
तुलसीदासजीका रामचरितमानस है, जिसका प्रवेश अभीरसे गरीब, महलसे झोंपड़ीतक प्रत्येक हिंदूके घरमें है और जिसके अंश निपट गँवार अनपढ़ ग्रामवासीको भी कण्ठाग्र हैं। तुलसीदासजीने भी रामायणमें नौ भेदोंका ही वर्णन किया है।

रावणके चौथै-कर्मके पश्चात् भगवान् श्रीराम लक्ष्मणजी-सहित सीताजीकी खोजमें वन-वन भटकते एक दिन परम भक्तिमती भीलनी शायरीके आश्रमपर पहुँचते हैं। उसे भगवान् की वन्दनाको शब्द नहीं मिलते। वह अपनेको नीच, अधम, गतिमन्द, गँवारी एवं अधरूप बतलाती है। किंतु भगवान् का प्रण है सेवकका हित-साधन, उसके अभिमानसे विरोध एवं दैन्यसे प्रेम। भक्तके अनुरूप शायरीके दैन्यको देखकर भगवान् श्रीराम प्रसन्न हो गये और बोले—'मैं जाति-प्राप्ति, पुरुष-स्त्री, जेव-नीच, धर्म-बहाई आदि कुछ नहीं मानता। मेरे निकट तो केवल भक्तिका ही एक नाता मान्य है।' इतना कहकर वे अपनी भक्तिके नौ स्वरूपोंका वर्णन करने लगे—

नवधा भगति ऋद्धं तोहि पाही । सावधान सुनु वर मन माही ॥

प्रथम भगति संतनु कर संग । दूसरी रति मम कथा प्रसंगा ॥

गुप्त पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान ।

चौथी भगति मम गुन गन करइ कष्ट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम छठ बिस्तासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥
छठ दम सीत विरति बहुकर्मा । निरत निरंतर सजन धर्मा ॥
सातवें मम मोहिमय जग देखा । मोहें संत अधिक करि लेखा ॥
आठवें जया काम संतोषा । सपनेहुँ वहिँ देखइ पर दोषा ॥
नवम सरल सब मन छुट हीना । मम भरोस हियँ हरष न दीना ॥

—और अन्तमें बताया कि यदि कोई स्त्री-पुरुष, चर-अचर इनमेंसे एक भी भक्ति धारण करता है तो वे भगिनि । वह मुझे अतिशय प्रिय है ।

भक्तिका सही स्वरूप समझनेके लिये 'अतिशय प्रिय' भी समझ लेना आवश्यक है । महात्मा तुलसीदासजीने इनके लक्षण भी रामायणमें गिनाये हैं । भगवान् श्रीराम विभीषणसे कहते हैं—

सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ततो तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे ॥

भगवान्ने कौन-से गुणोंका अधिष्ठान विभीषणमें बताया । वे बतलाते हैं कि चराचरदोही होनेपर भी जो व्यक्ति—

जननी जनक बंधु सुत दास । तन धन मनन सुहृद परिवारा ॥
सब की समता तप बढोरी । मन पद मनहि बौध बरि होरी ॥
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हर्ष सोक मय नहि मन माहीं ॥

X X X X

समुन उपासक परहित निरत नीति दृढ नेम ।

वे नर शन समान सम निहृद के द्विज पद प्रेम ॥

इन गुणोंको धारण करनेवाला ही भगवान् श्रीरामका अतिशय प्रेमी हो सकता है । रामायणमें और भी ऐसे भक्त हैं—कपिपति, नील, रीछपति, बांगद, नल, हनुमान् । रामजी लङ्कासे वानरोंको विदा करके पुष्पकविमानद्वारा अयोध्याके लिये प्रस्थान करनेको तैयार हैं; किंतु ये भक्त—

कहि न सकहि कलु प्रेमव्रस मरि मरि लोचन बरि ।

समृद्ध चित्तवत राम तन तयन निशेष निवारि ॥

—मगन हो रहे हैं रामप्रेममें, उनकी वाणी अबबद्ध हो गयी है—भगवान् श्रीराम, अपने इष्टके वियोगकी भावनासे और अपलक नेत्रोंसे अचिरल अक्षुण्ण हो रहा है । तब भगवान् रामने—

अतिशय प्रीति देखि रुराई । लीन्ह सकल निमान चढ़ाई ॥

—और अयोध्या पहुँचनेपर शुरु वशिष्ठजीसे मिलनेपर कहा है—

मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । मरहु वै मोहि अधिक प्रियारे ॥

तो क्या भरतजी अतिशय प्रियकी श्रेणीमें नहीं आते ?

जब भगवान्की प्राप्ति, उनके अवाध सान्निध्यकी प्राप्तिके हेतु नौमेंसे एक भक्तिके लिये ही उपर्युक्त गुणोंका धारण अनिवार्य है, तब जिन्हें नवों भक्तियों सुलभ हों, उनके गुणोंकी क्या गिनती और उन-जैसा भाग्यवान् कौन हो सकता है ? रामायणमें भरतजी ही ऐसे हैं, जिनमें नौ प्रकारकी सभी भक्तियोंका समावेश है ।

श्रवण

नाहिन तप्त उरिन मैं तंहो । अब प्रभु करिन सुनावहु मोरो ॥
बूझहि वैठि राम गुन गाहा । कह हनुमान मुनि अंगदा ॥

कीर्तन

मरत तीसरे पहर कहीं कीन्ह प्रभु प्रगत ।
कहत राम सिय राम सिय उमसि हमसि रुराता ॥

स्मरण

जसु विरह सोचहु दिन राती । जसु निरंतर गुन गन पौनो ॥
मन तह जई खुबर बँदेही । मन मिततनु मुख निरि नु वेही ॥

पादसेवन-अर्चन

नित पूजत प्रभु पौवरी प्रीति न हृदय समति ।
मणि मणि आयसु कस्त रत्नकाज बहुमोनि ॥

आत्मनिवेदन

जब कृष्णसु जस आयसु होई । फरी सीस करि सादर सोई ॥

दास्य, श्रव्य एवं वन्दनके उदाहरणोंसे तो अनेकानाष्ट भरा पडा है । फिर भी क्या ये 'अतिशय प्रिय' नहीं हो सकते ? नहीं ! क्योंकि ये तो—'अतिशय प्रिय' से भी कहीं अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ हैं । प्रिय पात्र काभी भी अपने इष्टके बराबर नहीं होता । किसीके प्रेमका पात्र होना ही अपने-को उससे छोटा स्वीकार करना है । अतः ऊपरके पदोंमें जिनको 'अतिशय प्रिय' माना है, वे सभी भगवान् श्रीरामसे कहीं छोटे हैं । किंतु भरत ! भरत तो भगवान् भोगमये छोटे नहीं, बराबरीकी भी कौन कहे, वे तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं ! प्रमाण—'भरतहि जनु राम परछाही' । किंतु परछाहीं तो व्यक्ति-से श्रेष्ठ नहीं होती ! देवगण कहते हैं—

जी न होत जन जनु भरत को । सकल धरम पुर वर्जनि परतणे ॥

कुछ श्रेष्ठता तो बतायी गयी; पर अब भी भगवान् श्रीरामके समकक्षसे दूर ही हैं । विदेहराज नदाराज जनक कहते हैं—

भरत भक्ति महिमा सुनु रातो । जानहि रनु न सहहि बरनो ॥

हाँ, अब तो भरतजी रामजीके बराबर आते-से दिखानी देते हैं । श्रीरामजीका भरतकी महिमा जानना उनकी श्रेष्ठताका द्योतक होनेपर भी उक्तका वर्णन न कर मरना भरतजीकी महानताका ही परिचायक है ! और लीजिये—माता जीतबाराजी एवं उनके मुखसे महाराज दशरथकी सुनिधि—'जन्हु मया भरत कुल टीका । रामको यह पद कभी नहीं मिले । एक समयमें एक ही तो कुलका दीपक होता है । भरत नामसे ऊपर पहुँच गये । जितना-जितना निकटवर सम्बन्धी होऊ वना उतना-

उतना भक्तनीने भेदपर वृत्तता गया। जो अधिक निकट होता है, वही तो अधिक सही भी जानता है। उतसे भूल नहीं पौनी। भगवान् राम भी तो अपने श्रीगुरुसे ही भक्तको धरनेसे लेना मान लेते हैं—मानाएण कथनद्वारा नहीं। भगवान् श्रीगुरुको नाथी करते—

कहते सुगम गहन तिम लखी। भरत भूमि रह सखि राखी ॥

भूमि ही रक्षा का भार तो स्वयं लेकर ही अवतीर्ण हुए थे। किन्तु आज उसका श्रेय भक्तजीको देना ही पड़ा। यदि कोई तर्क करे कि 'ये सभी सम्बन्धी थे, सम्भव है भक्तजीकी मनोदशाका विचार करके उनके उद्दिष्ट चित्तकी गान्तिके निमित्त उनकी कुछ अधिक प्रशंसा कर दी हो' तो एक धनवासी उदासी सापसके मुँहसे सुनिये। प्रवागराजमें मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजी कहते हैं—

सय साधन कर सुफल सुहावा। हखन राम लिय दस्सन पावा ॥
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित पयास सुभास हमारा ॥

सुरशुभ बृहस्पति भी इसकी पुष्टि करते हैं—'जसु जप राम राम जप जेही।' भक्तजी रामसे बढ़ गये, बढ़ते ही चले गये, उस राज्यको त्यागकर—जिसके लिये 'जो पितु देह सो भवद टीका', 'कलेहु राहु त तुम्हदि न दोषु' आदि वाक्य भूमियों और महर्षियोंने कहे हैं, एवं श्रीरामके वियोगजनित जलनकी गान्तिके लिये श्रीरघुवीरकी चरण-रज-प्राप्तिके हेतु अपने शरीरको वनपथमें डालकर तथा उस राहपर गज-रथोंको त्यागकर जिसपर श्रीराम 'कालेहि पायें सिचाप' और वह आकाङ्क्षा लेकर कि 'सिर मर जाउँ अचित्त अस मोरा।' ये हैं नवधा भक्तिके धारण करनेवाले धन्यातिथन्य श्रीभरतलालजी।

जिस भक्तिका इतना प्रभाव है कि उसके नौ भेदोंमेंसे किसी

३. साधन एककी धारणासे भगवत्-प्राप्ति हो जाती है, जीवनका चरम फल परम तत्त्व प्राप्त हो जाता है, उसकी प्राप्तिके कुछ साधन भी बताये गये हैं। सहज ही तो यह सम्भव नहीं। रामायणमें भक्तिप्राप्तिके साधन बड़े सरल दंगसे महात्मा तुलसीदासजीने भगवान् श्रीरामके मुखारविन्दसे ही कहलाये हैं। लक्ष्मणजीके पूछनेपर संक्षेपमें वे कहते हैं—

भक्ति के साधन कहते वखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्राणी ॥
प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीतो। निजनिज कर्म निरत शुनि रीतो ॥
बहि कर फल पुनि विषय विरम्या। तब मम धर्म उपज अनुराग ॥
भवनदिक नव मकि दवाही। मम डीका रति अति मन भाही ॥

सरल एवं सहज होनेपर भी साधना बिना चित्तकी शुद्धिके नहीं हो सकती; चित्तकी शुद्धि होती है मनकी चञ्चलता दूर करनेसे; मनकी चञ्चलता दूर होती है निरन्तरके अभ्याससे, वैराग्यसे; समस्त शरोंसे उपरति प्राप्त होती है धर्ममें दृढ़ आस्थासे, और वह आती है शास्त्रोंमें विहित अपने कर्त्तव्यका नित्य-नियमपूर्वक पालन करनेसे। इसके बिना इन्द्रियों अपने-अपने ऐहिक सुखका मोह नहीं त्याग सकतीं। मोहके साथ भगवद्-प्रेममें निष्ठाको स्थान कहाँ। निष्ठा रहित भक्तिमें स्थिरता नहीं। यह साधना कहने-सुननेमें सुगम होनेपर भी किसी उग्र तपसे कम नहीं। इसके सम्बन्धमें पुनः श्रीरामजी कहते हैं—

संत चरन पंफज अति प्रेमा। मन कम वचन मजन दह नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कह जानै दह सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरोरा। गदगद मिरा नयन बह नीरा ॥

यह है वह साधन, जिसके द्वारा किसीको भगवद्भक्ति प्राप्त होती है। और जो इन साधनोंको अपनाकर काम, मद, दम्भ आदिसे रहित हो जाता है, भगवान् कहते हैं—'तत्त निरंतर वस मैं तत्के।' इन साधनोंको अङ्गीकृत कर लेनेपर साधकके मन एवं शरीरकी दशा क्या हो जाती है, उसके लक्षण भी बता दिये गये हैं, जिससे उसकी पहिचान एवं साथ ही जाँच हो सके और कोई अपनेको धोखेसे बचा सके कि किसी बेवने उसे वास्तवमें अपनाया है अथवा केवल वह उनका बाह्यरूप ही लेकर बैठ गया है। मुझे ब्राह्मणोंसे प्रेम है, अपने आनुश्रविक कर्मके प्रति लगन है, भगवान् की लीला में रति भी है, सर्वोंके प्रति आदरभाव है और करता भी हूँ भगवान् के गुणोंका गान; किन्तु क्या मेरी साधना पूरी है? क्या भगवान् का गुणानुवाद करते समय मेरा शरीर रोमाञ्चित हो उठता है, कण्ठ अवरोध हो जाता है और वहने लगती है नेत्रोंसे पावनकारी, मनोमलहारी, निर्मल जलकी अजस्र एवं अविरल धारा? क्या उस समय हमारा हृदय विगलित होकर बाहर आ जाता है और समद्रष्टा होकर चारों ओर सीतारामकी जोड़ी ही देखता है? क्या हमारे शरीरजनित विकार—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निश्चय हो गये हैं? यदि नहीं तो सब कुछ दम्भ है। कितना पूर्ण है साधनोंका वर्णन और उसकी प्राप्ति के लक्षण। यह है तुलसीके रामचरितमानसमें वर्णित भक्ति।

साधनसम्पन्न होनेपर भी क्या सभी व्यक्तियोंको भक्ति ४. भक्तिजनित प्राप्त हो जाती है? महात्मा तुलसीदासजी-इया प्रदत्त? ने काकभुशुण्डिके प्रसङ्गमें जगत्-जननी माता पार्वतीद्वारा भगवान् का करवे कहलाया है—

नर सदस महँ सुनुहु पुरारी । कोउ एक हई परम शतवारी ॥
धर्मसीक कोटिक महँ कोई । निष्प विमुख विराम स होई ॥
कोटि निरक मज्य भुक्ति फाई । सम्यकग्यान सहज कोउ तहई ॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोउ । जीवनमुक्त सहज जग सीक ॥
विन्द सदस महँ स्व सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्मजीन विग्यानी ॥
धर्मसीक निरकत धर ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्राणी ॥
सब ते सो दुर्लभ मुरार्या । राम भगति रति गत मद माया ॥

देखना यह है कि ऐसी श्रेष्ठतम भक्ति क्या साधक साधना-
के द्वारा स्वयं प्राप्त कर लेता है, अथवा भगवान् श्रीराम
अपनी ओरसे उसे भक्ति प्रदान करते हैं? भक्त साधनाके द्वारा
तपस्याके द्वारा अपनेको इस योग्य बनानेका प्रयास करता है
कि वह भगवान् श्रीरामकी भक्ति पा सके । वह बन सका
या नहीं, इसका निर्णय स्वयं भगवान् करते हैं एवं
उसकी साधनाके अनुरूप, तदर्थ अर्जित उसके अधिकारके
अनुसार, भक्ति प्रदान करते हैं; पर साधारणतः अपनी ओरसे
नहीं । साधनपर, भक्तिपर, छोड़ देते हैं, जिसमें भक्तकी
परीक्षा स्वतः हो जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह
इसका पात्र हुआ या नहीं । और तब, केवल तब, जब वह
स्वयं वाचना करता है, अपनी भक्तिका वरदान देते हैं ।

काकभुशुण्डिजीपर भगवान् श्रीराम प्रसन्न हो गये और—

काकभुशुण्डि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिक सिद्धि अपरनिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥

ग्यान विवेक विरति विग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ॥
आगु देई सब संसय नाहीं । मागु तो तोहि भव मन माहीं ॥

—कितनी सरलता, प्रसन्नताके साथ वर देनेको तैयार !
वरदानमें वस्तुएँ भी कैसी ! एक-से-एक महान् सभी एक
साथ—श्रद्धा, सिद्धि, और मोक्ष भी । पर क्या इनमें अपनी
भक्तिका भी समावेश किया ! ऊँ ... 'हुँ ... ' उसका
तो संकेत भी नहीं दिया । सरलताके साथ, यही भगवान्
श्रीरामके चरित्रकी गूढ़ता है । पर भुशुण्डिजी कच्चे
बिलाड़ी न थे । अनेक जन्मोंकी निरन्तर साधनाके बाद
तो यह अवसर आया । अतः उनके भटकने, मायासे
अमित होनेकी आशाका कहीं थी । वे तत्काल—

मुनि प्रभु वक्त्र अविक अनुरागेई । मन अनुमान करन तब लागई ॥
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न फही ॥

यह शीघ्रकर भगवान्को उनके ही शब्दोंमें पोंछते हुए
भुशुण्डिजी कहते हैं—

जौ प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । सो पर कहु कथा न कहै ॥
तो—

अदिराज भगति विनुद तन भुक्ति पुरान केहि गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रभार कोउ पाव ॥

भग्न कल्पतरु प्रनत हित कृपाणिषु सुखराम ।

सोह निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥

भगवान्ने भुशुण्डिजीकी चतुर्गई जान ली और उन्हें
'वधास्तु' कहना पड़ा । वे प्रसन्न होकर बोले—

सुनु वाक्स तैं परम सधाना । फाह न मागसि अत वरदाना ॥
सब सुख खानि भगति तैं मानो । नहि जा कोउ तोहि सम बरमानो ॥

सुग्रीवसे मित्रता हो गयी । भगवान् श्रीराम उसके शत्रु-
का नाश करने एवं उसे राज्य और श्रीदिलनेका कचन देते हैं,
किंतु भक्तिका जिह मर्दों भी नहीं करते । पर वह भक्त क्या जो
भगवान् श्रीरामकी बान न जानता हो; जिसने उनका विरद
न सुना हो । भगवान् शंकरजी कहते हैं—

व्या राम सुमाद जेहि जाना । सदि मजनु तजि माय न आना ॥

अतः, सुग्रीव भक्ति ही नहीं माँगते वर घोर शत्रुके प्रति
वैर-भावको भूलकर उसे भी परम हितकारी मानते हुए कहते हैं—
वक्ति परम हित दागु प्रसादा । मिदेहु राम तुम्ह सगल निषदा ॥
अन प्रभु कृपा करहु पछि मौतो । सब तजि भननु करी दिन रातो ॥

इसुमान्जी जब माता सीताका दुर्माल-समाचार
लेकर लङ्कासे वापस आये, तब उन्होंने भी 'सुखदायिनी'
दुर्लभ भक्ति' का ही वरदान माँगा था । विभीषणने भी 'निज
मनभाषनि निज भगति' ही श्रीरामजीसे माँगी थी ।

समायणमें केवल दो पात्र ही ऐसे मिलते हैं, जिन्हें
भगवान्ने बिना माँगे अपनी ओरसे ही भक्तिका वरदान
प्रदान किया । एक हैं भक्तराज केवट, जिन्हें प्रभुश यज्ञोप-
देख 'पिय हियकी जाननिहारी' शिवने सुदित मनसे गणि-
मुंदरी उतारकर उतारारि दी, किंतु—

बहुत कीन्ह प्रभु हखन सिध रहि कहु केवट रेंद ।

विदा कीन्ह कल्याणतन भगनि निगम सर देद ॥

एव दूसरे हैं—श्रुतिवर अगस्त्यमुनिके निष्प भक्तगुरु
श्रीसुतीक्ष्ण मुनि । भगवान् श्रीराम उनसे चर्चते हैं—
परम प्रसन्न जागु मुनि मोही । जो वर मागहु देई ना मोही ॥

पर ये भक्तराज औचित्ये भिन्न थे । अनुग्रह थे, परम
चतुर भी थे । वरका सारा भार भगवान्पर ही छोड़कर बोले—
मुनि कह मै वर कवहुँ न जाया । तसुनि न परा सुख न जाया ॥
तुम्हहि मोक्ष लगी रहुनि । सो नहि देहु दान सुन्दरी ॥

भगवान् सहानोहमें पढ़ गये। सोचने लगे—क्या हूँ ? इतने तो अपनी समस्त कामनाएँ मुझको ही अर्पित कर दीं। भोगनिवालेको तो इच्छित वस्तु देकर वरदान पूरा कर दिया जाता है। याचक भी प्रव्रज हो जाता है और दाताको भी संतोष मिलता है। पर यहाँ तो भिन्न अवस्था है; इन्हें कौन-सी वस्तु हूँ, जिससे भक्त राज सुतीक्ष्णको सुख पहुँचे ? सोचते-सोचते अन्तमें इस निर्णयपर पहुँचे कि 'जो कुछ नहीं माँगता, जो परम सतोषी है, उसे ऐसी वस्तु दी जाय, जो सबसे अधिक मूल्यवान् हो, सर्वश्रेष्ठ हो और जो सबको सुलभ न हो तथा जिसके पानेपर कुछ भी पाता शेष न रहे।' ऐसी वस्तु है भक्ति—'अविरल भक्ति'। वध, फिर क्या था, निर्णयपर पहुँचते ही तो दे दी। पर ये भक्त तो असाधारण थे और भगवान् श्रीरामकी उस वानसे परिचित थे, जो उन्होंने स्वयं अपने आँसुखसे नारदजीसे कही थी—

.....वाल्म सुत सम दास अमानो ॥
फरतें सदा ब्रिन्ह कै रखवारी । जिनि वालक राखइ महतारी ॥

अतः उन्होंने भक्तिका वरदान स्वीकार कर लिया और बोले—

प्रभु जो दोह सो बर मैं पाव । अब सो देहु मोहि जो भाव ॥
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम ।
मम हिय मल इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥

भगवान् भक्तद्वारा उगे गये। पहले तो भक्तने भगवान्से ही भक्ति प्राप्त की और फिर उन्हें अपने हृदयमें अधिष्ठित कर लिया। यह है भक्तिकी महिमा।

उपर्युक्त दृष्टान्तसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी भक्तिका वरदान भगवान् श्रीराम अपनी ओरसे केवल उन्हीं भक्तोंको देते हैं, जो उनसे अन्य कुछ भी याचना नहीं करते, अपेक्षा नहीं रखते।

भगवत्-प्राप्तिके अन्य साधन भी हैं। ज्ञानके द्वारा, निर्गुण ब्रह्मकी आराधनाद्वारा भी वे अप्राप्य नहीं; किंतु ज्ञान-मार्ग, निर्गुण-पथ बहुत कठिन है। रूप-विशेषका ज्ञान हुए बिना किसका ध्यान और किसका आराधन ? बिना आराधन अथवा लोकाचारसे अभिन्न होते हुए भी अलौकिक पुरुषके सहारेके बिना इस संसारके दुर्गम वनोंमें परा-परापर पथभ्रष्ट होनेका डर ! निरन्तर साधन रहते हुए भी उसके अनेकों खड्डोंमें

किसीमें भी फिसलनेका भय। जीव और ईश्वरके भेदका विस्तृत वर्णन करते हुए मुमुक्षुिणजी गणदजीसे कहते हैं कि 'ज्ञान-मार्गके द्वारा वैराग्यकी प्राप्ति अत्यन्त कष्ट-साध्य है और अन्तमें यदि विज्ञानरूपिणी बुद्धि प्राप्त भी हो जाय तो ईश्वरके समझनेके प्रयासमें माया अनेक विघ्न उपस्थित करती है—सुख, सम्पत्ति, ऐश्वर्यका लोभ दिखाती है और अनेक छलनाओंके द्वारा उस ज्ञान-बुद्धिको भ्रमित करनेका प्रयत्न करती है। यदि कहीं वह असफल होती है तो विषय-भोगके लोभी इन्द्रियोंके देवता निरन्तर ऐहिक सुख-प्राप्तिके अवसरकी ताकमें रहते हैं और बुद्धिको धोखा दे पथ-भ्रष्ट कर ज्ञानकी समस्त साधनाको नष्ट कर देते हैं। जीव फिर संवारी हो जाता है, भगवान्से दूर हट जाता है। इतलिये ये कहते हैं—

म्याल पंथ कृपाय कै चारा । परत खगेस होइ नहिं चारा ॥
जो निर्बिघ्न पंथ निर्वहई । सो कैवल्प परम पद लहई ॥
X X X X
राम मजत सोइ मुक्ति गेसई । अनहन्वित अलख बरिआई ॥
अस विचारि हरे भक्त सयाने । मुक्ति निरादरि मगति कुमाने ॥

इसके विपरीत भक्तिका मार्ग बढ़ा सरल एवं सुगम है। भगवान् श्रीराम स्वयं अयोध्यावासियोंसे कहते हैं—

कहहु मगति पथ कवन प्रयासा । जोग न जप तप मज अवसा ॥
सुकुम सुखद मारग यह भाई । मगति सोरि पुरान भुति भाई ॥

फिर स्वयं ही उसके पानेके सुगम उपाय भी बतला देते हैं—
सरल सुभाव न मन कुटिआई । जथा काम संतोष सदाई ॥
बैर न विग्रह आस न नास । सुखमय ताहि सदा सब आस ॥
अनारंभ अनिकेत अमाती । अनध अरोध दच्छ विधानी ॥
प्रीति सदा सञ्जन संसर्गा । दून सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥

भगुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

* ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

आगे चल्कर मुमुक्षुिणजी पुनः कहते हैं—

सिब अज सुक सनकारिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद ॥
सब कर मत खगलायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥
भुति पुरान सब ग्रंथ कहाही । श्रुति मगति निना सुख नाहीं ॥
बारि मयें घृत होइ वह सिक्ता ते बर ठेक ।
बिनु हरि भजल न भव तरीअ यह सिद्धात अपेक ॥

भुति सिद्धात इहइ दगारी । राम भक्ति सब काम विसारी ॥
अन्तमें महात्मा तुलसीदासजीने एक बार फिर ज्ञान और भक्तिमें कुछ भी भेद न बताकर दोनोंको 'अव सभय

१२— मुनि मग भाइ अचल होइ बैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥
तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दत्ता निज जन मन भाए ॥
(यन्त्रलि० : १९।८)

खेदा' का हरण करनेवाला बताते हुए भी जानकी पुरुष और भक्तिको स्वीकी उपमा देकर तथा मायालुपिणी नर्तकीसे शान्तरी पुरुषका मोहित होना सम्भव बताकर 'भक्ति' की ओष्ठवा प्रतिपादित की है। स्वयं भगवान् श्रीराम भी लक्ष्मण-जीसे कहते हैं—

जाते वैमि द्रव्यं मैं भाई । सो मम मगति मग्न सुखदाई ॥

इस प्रकार रामचरितमानसमें भगवान् श्रीरामकी भक्ति-की ओष्ठवा ही प्रतिपादित की गयी है। किंतु

६. उपसंहार
गभीर निचार करनेपर यह ओष्ठवा या कनिष्ठता वास्तविक नहीं; तात्त्विक नहीं है—आत्महि मयतिहि नहि कछु भेदा । तब तो यही है दोनों ही भगवत्प्राप्तिके पृथक्-पृथक् साधन होते हुए भी उनमें गहरा पारस्परिक सम्बन्ध है। ज्ञानके बिना निरी भक्ति भक्ति न रहकर पशुवत् जड़ताभाव रह जाती है। उसमें अपने सदसद्व्यवहारको विवेकपर फसने एवं अपने इच्छे सम्बन्ध रूपको समझनेका अवसर नहीं रह जाता। इसके सम्बन्ध ज्ञानके बिना भक्तिमें स्थिरता नहीं आ सकती। इसी प्रकार भक्तिके बिना ज्ञान भी निरा बौतानका ज्ञान होता है। उसमें व्यर्थ ही कुतर्कनाओंका सजन होता है और बुद्धि (ज्ञान) में सात्त्विकता नहीं आती। आजके युगमें अणुबम, परमाणुबम आदिकी रचना इसी भक्तिशून्य ज्ञानके ही फलस्वरूप है। जहाँ निर्मल ज्ञान होगा, वहाँ भक्ति अवश्य होगी। महर्षि लोमश निर्गुणपंथी थे, ज्ञानमार्गी थे, भगवान्‌को अज, अद्वैत, अनाम, असीद, अरूप, निर्विकार सर्वभूतमय एवं अतुल्यवाम्य मानते थे। इसीका उपदेश उन्होंने काकभुशुण्डिजीको दिया; किंतु सगुणोपासक होनेसे जब भुशुण्डिजीने निर्गुण मतका खण्डन करके सगुणका आरोपण किया, तब मुनिवर अप्रसन्न हो गये। काकशरीर प्राप्त करनेका कठोर शाप दे दिया। किंतु इसपर भी जब श्रीभुशुण्डिजी महाराज रंभात्र विचलित न हुए और न

उनमें भय अथवा दीनता ही आसी; वह हमने विपरीत काकरूप हो जब वे मुनिश्रेष्ठसे प्राप्तकर सधर्म चल दिये, तब मुनिश्रेष्ठने उनकी इस मार्गिनी को देखकर स्वयं अत्यन्त दुःखी होकर उन्हें मुक्त-गम-मन्त्रका उपदेश दिया और सम-कथाना वर्णन किया। निर्गुण पंथी; ज्ञानमार्गी होनेसे उनमें भक्तिका भाव नहीं था। इसी प्रकार जहाँ अविरल भक्ति होगी, वहाँ ज्ञान पोंटे नहीं रह सकता। हनुमान्‌जीने भगवान्‌से अविरल भक्तिका ही तो वरदान पाया था। तो क्या वे ज्ञानी नहीं? वे ज्ञानी ही नहीं, 'ज्ञानिनामप्रगण्यम्' भी है। ज्ञान, भक्ति एवं ज्ञान दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं और अन्तिम एक ध्येयके ही साधन हैं। अन्तर में केवल साधना। महर्षि अपेक्षितहैएकाग्रता; मनन; चिन्तन एवं तदर्थ समझी प्राप्ति। दूसरेमें कोई ऐसी वस्तु सम्भ्रमन नहीं। भक्तिकी मार्गना नये फिरते, उठते-बैठते, पाते-पीते, सोते-जागते—पर सम्यक् हो सकती है। आजके युगमें जब भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है एवं जीवन अत्यन्त सधर्ममय हो गया है, मानवको अपनी गैरी-रोजीकी लड़ाईसे ही फुरसत नहीं; अपने आर्त्तान्ध्रों तथा उनमें प्रतिपादित गभीर विषयोंके अनुमीलनकी उमे पुरखन नहीं। आज उनके अध्ययनके लिये उनके पास समय का अभाव है। फलस्वरूप तदनुकूल क्रमों तथा आचारोंमें बढ़-बूढ़ जुग है। ज्ञानके द्वारा आत्मचिन्तनकी ओर मानवकी रुचि ले जानेवाले मनीषी भी मुलभ नहीं। तब भक्ति ही भगवान्‌का भजन-स्मरण ही एक ऐसा सरल साधन है, जो उन्हें अज्ञान की राहपर, भगवत्प्राप्तिके मार्गपर आगे बढ़ा सकता है। इसमें अध्ययन, मनन, चिन्तन, आनुभूतिक तम प्राप्ति किसीका भी बन्धन नहीं। कालकी गतिके अनुसार इस युग में भक्तिकी यही उपादेयता, श्रेष्ठता है। गोमन्मानीमें कहा है—

श्रुति समत हरि भक्ति फल मनुज निमित्त ।

विषय-चर्चा सुननेवाले मन्दभागी

श्रीकपिलजी कहते हैं—

नूनं दैवेन विद्वता ये चाच्युतकथासुधाम् । हित्वा शृण्वन्त्यसद्वायाः पुरीषमिव विद्धुजः ॥
(श्रीमद्भाग. ३ । ३६ । ३९)

'हाय ! विद्या-भोजी कूकर शूकर आदि जीवोंके विद्या चाहनेके समान जो मनुष्य भगवत्कथामृतको छोटकर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते हैं, वे तो अश्वय ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका भाग्य बड़ा ही मन्द है ।'

श्रीरामचरितमानसमें विशुद्ध भक्ति

(लेखक—श्रीरामचन्द्रजी शर्मा छानाणी)

इस संसारका प्रत्येक प्राणी जब भी अपने जीवनका मर्म ढूँढता है, तब उसे उस मर्ममें उस प्राणीकी किसी प्रबल वस्तुका गूढ़तम रहस्य छिपा मिलता है। जब कोई अन्य प्राणी उस भूमित प्राणीकी मनोदशापर विचार करता है, तब वह कुछ चाहता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब प्रश्न यह होता है कि वह क्या चाहता है। सुखकी कामना उसके हृदयमें है, यही बात विचारसे प्राप्त होती है।

यह सुख उसे कहीं मिलेगा? संसारकी सुख वस्तुओंमें, जिनमें वह रात और दिन मग्न रहता है? कदापि नहीं!

हमारे प्रातःस्मरणाय कबिःकुल-तिलक गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने इसका मर्म मानव-जातिके लिये स्पष्ट कर दिया है—

श्रुति पुराण तत्र ग्रंथ कहाहों। रघुपति भक्ति विना सुख नाहीं ॥

भगवान् श्रीरामकी भक्तिके विना प्राणीको सुख नहीं मिलने का। इतना ही नहीं, उनका तो दृढ़ विश्वास है कि भले ही—

अंधकार बरु रश्मिदि नसाई। राम विमुक्त न जोव सुख पावै ॥
दिन ते अमल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥

इन गहन विचारोंको साकाररूपमें प्राणीको दिखलानेके हेतु, श्रीरामचरितमानसमें भक्तिके कितने महान् सुन्दर उदाहरण हमारे समक्ष रखे गये हैं। भगवान्के अनन्य भक्त जटायुजीकी अविरल भक्ति कितनी महान् है! भक्तिमें भावुकताका आसन श्रेष्ठ है। परम भक्त जटायुजीकी भावना अपने भगवान्में पूर्णरूपसे थी। रावणने उनकी दशा अत्यन्त करुण कर दी थी; परन्तु उनकी आस्था प्रभु अवधविहारीमें इतनी थी कि प्रभुके दर्शन क्रिये बिना उनके प्राण पयान नहीं कर सके।

आते परा भीवपति देखा। सुमिश्र राम चरन जिन्ह रेखा ॥

भगवान्ने अपने भक्तकी आशाको पवित्र बनाये रखा। भगवद्-दर्शनोंके लिये छालायित जटायुके करुण नेत्र भगवान्के मुखारविन्दको देखते ही उसपर लग गये। वे अपने प्रभुसे अपना मनोभाव न छिपा सके—

दस्त रामि प्रभु रखेई प्राना। चञ्चल चहूत अब हृषा निवाना ॥

कितनी महान् थी उनकी भावनाएँ! प्रभुके दर्शन पाते ही भक्तकी मनःकामनापर मानो अमृत-वर्षा हो गयी।

माता श्रीजानकीजीको कितने दारुण कह थे उस स्वर्णमयी लङ्कामें। वहाँ आराम एवं शान्तिके साधन उपलब्ध थे, किन्तु उस स्वर्णदुर्गकी ओटमें निशाचरी मायाका शासन था। माता जानकीको अनेकों कह थे। परन्तु उनके पवित्र हृदयमें भगवाचकी परम भक्तिका नित्य प्रखर प्रकाश था। पवनसुत माताकी दशाको निहारकर व्यथित थे—

इस तनु सीस बटा एक बेनी। जपति हृदयें रघुपति गुन भेनी ॥

माता जानकीके हृदयमें पवित्र भक्ति थी। उन्हें क्या चिन्ता होती उस निशाचरी शासनकी। भगवद्भक्तिका चिन्तन ही समस्त भवदोषको सुखरूपमें परिवर्तित कर देता है। भगवान्की भक्तिमें श्रद्धा, विश्वास, विवेक एवं एकाग्रताकी परमावश्यकता है। पवनकुमारसे रावणेन्द्र श्रीरामने जब सीताजीकी दशाके विषयमें पूछा, तब भी उनके मुखारविन्दसे उनकी अनन्य भक्तिका ही वर्णन हो पाया। तनिक निहारिये—

निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन।

एवं भगवान्के सम्मुख भी उनकी भक्तिको वे न भूल सके—

नाम पाहुरु दिवस भिसि ध्यान तुम्हार फपट।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं शान केहि बाट ॥

उनके हृदयमें भी—रामके पवित्र पदका ही ध्यान था, जो श्रीजटायुके हृदयमें था—

सुमिश्र राम चरन जिन्ह रेखा।

कितनी विशुद्ध भक्ति थी माता जानकीजीके पवित्र हृदयमें! उनका समग्र दुःख उस भक्तिके अमृत-सागरमें डूब जाता था। ऐसी भक्ति जिसके हृदयमें समा जाय, क्या दुर्लभ है उस प्राणीके लिये—

बसद भगति भनि जेहि उर माहों। खल कापदि निफट नहिं जाहों ॥

जब ऐसी भगवान्की भक्ति प्राणीके हृदयमें स्थिर हो जाती है, तब भगवान् भक्तकी सारी कामनाओंको शान्त कर देते हैं। पवित्र हृदयसे ही पवित्र भक्तिका मार्ग आलोकित होगा। भगवान्ने केवटकी भक्तिसे सतुष्ट होकर उसे—

विदा कीन्ह कलनायतन भगति विगल बरु देइ।

भगवान्की लीला भी यही विचित्र है। जब वे अपनी भक्तिरूपी मणिका प्रकाश भक्तके हृदयमें विकीर्ण कर देते हैं, तब क्या होता है—इसे गोस्वामीजीके शब्दोंमें ही सुनिये—

राम भक्ति मनि डर बस जाके । हृदय लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥
राम भक्ति चित्तमनि सुंदर ।.....॥

ऐसी भक्तिकी विजय-कुन्दुभि तो सारे विश्वमे पहुँच जाती है और उस प्राणीको भवसागरसे भगवत्-सरणि स्वयं पार उतार देती है । यथा—

विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।

हरिं नरा भवन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥

कितना गूढ़तम प्रकाश है उस भक्तिमें ! मजगद प्रत्येक प्राणी उससे अपना जीवन सहजमें ही करस बना कर लेता है । भक्तोंको अपने प्रभुकी भक्तिमें ही सारी सुखरी समझी दीसती है । धन्य हैं वे भक्त जो भगवद्भक्तिसे निना अपना जीवन नीरस समझते हैं ।

बोले भक्त एवं भगवान्की जर !

कृष्ण-भक्ति

(वेदान्ती स्वामी श्रीरंगीलीकरणदेवाचार्य सार्वभौम-वेदान्ताचार्यः काव्यतीर्थः श्रीमाधवात्मजी)

धन्य धन्य मूर्धन्य नर, कृष्ण चरन दृढ़ राग ।
श्रुति सिद्धि सम्पत्ति सुख मुक्ति मुक्ति कर त्याग ॥ १ ॥
चित्त चित्त चंचल-चपल, जानै अंत्य जहान ।
कृष्ण चरन में लगतही, पावै पद निर्वाण ॥ २ ॥
साधक साधन मात्र तज भज प्रभु पर सब सार ।
कृष्ण-सरनसे हो गुरु मायासे निस्तार ॥ ३ ॥
नित्य धाम, वृंदा विपिन, धन्य धाम मूर्धन्य ।
राधा कृष्ण स्वरूप सुख जानै रसिक अनन्य ॥ ४ ॥
सुख विलास वृंदा विपिन गुरु सेवा संजोग ।
कृपा कृपालय कृष्ण की पावै बिरले लोग ॥ ५ ॥
मनमोहन घनस्यास को नेक न लीनो नाम ।
धाम दाम धन धाम में खूब भय वदनाम ॥ ६ ॥
मन मलील संकित सदा सुर नर मुनि जो होय ।
महामोह महिमा अहो वस्तु स्वरूप न जोय ॥ ७ ॥
अद्वय अरु निश्वास बिनु भक्ति भाव नहि होय ।
नेत्र विकल जिमि जीव कौ वस्तु न दीखै कोय ॥ ८ ॥
यह संसार असार रस वारंवार विचार ।
दीनबंधु श्रीकृष्ण हैं सुधासिंधु सुख सार ॥ ९ ॥
सम्मुख रख में सुख सदा दुःख बहिर्मुख होय ।
कृष्ण विमुख या जीव कौ नहि कदापि सुख होय ॥ १० ॥
कुटिल काम कीडानुकी कटुता कठिन कठोर ।
करुना कन श्रीकृष्ण के कष्ट नष्ट कर घोर ॥ ११ ॥
नर पामर मरते फिरै जटिल काल के जाल ।
प्राप्त प्राण तब पावहीं होय कृपालु कृपाल ॥ १२ ॥
तत्सुखमें संतत सुखी स्वारथ सत्य सुनोति ।
प्रियपद प्रीति प्रतीति ही यहै प्रेम की रीति ॥ १३ ॥

श्रीरामचरितमानसमें जड़ और चेतनकी भक्ति

(लेखक—श्रीकपिलेशजी त्रिवेदी)

जग जैनम जग जीव जग सकल रामनम जनि ।

बढई सग के पद कनक सदा जोरि जुग पनि ॥

प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीने 'सीता-राममय' जनक संसारके भगवान् जड़ तथा चेतन जीवोंके चरण-कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वन्दना की है तथा श्रीरामचरित-मानसमें जहाँ चेतनकी भक्ति प्रदर्शित की है, वहीं जड़की भक्तिपर भी उत्तम प्रकाश डाला है। संसारके किसी भी कविने जड़के प्रेमका उतना अच्छा उल्लेख नहीं किया; जिनका कविता-कानन-केसरी श्रीमत्तुलसीदासने अपने श्रीरामचरितमानसमें किया है। उन्होंने जड़ तथा चेतनमें भक्तिका कारण उत्सङ्ग लिखा है, जैसा कि श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजीसे उपदेश करते हुए कहते हैं—

भक्ति ताप अनुष्म सुदमूरु । गिरइ जो संत होई अनुभूरु ॥

इसी बातपर अधिक बल देते हुए गोस्वामीजीने बालकण्ठके प्रारम्भमें कहा है—

जगचर भगचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥

गति कीरति गति भूनि भगई । जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥

सो जानव सतसंग प्रसाद । लोकहुँ बैद न भान ठपाऊ ॥

बिनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा बिनु सुरुष न सोई ॥

(२ । २-४)

'जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जगत्में हैं, उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्नसे बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सतसंगका ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है । उत्सङ्गके बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह उत्सङ्ग सङ्गमें मिलता नहीं ।'

अब प्रश्न उठता है कि 'जलमें रहनेवाले किन जीव-धारियोंने अथवा किस जड़ने उत्तम गति प्राप्त की । इसका उत्तर यह है कि जिस समय श्रीरघुबेन्द्र-सरकार लङ्कापुरीमें प्रवेश करनेके लिये समुद्रमें पुल बौंवर सारी सेनासहित लङ्कापुरीको जा रहे थे, उस समय समुद्रके जितने जीवधारी थे, वे प्रभुकी अलौकिक शोभाको देखनेके लिये सेतुके किनारे-

पर लग गये । इसका वर्णन मानसकारने यही उत्तमवासे किया है—

भकर नर नाना रूप ब्याला । सत जोवन तन परम विसाला ॥
असेउ एक तिन्हहि जे खहाँ । एकन्हु को डर तेहि डेरहाँ ॥
प्रभुहि बिकोरहि टरहि न टारे । मन हृषित सब भय सुहारे ॥
तिन्हु की ओट न देखिअ धारी । समल भय हरि रूप निहारी ॥

सारे जलके जीव प्रभुके दर्शन करके कृतार्थ हो गये । यह केवल प्रभुकी अद्वैतकी कृपाका प्रभाव था, जिसने जलमें रहनेवाले जीवोंको भी अपना लिया ।

अब जलमें रहनेवाला जड़ कौन है, जिसने अपनी भक्ति प्रदर्शित की हो ? वह है मैनाक पर्वत, जो समुद्रमें छिपा बैठा था । समुद्रके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय दूत श्री-हनुमंतलालजीको विश्राम देनेके लिये उसने अपनेको प्रकट कर दिया और अपनेको धन्य माना ।

जलनिवि रघुपति दूत बिचारो । तैं मैनाक होहि श्रमहारो ॥

हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम फालु कोन्हें बिलु मोहि कहों विश्राम ॥

हनुमान्जीका स्पर्श प्राप्त होना ही मैनाकका परम बङ्गभागी होना था; क्योंकि—

जब द्वै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइप ।

जेहि दरत परत समागमादिक पाप राखि नसाइप ॥

(बिनयपत्रिका)

पृथ्वीपर रहनेवाले चेतन-संज्ञामें आनेवाले मनुष्यादि तो भक्तिके प्रभावको भलीभाँति जानते हैं; उनके विषयमें विस्तारसे कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । उसके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा—

क्षीर प्रेम निरंतर नेम किए । पद पंज सेवत सुद्ध किए ॥
सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी बिचरति मही ॥

(रामचरितमानस)

पृथ्वीपरके जड़-संज्ञासे सम्बोधित होनेवाले वृक्षों और पर्वतोंकी भक्तिका वर्णन रामायणमें बड़ी उत्तमवासे किया गया है । यथा—

काश्रद मे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिपादा ॥

अथवा—

सब तब फरे राम हित लागी । रिहू अब कुरिहू कल गलि लग्यो ॥

आज रामके सेवार्थ श्रुत और कुश्रुतका विचार त्यागकर वृक्ष फलोंसे लह गये । वे जीवधारियोंकी तरह अपनी सेवाएँ देने लगे । यह भक्ति किस जीवधारीसे कम है । मेरे विचारसे तो यह श्रीसीतारामजीकी ही कृपा थी, जिसके कारण वे गिरि और वृक्ष अपनी सेवाएँ देने लगे । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

बिनु ही तनु तस्वर फरत, सिला द्रवत जल जोर ।

राम लखन सिय करि कृपा, जब चितवत जेहि ओर ॥

(दोहावली १७३)

आकाशमें विचरनेवालोंमें शचड, काकमुशुण्डि तथा जटायु आदिकी भक्तिका वर्णन श्रीरामचरितमानसमें आता है । काकमुशुण्डि भगवान् श्रीरामके परम भक्त थे । उनकी भक्ति 'बलक रूप राम कर ध्याना' थी । इसी कारण भगवान्की चाल-चलियोंको देखनेके लिये वे भगवान् श्रीरामके जन्मसे पौंच वर्षतक श्रीअवधमें ही निवास करते थे । इसके विषयमें स्वयं मुशुण्डिजीने कहा है—

हरिकार जहँ जहँ फिरहि तहँ तहँ सग आउँ ।

जुनि परह अजिर महीं सो छडह करि छाउँ ॥

वे काकमुशुण्डिजी भगवान्की कथाके परम प्रेमी थे; नित्य भगवान्की कथा कहते थे—

राम नरति त्रिचित्र विधि माना । प्रेमसहित कर सादर गाया ॥

इसी कथाका गान सुनकर श्रीशिवजी भी भराल पक्षी बनकर कथा सुनने लगे थे । इसकी चर्चा करते हुए शिवजी कहते हैं—

सब कछु कल भराल तनु बरि तहँ कीन्ह निवास ।

सादर सुनि रघुपति नरति पुनि अमई कैलास ॥

इसी राम-कथाके द्वारा गवटक। जो राम शब्दी थे, मुशुण्डिजीने मोह दूर किया ।

जटायुका सीताजीकी रक्षाके लिये रावणके रूप जो मुद हुआ; उसमें जटायुने बहुत पगलम दिखलाइ और रावणसे व्याकुल कर दिया; परन्तु शस्त्रहीन जटायु कठौनकर लड़ना ! रावणने तलवारसे उसके पैर काट डाले । अब जटायु थलरहित होकर भूमिपर गिर पड़ा । भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जब लक्ष्मणके सहित सीताजीकी खोज करने निश्चे, उन समय उन्होंने—

आगे परा गेय पनि देखा । मुमिरत राम चरन कित्तरया ॥

भगवान्को देखकर गीधने अपनेको राम धन्य माना और भगवान्को सीताजीका सब समाचार बतलाकर भगवान्के सम्मुख ही वह परम धामको चला गया । भगवान्ने उसका संस्कार न्यय आगे हाथोंसे किया—

गीध अपम खग आशिष भोगी । गनि दीनो जो जन्म जेनी ॥

सुन्दर दया ते लोग अमासी । हरि तनि ऐहि रिपु अनुगामी ॥

जित प्रभुकी प्राप्ति आकाशमें विकरनेवाले गोपोंपर ऐसी थी, उस प्रभुकी कृपावृत्तिका वर्णन कौन कर सकता है ।

अब प्रश्न उठता है कि वह जट कौन है, जो आकाशमें ही रहता है और भगवान्की भक्तिमें गमन है । वह 'चादल' या 'जलद' है, जो मक्करको जीवत शान देता है, चातककी प्यास शान्त करता है तथा जिनकी गर्जना सुनकर कृपक, मोर, दादुर प्रसन्न हो जाते हैं । ये ही जलद जो कभी भरतलाल-नरीसे भक्तने पा जाते हैं, तब धूपसे उनकी रक्षा करने लगते हैं, जैसा कि महाशिव तुलसीदासने रामायणमें कहा है—

क्रिय जहिँ छाया जलद सुखद दहर दर धन ।

तस मग मयउ न राम कहँ जस मा मरतहि जान ॥

'हरये नमः' कहते ही पापोंसे मुक्ति

सूतजी कहते हैं—

पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ह्वयन् । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकान् ॥

(श्रीमद्भा० १६ । १२ । ४६)

'जो मनुष्य गिरते-गड़बटे, फिसलते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरमें चोर उठता है—'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।'

कलियुगका महात् साधन—भगवन्नाम

(लेखक—नरहना श्रीसीतारामदास बोंकरनाथ)

विशालविश्वत्त विधानवीजं धरं वरेण्यं विधिविष्णुशर्वाः ।
वसुन्धरावर्हि विमानवह्निवायुस्वरूपं प्रणवं विबन्धे ॥
नमस्तुभ्य भगवते विदुद्वज्जानमूर्तये ।
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वैभवे ॥

बालकचूडः युवक-युवतीः ब्राह्मण-चाण्डालः, पापी-पुण्य-वान्, पण्डित-मूर्ख प्रत्येकसे यदि स्वतन्त्ररूपेण पृथक्-पृथक् पूछा जाय कि 'आप क्या चाहते हैं ?' तो सभी एक ही उत्तर देंगे । पण्डित जो बोलेंगा, मूर्ख भी वही कहेंगा । पापी जो उत्तर देगा, पुण्यवान् भी वही उत्तर देगा । अखिल जीव-समुदाय क्या चाहता है ? जिसके पीछे कल्प-कल्पान्तर, युग-युगान्तर, जन्म-जन्मान्तर उन्मत्तकी भोंति भटक रहा है ? वह परम वस्तु क्या है, जिसके लिये सभी आकुल हैं ? आनन्द ! आनन्द क्यों चाहिये ?

आनन्दक्षयेव सन्निवमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ।

(तैत्ति० उप० ३।६।१)

आनन्दसेही ये भूत उत्पन्न होते हैं, आनन्दमें जीते हैं, अन्तमें प्रयाण करके आनन्दमें ही लीन हो जाते हैं । जबतक वह परमानन्द नहीं प्राप्त होता, तबतक आवागमनकी निवृत्ति नहीं होती । जानमें, अनजानमें सभी लोग उस खोये हुए आनन्दकी खोज कर रहे हैं । सब इसी ओहमें हैं कि वह आनन्द किस प्रकार मिल सकता है । जिस दावण समयमें हमने जन्म ग्रहण किया है, उसमें आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है ? इसका उपाय क्या है ?

एक बार कुछ मुनियोंके मनमें यह प्रश्न उपस्थित हुआ—
'किस कालमें थोड़ा भी धर्म अधिक फल प्रदान करता है ?'
वे लोग इस बातकी स्वयं मीमांसा न कर सकनेके कारण भगवान् वेदव्यासके आश्रममें जा उपस्थित हुए । उस समय व्यासजी स्नान कर रहे थे । मुनिलोग उनकी प्रतीक्षा करने लगे । व्यासजीने 'कलि धन्य है !' कहकर हुबकी लगायी, 'धन्य शूद्र !' कहकर दूसरी हुबकी लगायी, पश्चात् 'धन्या नारी !' कहकर तीसरी हुबकी लगायी और पानीसे निकलकर मुनियोंके पास आये । मुनियोंने उनका अभिवादन किया । तबसे उनकी अनुमतिके अनुसार अपने आसन ग्रहण किया । आसनपर बैठे व्यासजीने उनसे पूछा—'कहिये, आप का आगमन किस प्रयोजनसे हुआ ?' तब उन्होंने कहा, 'आप यह बतलाइये कि 'कलि धन्य !' 'धन्य शूद्र !'

'धन्या नारी !' कहकर आपने हुबकी क्यों लगायी ?' इसका उत्तर देते हुए व्यासजी बोले—

यत् कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेन यत् ।
द्वापरे तच्च मासेन सहोरात्रेण तत् कलौ ॥

(विष्णुपुराण ४।१।१५)

'सत्ययुगमें दस वर्षतक यज्ञ, दान और तप करनेपर जो फल होता है, त्रेतामें वही एक वर्ष करनेपर जो फल होता है तथा द्वापरमें एक मास यज्ञ-दान और तपका जो फल होता है, वही फल कलियुगमें एक अहोरात्रमें प्राप्त हो जाता है ।'

ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्धयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्णं केदावम् ॥

(विष्णुपुराण ६।१।१७)

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भस्मकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १२।५।५२)

'सत्ययुगमें ध्यानके द्वारा, त्रेतायुगमें यज्ञके द्वारा, द्वापरमें पूजार्चनाके द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलियुगमें वही केवल हरिकीर्तनके द्वारा प्राप्त होता है ।' वह फल सबके द्वारा अभीप्सित परमानन्द है । उस परमानन्दमय श्रीभगवान्को प्राप्त करनेका उपाय कलियुगमें केवल नाम-सकीर्तन है ।

मुनिलोग बोले—'आपने 'धन्य शूद्र !' क्यों कहा ?'
व्यासजीने उत्तर दिया—'ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका वेद-विहित कर्मोंमें अधिकार है । वे लोग कलियुगमें वैदिक कर्मोंका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेमें समर्थ न हुए तो प्रत्यक्षायके भागी हैंगे । परंतु शूद्रके लिये किसी वेद-विहित कर्मका अधिकार न होनेके कारण, वह केवल उपर्युक्त तीन वर्णोंकी सेवा करके ही उत्तम गतिको पा लेगा । इसी कारण मैंने 'धन्य शूद्र' कहा ।'

मुनियोंने फिर पूछा—आपने 'धन्या नारी !' क्यों कहा ? व्यासजीने उत्तर दिया कि 'त्रिज सदा वेद-विहित कर्मोंका साक्षोपाय अनुष्ठान करके जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल स्त्री पतिकी सेवाके द्वारा सहज ही प्राप्त करनेमें समर्थ होती है ।'

नास्ति स्त्रीणां पृथग् यज्ञः—स्त्रीके लिये पृथक् यज्ञ, दान, तप नहीं है । नारी केवल पातिव्रत्यका व्यवलम्बन करके धन्य होती है । सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा—सतियोंके पादपद्मकी धूलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है । पातिव्रत्य—पति-परायणताका वत अन्य देशोंमें, अन्य

जातियोंमें नहीं पाया जाता। अध्यात्म-राज्यके मुकुटमणि वेद-शास्त्रि भारतका वैशिष्ट्य है—पति-नारायण-व्रत। सतीत्व अथवा पतिव्रत्य। इसी सतीत्वके बलसे सावित्री मृत्युके उस पारसे मृत स्वामीको वापस ले आयी थी। पतिव्रता शाण्डिलीके पतिको माण्डव्य मुनिका यह वाप होनेपर कि 'मूर्खोदय होवे ही दुष्टद्वारा देहान्त हो जायगा' शाण्डिलीने कह दिया कि 'व्यदि ऐसी बात है तो अब सुखोदय होगा ही नहीं।' पतिव्रताकी बातका उल्लङ्घन करके सुख उदित न हो सके। नारी प्रति-भक्तिके बलसे असाध्यको भी साध्य कर दिखाती है। उस महाशक्ति जातिकी वह शक्ति आज भी अक्षुण्ण है। तो गया क्या है? गया है पति-नारायण-व्रत! यदि फिर भारतमें यह पति-नारायण-व्रत छूट आये तो महाशक्ति जातिकी समस्त शक्ति उद्बुद्ध हो उठेगी। सती नारीमें जन्म-जन्मान्तरकी स्मृति अविच्छिन्न रहती है। वह असम्भवको सम्भव कर दिखानेमें समर्थ होती है।

पश्चात् व्यासजीने मुनियोंसे पूछा—'आपलोग यहाँ किस उद्देश्यसे आये हैं?' उन्होंने उत्तर दिया—'हम जिस उद्देश्यसे यहाँ आये थे, आपने प्रसन्नवश वही वतल दिया।' इतना कहकर मुनिलोग अपने-अपने स्वामको चले गये।

कलियुगका साधन है नाम-संकीर्तन। केवल पुराणोंमें ही यह बात कही गयी हो; ऐसी बात नहीं है। कलिसंतरणो-पनिषद्में भी नामजपका उल्लेख मिलता है।

ह्वापरके अन्तमें एक दिन नारद मुनि ब्रह्माजीके पास गये और बोले—'धृष्टीका पर्यटन करते हुए जिस प्रकार कलसे उत्तीर्ण हो सकेगा?' इसका उत्तर देते हुए ब्रह्माजी बोले—'केवल भगवान् आदिपुरुष नारायणका नामोच्चारण करके संसारसे उत्तीर्ण हो जाओगे।' नारदजीने पूछा—'यह नाम क्या है?' प्रजापति बोले—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

इति षोडशार्क नामां कलिकल्मषनाशनम्।

नामः परस्मैपत्यः सर्वधेयैषु रक्षते॥

(कलित० उप०)

'ये सोलह नाम कलिके पापोंका नाश करनेवाले हैं, इनकी अपेक्षा श्रेष्ठ उपाय सम्पूर्ण वेदोंमें कहीं नहीं दीखता।'।

मेघके दृष्ट जानेके बाद जैसे रत्न-रश्मिका प्रकाश होता है; उसी प्रकार सोलह नामोंके द्वारा सोलह कलाओंके दृष्ट

जानेपर 'प्रकाशते परं ब्रह्म'—परब्रह्मका प्रकाश होता है।

नारदजीने पूछा, 'कोइस विधिरिति?'—इसकी विधि क्या है? ब्रह्माजी बोले, 'नास्य विधिरिति'—इसकी कोई विधि नहीं है।

सर्वदा शुचिश्शुचिर्वा पठन् ब्राह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति। यदास्य षोडशोक्तस्य सार्ध-त्रिकोटीर्जपति सदा ब्रह्महृत्वा तरति। सरति वीरहृष्याम्। स्वर्णस्तेयाद् यतो भवति। पितृदेवमनुष्याणामप्यक्षरात् यतो भवति। सर्वधर्मपरित्यागपापाद् सद्यः शुचितामसुभाष। सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषद्। (कलित० उप०)

'सर्वदा शुचि-अशुचि—किसी भी अवस्थामें उच्चारण करनेसे ब्राह्मण सलोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्यको प्राप्त होता है। इसका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे मनुष्य ब्रह्महृत्वाके पापसे उत्तीर्ण हो जाता है। वीरहृष्यासे मुक्ति पा जाता है। स्वर्णकी चोरीके पापसे पवित्र हो जाता है। पितर-देव-मनुष्योंके अपकारसे पवित्र हो जाता है। सर्वधर्मोंके परित्यागके पापसे तत्काल शुचिता प्राप्त करता है। सद्यः मुक्त हो जाता है। सद्यः मुक्त हो जाता है।'।

कलिसंतरणोपनिषद्में वेद-विहित कर्मोंसे बन्धित कलिके ब्राह्मणोंके लिये भगवान् हिरण्यगर्भने इस नाम-मन्त्रका उप-देश नारदजीको दिया।

उपनिषदुक्त धर्ममें द्विजातिमात्रका अधिकार होते हुए भी भगवान् प्रजापतिने इसमें स्पष्टरूपसे कहा है कि यह मन्त्र केवल ब्राह्मणके लिये है। यह बात 'ब्राह्मण' शब्दके प्रयोगके द्वारा स्पष्ट हो जाती है। यह मन्त्र सभी वर्णोंके द्वारा गाये जाने और जप किये जाने योग्य है। यह करनेसे 'ब्राह्मण' पदकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती।

आपोंके समस्त नाम वेदनूलक हैं, राम-कृष्ण आदि नाम भी वेदमें उपदिष्ट हुए हैं, यदि ऐसा करें तो ठीक न होगा। महाभारत, रामायण, तन्त्र, अष्टादश महापुराण आदिमें अधिकलरूपसे बहुत-से उपनिषद्-मन्त्र कथित हुए हैं; परन्तु उनका पुराणादिमें कथन होनेके कारण स्मृतियोंमें परिगणित होकर वे शूद्रोंके भी ग्रहणयोग्य हो जाते हैं। परन्तु—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—यह मन्त्र ठीक इसी प्रकारसे किसी तन्त्र या पुराण ग्रन्थमें उक्त न होनेके कारण इस मन्त्रका एकमात्र अधिकारी

* षोडश कल्पः—प्राण, ब्रह्मा, व्याकाश, वायु, तेज, जल, क्षिति, इन्द्रिय, मन, अज्ञ, वीर्य, तपसा, यज्ञ, कर्म, सारे क्षेत्र और नाम।

ब्राह्मण है—यह विद्वान्बोध करा करते हैं। १० राधातन्त्रमें यह मन्त्र भगवतो त्रिपुरादेवीके द्वारा भगवान् वासुदेवके प्रति इस प्रकारसे कहा गया है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

भगवतोंने कर्ण बुद्धिके लिये इस मन्त्रका उपदेश किया है। कर्ण युद्ध हुए बिना अनाहत नाद सुनायी नहीं पड़ता। अनाहत नाद प्राप्त हुए बिना महाविद्याकी उपासनाका अधिकार नहीं प्राप्त होता। इस भावसे अर्थात् कर्ण-बुद्धिके लिये मन्त्रका उपदेश होनेके कारण आचाण्डाल सभी इस मन्त्रके अधिकारी हो गये हैं और इसमें मन्त्रकी सारी शक्ति निहित है।

योगसार-तन्त्रमें भगवान् शंकरने देह-बुद्धिके लिये भगवतो पार्वतीको यही मन्त्र बतलाया है। ब्रह्माण्डपुराणके राधा-हृदयमें भी यह मन्त्र—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

—इसी प्रकार कथित हुआ है।

सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चारों युगोंके चार तारक ब्रह्मरूप नाम हैं। जैसे—

* यह मन्त्र वैदिक उपनिषद्में होनेसे तथा इसमें 'नाक्षत्र' शब्द आ जानेसे कुछ महात्मजोंका जो यह मत है कि यह केवल नाक्षत्रोंके लिये ही है, उसे उचित है, परन्तु एक बहुत उच्च स्तरके महात्माने बताया था कि भगवान्के राम-कृष्ण आदि सभी नाम वेदमूलक होनेसे सभी मन्त्र हैं और जहाँ मन्त्र-बुद्धि है, वहाँ अधिकारानुसार विधि-निषेध आवश्यक है, परन्तु कन्हीं नामोंका यदि केवल नाम-बुद्धिमें जप-कीर्तन किया जाय तो फिर न किसी विधि-निषेधकी आवश्यकता है और न वह किसी भी वर्ण-जातिके लिये वर्ण्य ही होता है। अतएव 'हरे', 'राम', 'कृष्ण'—इन तीन पदोंकी आनुष्ठितरूप सेल्ह नामोंका जप-कीर्तन नाम बुद्धिसे 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे'। 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' इसी रूपमें सभी वर्णों एवं जातियोंके सभी नर-नारी कर सकते हैं। इसलिये जहाँ, जिस मानव या सम्प्रदायमें इसका जिस रूपमें जप या कीर्तन होता हो, उसमें परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 'नाम' बुद्धिसे अज-कीर्तन करनेमें कोई भी आपत्ति नहीं है।

—सम्पादक

सत्ययुगमें—

नारायणपरा वेदा नारायणपराक्षरा ।
नारायणपरा मुक्तिर्नारायणपरा गतिः ॥

त्रेतायुगमें—

राम नारायणानन्त सुकुन्द मधुसूदन ।
कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुण्ठ वामन ॥

द्वापरयुगमें—

हरे सुरारे मधुकैटभा
गोपाल गोविन्द सुकुन्द शीरे ।
यक्षेश नारायण कृष्ण विष्णो
निराश्रय मां अगदीश रक्ष ॥

कलियुगमें—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥
केवल वैष्णव ही नहीं, शाक्त, सौर, गाणपत्य—सभी इस मन्त्रकी अपने-अपने इष्टदेवताका नाममन्त्र समझ सकते हैं। राधातन्त्रमें त्रिपुरा देवी इस मन्त्रका अर्थ कहती हैं—

हकारस्तु सुतश्रेष्ठ शिवः साक्षात् न संशयः ।
रेफस्तु त्रिपुरा देवी दशमूर्तिमयी सदा ॥
एकारं च भगं विशात् साक्षाद्योनि तपोधर ।

“हे पुत्रश्रेष्ठ ! ‘ह’ का अर्थ है साक्षात् शिव, रेफ त्रिपुरादेवी हैं, एकार कारणरूपिणी हैं। ‘हरे’ का अर्थ है शिव-शक्ति। ‘ह’ धातुके आगे ‘हृ’ प्रत्यय लगानेसे ‘हरि’ शब्द निष्पन्न होता है। ‘हृ’ धातुका अर्थ है हरण करना। महात्मजोंका कहना है कि जो पाप-हरण करता है, वही हरि है। इसी प्रकार जो ताप, चिन्ता, रुद्धेष्ट, पुनर्जन्म, भूभार आदि हरण करते हैं, वे ही हरि हैं। इस कारण ‘हरि’ नामसे वैष्णव विष्णुको, शाक्त शक्तिको, शैव शिवको, सौर सूर्यको, गाणपत्य गणपतिको समझ सकते हैं। जो संसारको हर लेते हैं, वे हरि नारायण हैं; जो अज्ञानको हर लेते हैं, वे हरि शिव हैं; दुर्गतिको हरण करनेवाली हरि दुर्गा हैं; जो तम-अन्धकारका हरण करते हैं, वे हरि सूर्य हैं; और जो विघ्न-हरण करते हैं, वे हरि गणपति हैं। इस प्रकार ‘हरे’ यह पद पञ्चोपासकोंके अपने-अपने इष्टदेवताके सम्बोधनका पद है।

भक्तानां पापादिदोषान् क्षुपति निवारयसीति
कृष्णः—जो भक्तोंके पापादि दोषोंका निवारण करता है।

वह 'कृष्ण' है। तेषां दुर्लभानपि पुत्रपार्थान् आकर्षयति प्रापयति इति वा कृष्णः—उनके अति दुर्लभ पुत्रपार्थोंका प्रापक होनेके कारण वह 'कृष्ण' कहलाता है। कर्षति आत्मनि सर्वलोकान् इति कृष्णः, प्रलये इति शेषः—प्रलयकालमें सारे लोकोंको जो आत्मामें आकर्षण करता है। वह 'कृष्ण' है। कर्षति शरीर इति वा कृष्णः—जो मनुष्योंका कर्षण (तंहार) करता है। वह 'कृष्ण' है। मनुष्योंका पाप-कर्षण करनेके कारण भी वह 'कृष्ण' कहलाता है।

कृषिदश परमानन्दे षडश तदात्यकर्मणि ।

तयोर्वाता हि यो द्वेवस्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥

'कृषि' शब्दका अर्थ है परमानन्द; 'षडश' अर्थ है उनका दस्य। जो इन दोनोंका दाता है; वह 'कृष्ण' है।

इस प्रकार 'कृष्ण' शब्दके द्वारा शाक्त, शैव, सौर, गाणपत्य आदि सभी अपने-अपने देवताको समझ सकते हैं।

'रम्' धातु क्रीडार्थक है। उससे 'राम' शब्द विद्ध होता है। रमन्ते लोका अत्र इति रामः—सय लोग इनमें रमण करते हैं; अतएव इनका नाम राम है। रमयति लोकान् इति वा रामः—सब लोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं; अतएव इनका नाम 'राम' है। रमयति भोदयति सर्वान् इति रामः—सबको आनन्दित करते रहते हैं; इसलिये वे 'राम' कहलाते हैं। समस्त भूतोंको जन्म, स्थिति और नाशके द्वारा क्रीडा कराते हैं; इसलिये वे 'राम' हैं। इस प्रकार 'राम' शब्दके द्वारा भी शाक्त शक्तिको, शैव शिवको, सौर सूर्यको, गाणपत्य गणेशको समझ सकते हैं। पञ्चोपासकोंके अपने-अपने इष्टदेवताका नाम राम है। इसीलिये यह महामन्त्र पञ्चोपासकोंके लिये गान करने योग्य, जपने योग्य है।

इस महामन्त्रके प्रथम प्रचारक श्रीकृष्णचैतन्य महा-प्रभु हैं। उन्होंने इसका प्रचार सभी वर्णोंके लोगोंके लिये किया है।

पूज्यपाद श्रीगुरुदेव श्री १०८ श्रीमद्दाशरथिदेव योगेश्वर अन्तर्लोकसे अनुमोदन प्राप्त करके इसके प्रचारमें प्रवृत्त हुए थे। महामन्त्रकी बात वो अलम रहे; श्रीभगवन्नामकी अपूर्व महिमा श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

अद्भया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः ।

तेषां भाम सदा पार्य वर्तते हृदये मम ॥

हे अर्जुन ! अद्भुते अथवा अवज्ञासे भी जो लोग मेरा नाम रटते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदयमें बसा रहता है।

हेलामे अर्थात् अमक्तिर्वृत्त नाम मेरेर मैंने कार्य तो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए महाजन लोग कहते हैं कि वस्तु-शक्ति कभी अदा-अश्रदाकी अपेक्षा नहीं करती। नाइदिक एविद्ध अश्रदार्थक भी शरीरर गिरानेसे शरीरमें बल देता है। गुणापूर्वक आगमें हाथ डालनेमें भी हाथ जल जाता है। अश्रदार्थक विष खानेसे जर मृत्यु अनिवार्य है। तब श्रीभगवान्का नाम भी किसी प्रकारसे ग्रहण करनेपर मनुष्य कृतार्थ होगा ही। जितने भी नाम उच्चारण करोगे या श्रवण करोगे, वे सारे नाम रक्तमें, मांसमें, अस्थिमें, मेरुमें, मध्यामें मिल जायेंगे और शरीर नाममय हो जाएगा।

एक दिन श्रीशुन्दावनशायमें यमुनामें श्रीधनुषाद विजयकृष्ण गोस्वामी खान करनेके लिये उठे। पैरमें कुट लगा। देखते हैं कि एक मनुष्यका हाथ है ! उसपर लिखा है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

जिस महापुरुषकी वह दृष्टी थी, उसने इतना नाम लिखा था कि हड्डिमें वह लिख गया था।

महाराष्ट्र देशमें चोखामेला नाम एक महार (हरिजन) निरन्तर 'विद्वल' 'विद्वल' जप किया करते थे। श्रीभगवान् उनके धाकुल आह्वानसे स्तिरन रह सके। उन्होंने धान्न भक्तोंसे दर्शन दिया तथा उसके कार्यमें सहायता करने लगे। वह राज मिस्त्रीका काम जानता था। एक दिन चार पांच राज मिस्त्रियोंके साथ वह एक ऊँची दीवार तैयार कर रहा था। वह दीवार दैवयोगसे गिर पड़ी। दीवारसे दबकर चोखामेला और दूसरे राजमिस्त्री मर गये। उन दिनों पदरपुरमें प्रगनात भक्त नामदेवजी रहते थे। वे चोखामेलाके दीवारसे दबकर मरनेकी बात सुनकर वहाँ जा पहुँचे और जैसे ही वहाँकी ईंटें हटानी शुरू कीं वो देखते स्या है कि राजमिस्त्री-लोगोंका मात सड़ गया है, केवल कङ्काल बचे हुए हैं। कौन-सा कङ्काल चोखामेलाका है—यह निश्चय न कर सक्नेके कारण वे एक-एक कङ्कालके पास कान लगाकर सुनने लगे। एक कङ्कालसे सुस्पष्ट 'विद्वल-विद्वल' नाम सुनायी पड़ा। वह कङ्काल चोखामेलाका है। यह निश्चय करके उन्होंने ठोके वहाँ समाधि दे दी। नामने कङ्कालतन्त्रपर अधिहार कर दिया था। कङ्काल भी 'विद्वल' नामका उच्चारण कर रहा था। कनाथाईके उपले 'कृष्ण' नामका उच्चारण करते थे और महाराष्ट्रवासी इस बातको नहीं जानता।

नमः—नमः शब्दों का प्रयोग अत्यन्त हीन है, पर सभी लोग इस शब्द को हीन ही मानते हैं—

स्तेषां हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।

नमो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव ॥

(भक्तिकरः ३० : १ । ४१ । १५)

हरिनाम नामः हरिका नामः केवल हरिका नाम—
कल्पितनाम हरिनामने दिया अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है,
नहीं है ।

नाम नाम-संकीर्तन के द्वारा मनुष्य किस प्रकार कृतार्थ हो सकता है, अथ इसपर विचार करें ।

शब्दने जगत् की सृष्टि होती है, यह वेदने स्पष्ट शब्दों में कहा है । 'निमित्तं शब्दो प्राण स्वन्दन' नाम दिया गया है । सब कुछ शब्दों से उत्पन्न है । वही शब्द-ब्रह्म मानव-शरीर के अन्तर्गत मूलधार में परा, नाभि में पदन्ती, हृदय में मध्यमा और मुरझने वैखरीरूप से फीटा करता है । संसार की रचना का मूल मूल है—यह स्यां प्रजायेयेति । 'मैं बहुत धन्य हूँ, प्रकृष्ट रूप में पैदा होऊँगा ।' सृष्ट्यन्तुली गति होने पर वैखरी वाक् भगवत् की रचना करती है । जन्म-जन्मान्तरों में भ्रमण करता हुआ जीव अथ परिहृष्टता की ज्वाला से व्याकुल होकर केन्द्र की ओर लौटना चाहता है, तब उसको शक्ति वाक् का अवलम्बन करके ही केन्द्र में लौट आने का निर्देश करते हैं । वैखरी वाक् के द्वारा नाम-संकीर्तन करते-करते जब जिह्वा और कण्ठ कृतार्थ हो जाते हैं, तब वाक् मध्यम में अर्थात् हृदय में उपस्थित होती है । उस समय शरीर में क्रम, रोमाञ्च तथा देहविभक्त होता है, अर्थात् शरीर मानो बढ़ा प्रतीत होता है; शरीर दाहिने-पायें, आगे-पीछे कम्पायमान होता है; सिर मेरुदण्ड के भीतर सड़-सड़ करता है, तथा ऐसे ही और भी बहुत से लक्षण प्रकट होते हैं; क्रमशः ज्योति और नाद आकर उपस्थित होते हैं । अलौकिक शब्द-स्पर्श-रस-स्व-गन्धका आविर्भाव होने पर लौकिक रूप-रस आदिके प्रति उपेक्षा हो जाती है । भीतर छाल, नीके, पीले, भूत आदि अस्तुत्थल आलोक के प्रकाश से साधक आनन्दसागर में डूब जाता है । कोटि-कोटि प्रकार की ज्योति है तथा अरबों-खरबों प्रकार के नाद हैं । इन सबका निर्णय करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है । मेघ-वर्जन, समुद्र-कड़ोल-ध्वनि, भ्रमर-भ्रमर-मुकुट गुच्छन, चणु-वीणा-सन्ध्या-नाद तथा मृदङ्ग-करताल आदि के अनेकों नाद हैं, जिसकी गणना नहीं हो सकती । जय गुरुनाथ, गुरुनाथ नाद, 'नोऽहम्' नाद, 'ॐ' नाद, साधक

अनुभव करता है । जब अद्विराम 'नोऽहम्' नाद चलने लगता है, तब उस नाद को रोकने की सामर्थ्य साधक में नहीं रहती । अन्तर्लोकत्वा वह 'ॐ' नाद में डूब जाता है ।

जब नाद और ज्योतिका आविर्भाव होता है, तब साधक में भगवत्-दर्शन की वीर आकाङ्क्षा पैदा होती है और वह सर्वत्यागी हो जाता है । अनन्यभाव से भक्त के द्वारा श्रीभगवान् का चिन्तन होते रहने पर फिर भगवान् से रहा नहीं जाता । वे भक्त को उसके प्रार्थित रूप में दर्शन देते हैं, वर देते हैं । इष्ट-अङ्ग में मग्न का लय हो जाता है, तब वह जीवन्मुक्त हो जाता है । जयतन जीवित रहता है, सुषुम्ण में नादमय होकर ॐ-कार-क्रीड़ा करता रहता है । वह अमृत-कल्याणका वर लेकर आनन्द से प्रारब्ध-भय करके परमानन्दधाम में उपस्थित होता है । वह जल-स्खल-आकाश, मनुष्य-पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग—जो कुछ देखेवाले, सर्वत्र ही उसे भगवत्स्फूर्ति होती रहती है । 'जहाँ नेत्र जाय, तहाँ कृष्णमय देखे ।' उसके लिये जगत् वास्तुदेयमय हो जाता है ।

मन्त्रयोगी, हठयोगी, लभयोगी, पातञ्जलयोगी, वैष्णव, शाक्त, शैव, सौर, गणपत्य—सबकी काम्य वस्तु है ज्योति एव नाद । नाद को छोड़कर शान्ति-लाभ करने का दूसरा पथ नहीं है । सभी अन्त में नाद को प्राप्त होते हैं । समस्त साधनों का अन्त नाद में—अनादित ध्वनि की प्राप्ति में है । अनादित ध्वनि प्राप्त करने के लिये साधक लोग सध कुछ त्याग कर आहार-विहार का समय करते हैं और साधन-पथ में अग्रसर होते हैं । साधन-पथ की समस्त विघ्न-बाधाओं का अतिक्रमण करके वे नाद की प्राप्ति में समर्थ होते हैं ।

नाम-संकीर्तनकारी को और कुछ नहीं करना पड़ता, केवल नाम-संकीर्तन करते-करते स्वयं नाद आकर उसके सामने उपस्थित होता है और साधक को आलोक में, पुलक में, आनन्द में डूबा देता है, भगवद्दर्शन करा देता है । इसीलिये गाल उच्चस्वर से कहते हैं—

कृते पद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मलैः ।

द्रापरे परिचर्यायां कलौ तद्विरकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भाग १२ । ३ । ५२)

कृते रहो नाम-संकीर्तन, नित्य निरंतर बिना विराम ।

देगे दर्शन निश्चय ही प्रत्यक्ष तुम्हें प्रभु सीताराम ॥

कलम कल्याणका मार्ग है—नाम-संकीर्तन । नाम लो,

नाम लो, नाम लो । जय नाम, जय नाम, जय-जय नाम ।

भगवन्नाम-महिमा

(लेखक—हरिदास गङ्गाधरजी शर्मा 'शील' पन्. ५०)

राम नाम मनि दाप घर जीह देहरी द्वार ।

तुलसी मीतर बाहेरहुं जौं चाहिनि उतिअर ॥

आज विश्वमें दोनों ओर अन्धकार है । बाहरके ओर अन्धकारमें संसारके नेता एवं राजनीतिके कर्णधार शान्तिकी टटोलकर प्राप्त करना चाहते हैं एवं भीतरके अन्धकारमें वे व्याश्रित सुखका अन्वेषण कर रहे हैं, किन्तु सफलता उनको किसी ओरसे प्राप्त नहीं होती । फिर इसका उपाय क्या है ? प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीने उपरिलिखित दोहेमें कितना सुन्दर उपाय बताया है कि 'यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम-नामरूपी मणिको इस गरीबके जिह्वा-रूपी द्वारपर रख लो ।'

सचमुच रामनामकी ऐसी ही महिमा है । उस दिन जब राक्षसराज हिरण्यकशिपुने भक्तप्रवर प्रह्लादको धधकती हुई अग्निमें फेंक दिया और भगवत्कृपासे उसका बाल भी बौका न हुआ, तब हिरण्यकशिपुको महान् आश्चर्य हुआ । उसको आश्चर्यनिमग्न देखकर प्रह्लादने कहा था—

रामनाम अपखां कुतो भवं

सर्वतापशमनैकमेवजम् ।

पश्य ताव सम गात्रसंनिधौ

पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥

“पिताजी ! रामनामका अप करनेवालोंको भय कहीं; क्योंकि रामनाम नव प्रकारके तापोंको शमन करनेके लिये एकमात्र औषध है । फिर, पिताजी । 'प्रत्यक्षे किं प्रमाणम् ?' देखिये न, मेरे गरीबके सामीप्यमें आकर आज अग्नि भी जलके समान शीतल हो रही है ।”

आज जब कि चारों ओर नाना प्रकारके भयकर एवं वातक रोगोंसे आक्रान्त होकर जनता पीड़ित हो रही है, विश्व-भरमें हाहाकार मचा हुआ है, क्यों न इस 'सर्वतापशमनैक-भेजम्' का प्रयोग किया जाय । सत्तारका कोई इजेकान, कोई ओपधि, कोई रसावन इस दिव्य रसायनके नम्मुख नहीं ठहर सकती । कहा भी है—

इदं शरीरं शतसंधिजर्जरं
पतत्पवक्ष्य परिष्णसि पेशकम् ।

किमपि चैः क्षिप्रं मुहं दुर्मते
विरामयं कृष्णरसायनं पिय ॥

विश्वके सतों, महात्माओं एवं पीर-रोगग्रस्तों के लिये चोट यही उद्घोष किया है—निरामय कृष्णरसायन पिय परमात्माके नामरूपी रसायनको पीओ । क्योंकि इसके पीनेसे कोई रोग नहीं रहता ।

व्याख्यतः कोई भी कष्ट, गेग, ताप एवं शोनादि तभी आक्रमण करते हैं जब पूर्वजन्म अथवा इस जन्मके पापोंका फल उदय होता है । यदि किसी व्यक्तिविशेषके पापोंका क्षय हो जाय तो जीवको कष्ट ही क्यों हो-तु म् क्यों भोगमा पड़े । श्रीमद्भगवतमें इसका बड़ा सुन्दर उपाय बताया गया है—

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं
यद्वन्दनं यच्च वणं यद्वर्णनम् ।

लोकस्य सद्यो विधुनोति क्लमपं
तस्मै सुमद्वयसे नमो नमः ॥

(श्रीमद्भागवत १०.१४.१५)

“हमारा उन सुन्दर धरावाले भगवान्को बान् बान् प्रणाम दें-जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, ध्वज एवं पूजन लोकके पापोंको तक्षण नष्ट कर देता है ।”

इस श्लोकमें 'विधुनोति' क्रिया एकवचनान्त 'द' अर्थात् उपरिलिखित किसी भी एक कार्यके करनेसे समस्त पापोंका नाश ही क्षय हो जाता है । तब क्यों न इन उपायोंमें काममें लाया जाय । इनमें भी सर्वमें सरल है—भगवन्नाम कीर्तन एवं नामस्मरण । जय नाम-कीर्तनसे लोगोंके पापोंका क्षय हो जायगा, तब उनके दण्डन्तरम् दुःख क्यों भोगने पड़े ? कितना सरल उपाय है दुःखसे बचनेका ! पर हाय ! वह हमारा दुर्भाग्य है कि हम फिर भी भगवन्नाम नहीं लेते । शायदने कहा है कि—

अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण
गोविन्द रामोदर साधरसि ।

वक्तुं ममार्थोऽपि न शक्तिः कश्चित्-

इहो जनानां प्यमतनिदुःखम् ॥

भगवन्नाममें सद्मे विलक्षण वात पाई कि भगवन्नामकी समस्त शक्तिका निक्षेप अपने नाममें कर दिया है । सम्भवन जो काम नाम कर सकता है, वह राम भी नहीं कर सकते । इसका निर्णय गोस्वामीजीने रामचरितमानसः बालकाण्डमें नाम-महिमा-प्रसङ्गमें किया है । देखना कबेकर बट जनिके

भरते रामचरितनलपते वे उद्धरत यहाँ नहीं दिये जाते ।
पर इनका करे पना भी नहीं रहा जाता—

मैं नही नही नाम उद्धरि । राम न सकहि नाम गुन गार्ड ॥
नामके अर्थ प्रचारक गोस्वामी तुलसीदासजीने तो
मानते अन्तमें अपने अनुभवकी घोषणा इस प्रकार की है—
रामहि सुनिजि गढ़न गार्डि । संतत सुनिज राम गुन गार्डि ॥

इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि ध्यान-जीवन-
ना सत्य क्या है ? उद्देश्य क्या है ? फल क्या है ? तो
उन्होंने निष्कलभावसे कहा कि हम औरोंकी बात तो
नहीं कहते, पर हमारे विचारसे तो—

मिय राम मरुप अगव अनूप विप्रेक्षन मीनन को जहु है ।
शुक्ति राम क्या नुख राम को नामु द्विपु पुनि रामहि को थलु है ॥
ननि रामहि सों, गति रामहि सों, रति राम सों, रामहि को बलु है ।
सम की न कहें तुम्हो के मतें इतनो जग जीवन को फलु है ॥

(कवितावली उत्तर ० ३७)

यों तो सभी संतों एवं भक्तोंने नामके रसका पान किया
है और अपने अनुभव बताये हैं, पर इय घोर कलिकाळमें
श्रीकृष्ण-नामरूपी चिन्तामणिके सबसे बड़े पारखी श्रीचैतन्य-
महाप्रभु हुए हैं । उन्होंने एक दिन कातरसरमें पुकारकर
कहा था—

नामामगरी बहुधा निजसर्वशक्ति-

स्रग्रापिता नियमितः स्मरणे न काळः ।

एतद्वशी सब कृपा भगवत् प्रसाधि

दुर्दैवभीदशमिहाजनि नानुरागः ॥

(श्रीचैतन्य शिक्षाष्टक २)

हे प्रभो ! आपने अपने नाममें अपनी समस्त शक्ति
निहित कर दी है और आपकी दयालुता इतनी है कि
अपने नामका स्मरण करनेके लिये कोई समय भी नियत
नहीं किया है । आपकी मुझपर इतनी असीम कृपा है, पर
मेरा यह दुर्भाग्य कि अभी तक आपके नाममें मुझे अनुराग
उत्पन्न नहीं हुआ ।

श्रीभगवान्‌के पादारविन्दको निरन्तर स्मरण करनेका
एक अद्भुत प्रभाव यह होता है कि वह अमङ्गलोंका
नाश करता तथा शान्तिका विस्तार करता है, अन्तःकरणको
पवित्र करता एवं ज्ञान-विज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त
भगवद्भक्ति प्रदान करता है । श्रीमद्भागवतमें इसी आशयका
निम्नलिखित श्लोक मिलता है—

भविष्यतिः कृष्णपदारविन्दयोः

विणोक्ष्यमद्वाणि शमं जनोति च ।

सर्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं

ज्ञानं च विज्ञानविशगुत्तमम् ॥

(भागवत १२ । १६ । ५४)

यों तो भगवन्नाम कैसे भी लिया जाय कल्याणकारक है—

भाय कुमाय अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥

पर श्रीभगवान् उसी प्रेमीको अपने हृदयमें उच्चपद
प्रदान करते हैं, जिसकी यह दशा हो—

मम गुन गावत पुरक सरीरा । म्दध मिग नयन बह नीरा ॥

काम अदि मद दंभ न जाकें । तात निरंतर बस मैं ताकें ॥

ऐसा भक्त स्वयं ही पावन नहीं बनता, अपितु वह तो
बिम्बभरको पवित्र कर देता है—

चाग् भद्रदा प्रवते यस्य चित्तं

स्वस्वभीष्टां हसति कचिच्च ।

विलज्ज तद्गायति तुल्यते च

मङ्गलिकुको भुवनं पुनाति ॥

(श्रीमद्भागवत ११ । १४ । २४)

श्रीभगवान् कहते हैं कि जिस भक्तकी चाणी (नाम-
कीर्तन करते-करते) गह्र हो जाती है, जिसका चित्त नाम-
स्मरणसे द्रवित हो जाता है, जो भावावेशमें क्षण-क्षणमें रोता
है और कभी-कभी हँसता भी है एवं लज्जा छोड़कर ठप्पसरसे
मेरा नाम-संकीर्तन करता है तथा नृत्य भी करता है, ऐसा
मेरा भक्त समस्त बिम्बको पवित्र कर देता है ।

वेद, उपनिषद्, पुराण एवं रामायण तथा महाभारतमें
भगवन्नामकी महिमा भरी पड़ी है । इसके अतिरिक्त संत
कबीरसे लेकर महात्मा गौधीतक—सभी संत, भक्त एवं
महात्माओंने अपने अनुभवके आधारपर यही लिखा है—

केसव केसव कूकिये, ना कूकिये असार ।

बार बार की कूक से, कवहुँ तो सुनै पुकार ॥

संत कबीरने तो भगवन्नामकी महिमामें यहाँतक लिख
दिया कि प्रभुका नामस्मरण करनेसे मेरा—

मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर ।

पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥

अतः मानवमात्रका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि
नामजप, नामस्मरण अथवा नामकीर्तनके सहारे—
किसी भी प्रकार निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करे । इसीसे
विम्बकल्याण हो सकता है ।

नान्यः पन्था विद्यतेऽन्यथा । (श्वेताश्व ० उप ० ६ । १५)

श्रीभगवन्नामकी अपार महिमा

(लेखक—स्वामी श्रीहृद्गान्धजी)

भक्तिके दो प्रधान अङ्ग हैं—नाम-कीर्तन और गुण-कीर्तन । इसीलिये संतोंकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला ॥

(अरण्य का०)

विगत काम मम नाम परायण । सति विरति निनती मुदितायन ॥

(उत्तर का०)

मम गुन ग्राम नाम रत गत समता मद मोह ।

ताकर सुख सोह जानइ परमंद संदोह ॥

(उत्तर का०)

भगवान्में जैसा-जैसा गुण है अथवा भगवान् जैसी-जैसी लीला करते हैं, उसीके अनुरूप उनका नाम पढ़ जाता है । उनका प्रत्येक नाम उनकी लीला और गुणोंका घोतक है—जैसे 'माखनचोर', 'क्यामसुन्दर' आदि । इसी कारण भगवान्के गुण-कीर्तन तथा नाम-कीर्तनमें कुछ भी भेद नहीं है तथा दोनोंका फल भी एक ही है । तभी तो श्रीरामचरितमानसमें दोनोंके फलमें एकता यों दिखायी गयी है—

नाम गुण अथवा लीला

१. आखर सचुर मनोहर दोह ।	१. परम मनोहर चरित अपार ।
२. लोक लख परलोक निवाह ।	२. प्रिय पालक परलोक लोक के ।
३. स्वाद तोष सम सुपति सुधा के ।	३. सोहचसुधा तल सुधा तरंगिनि ।
४. यहि गहं रघुपति नाम उदारा ।	४. सोह संगद उदार सोहि विधि भा ।
५. राम नाम को कल्पतर ।	५. अमिमत दानि देवतर वर से ।
६. जासु नाम भव भेषज ।	६. भव भेषज रघुनाथ जस ।
७. राम नाम मनि दीप धर ।	७. राम कथा चित्तमनि चारु ।
८. कलिगुण केवल नाम अघाघ ।	८. कलिगुण केवल हरिगुण गाहा ।
९. नाम सकल कलिकटुष विभजन ।	९. राम कथा कलि कटुष विभंजनि ।
१०. नाम जपत मगल दिसि दसहूँ ।	१०. जग मगल गुन ग्राम राम के ।
११. करतल होहि पदारथ चारी ।	११. जो दामन पल चारि ।
१२. तिन्हहि न पाप पुंन ससुहाही ।	१२. जग किरहर हरि चरित वसतौ ।
१३. महामंथ जेहि जपत महेच्छ ।	१३. मन्त्र महामनि विषयन्याल के ।
१४. हित परलोक लोकपितु माता ।	१४. प्रिय पालक परलोक लोक के ।

श्रीमद्गोस्वामीजीके उपर्युक्त वचनोंमें यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्के नाम-कीर्तन तथा गुण (लीला)-कीर्तनमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनोंकी महिमा तथा फल एक ही है । सत्य तो यह है कि भगवान्का प्रत्येक नाम उनकी लीलाओंका ही समास-रूप है अथवा यों कहिये कि उनके प्रत्येक नामकी व्याख्या ही उनकी लीला है । इसलिये जहाँ-जहाँ भगवन्नामकी जो महिमा बतायी जाय, वही उनकी लीलाओंके लिये भी समझनी चाहिये ।

भगवन्नामकी महिमाका वर्णन कर त्वरं भगवान् भी नहीं कर सकते, तब फिर इस दीन लेखककी लेखनीमें क्या शक्ति है जो कुछ भी लिख सके । नवयं श्रीमद्गोस्वामीजी लिखते हैं—

कहाँ कहौं लखि नाम बडाई । राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥

फिर भी ऋषि-मुनि-प्रणीत धर्मग्रन्थोंमें जो नाम-महिमाका वर्णन है, वही संक्षेपमें 'स्वान्ताःसुखाय' तथा 'निज गिरा पावन करन फारन' यहाँ लिखा जाता है—

श्रीशंकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं—

सत्नामकीर्तनं भूयत्पापप्रयतिनाशनम् ।

सर्वपापमेव पापानां प्रायश्चित्तमुदाहृतम् ॥

नारदः परतरं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

नामसंकीर्तनादेव तारकं पाप दहयते ॥

अर्थात् श्रीभगवन्नाम-कीर्तनसे आध्यात्मिक (आन्तरिक) कोप, भय, वैर, डाह आदिसे उत्पन्न मानस दुःख (आधि-दैविक (चाप, वर्षा, विजली, अग्नि आदिसे उत्पन्न दुःख) और आधिभौतिक (मनुष्य, राजन, पशु, पक्षी आदिसे उत्पन्न दुःख)—इन तीनों तारकोंका मूल नाश हो जाता है और सब प्रकारके पापोंका प्रायश्चित्त होता है । श्रीभगवन्नाम-कीर्तनके समान पुण्य तीनों लोकोंमें और शरीरों में भी नहीं है । इस नाम-कीर्तन-मात्रमें ही मनुष्य साधन भगवान्के दर्शन प्राप्त कर सकता है ।

इतना महान् होनेपर भी यह सुगम इतना है कि इस भगवन्नामका ग्रहण पुत्र-पत्नी, ब्राह्मण गृह—गनी तन मर्त्य हैं और परम पदको प्राप्त कर सकते हैं—

ब्राह्मणा, क्षत्रिया ईश्याः क्षिपः शूद्रान्यजातयः ।

यद्य तत्तापुङ्गवन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् ।

सर्वपापविनिर्मुक्तस्तेऽपि यान्ति नरनाशनम् ॥

अग्निं शुभं शुभं नमः ॥ तेषां ऊर्ध्व परमेष्ठि निजाद् ॥
 वन नाम-संकीर्तनं जीर्णं देव-कालं तथा दौर्भाग्य-कालं
 निगम भी नही है—जहाँ-तहाँ जिस किसी भी अवस्थामें कीर्तन
 किया जा सकता है—

न देवसंस्तुतिषु, श्रीचातुर्विनिर्णयः ।

परं सर्वसंस्तुतेषु राम रामेति सुच्यते ॥

यस्य भगवन्नाम-कीर्तनमे विशेषता यह है कि दुष्टचित्तसे
 अथवा भयः शोकः आश्चर्य, हँसी-मजाक अथवा संकेतके
 बराने उच्चारण कर लेनेसे भी परमपदकी प्राप्ति हो जाती है—

कश्चिदेव वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः ।

व्याजेन वा सौन्दर्यं यस्तु स याति परमां गतिम् ॥

सौकर्यं पारिदास्यं वा स्तोत्रं हेलनमेव वा ।

वैकुण्ठनामप्रहणमशेषावहरं विदुः ॥

माय कुमाय बनस आल्सहूँ । नाम जपत मंगल दिति वसहूँ ॥

गम नाम कहि वे जगुहाही । तिनहि न थाप पुंज समुहाही ॥

इतना ही नहीं, यह नाम-संकीर्तन तो खाते-पीते, सोते-
 जागते, चलते-फिरते—हर-समय किया जानेयोग्य है, इसके
 लिये कहीं प्रतिघ्न नहीं ।

मच्छन्निष्टं स्वप्नं वापि पितृन् मुक्तसंपन्त्या ।

कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यं सुच्यते पापकन्तुकात् ॥

कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।

मसीभवन्ति सद्यस्तु महापातकक्रोदयः ॥

जिस भाग्यवान् पुरुषकी जिह्वापर सदा भगवन्नाम
 विराजमान है, उसके लिये गङ्गा-यमुना आदि तीर्थ कोई विशेष
 महत्त्व नहीं रखते । ऋग्वेद-यजुर्वेदादि चारों वेद उसने पढ़
 लिये, अक्षमेधादि सभी यज्ञ उसने कर डाले—

न गङ्गा न गोवा सेतुर्न काशी न च पुष्करम् ।

जिह्वामे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥

ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ।

अर्धात्तात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥

अक्षमेधादिभिर्वर्जैर्नरमे वैः सद्दर्शिनैः ।

यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥

नेन तप्तं हुतं दत्तमेवाखिलं

तेन सर्वं कृतं कर्मजालम् ।

येन श्रीरामनामाहुतं पातक-
 भजिनामनवरामवलोक्य कालम् ॥

यदि कोई चाण्डाल भी हो तो भगवन्नामका उच्चारण
 करके श्रेष्ठ तथा कृतकृत्य हो जाता है—उसके लिये परस्पर
 आदि कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता ।

यज्ञाभ्येयमकपालुकीर्तनाद्

यत्प्रहणाद् यत्सरणादपि क्वचिद् ।

खादोऽपि सद्यः सधनाथ कुरुते

कुतः पुनस्ते भगवन् तु दर्शनाद् ॥

अहो वत स्वप्नोऽस्तौ गरीयान्

यजिह्वामे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेषुस्वपस्ते शुश्रूवः सस्वरत्ना

ब्रह्मानुष्ठानम् गुणमिति ये ते ॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ११ । ६-७)

नीच जति स्वपनो भलो जपे निरन्तर राम ।

ऊँचो कुछ केहि काम को जहाँ न हरि का नाम ॥

तुलसी जाके कदन ते दोखैउ निकसत राम ।

तत्के पण की पतरी मेरे तन को चाम ॥

कहाँतक लिखा जाय । भगवन्नामकी महिमा अपार है ।
 जो कोई इस भगवन्नाम-महिमाको केवल अर्थवाद मान बैठे
 हैं, वे भगवन्नाम हैं और नरकके भागी होते हैं—

अर्थवादं हरेर्नास्ति सम्भावयति यो नरः ।

स पापिष्ठो मनुष्याणां नरकं पतति स्फुटम् ॥

कल्याणकामी पुरुषोंको चाहिये किं श्रीभगवन्नामकी
 महिमापर इदं विश्वास करके उसका निरन्तर जप करें । यह
 भवसागर उनके लिये गोखुर बन जायगा । स्वयं नाम जपना
 चाहिये और दूसरोंसे जपवाना चाहिये । तभी तो श्रीगणेशजी
 पार्वतीजीसे कहते हैं—

तस्मात्लोकोद्धारणार्थं हरिनाम प्रकाशयेत् ।

सर्वत्र सुच्यते लोको महापापात् कलौ शुभे ॥

ग्लोर्गोके उद्धारके लिये सर्वत्र श्रीभगवन्नामका प्रकाश
 करना चाहिये । कलियुगमें जीव एकमात्र श्रीहरिनामसे ही
 सारे महापापोंसे छुटकारा पा सकेंगे ।

बुद्धिदास हरि नाम सुवा तजि सठ छटि पिथित विषय त्रिप भागी ।
 सुख खान सुगत ससि जन जगत्त जगत्त जननि दुख लागी ॥

भगवान् स्वकी सद्बुद्धि प्रदान करें ।

कलियुगका परम साधन भगवन्नाम

(लेखक—श्रीरघुनाथप्रसादजी साधक)

कविरा यह जग कुछ नहीं खिन खारा खिन मोठ ।
आज जो बैठा मेढ़िया काक मसानै दोठ ॥

उपर्युक्त दोहेमें महात्मा कबीरदासजी भक्त-मण्डलीको उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह संसार कुछ भी तो नहीं है। भ्रममान ही इसकी सच्चा है; यह कभी खारा तो कभी मीठा हो जाता है। अर्थात् यह प्रत्येक अवस्थामें परिवर्तनशील है। इसमें कोई भी प्रदार्थ स्थिर नहीं है—उदाहरणार्थ आज जो मेढ़िया—जेंचे वैभवका स्वामी बना बैठा है, कलको वही मरचटमें पहुँचकर—

हाड जहाँ ज्यों ठाकड़ी, कैस जहाँ ज्यों घास ।
सज जग जलता देखकर, भग कबीर उदास ॥

—की स्थितिमें परिवर्तित हो जाता है, अर्थात् उसकी मृत्यु हो जाती है ।

‘आत्मसहिअनो मृत्यु’ का सिद्धान्त अटल है। इस अटल सिद्धान्तके अनुसार संसारकी सारहीनता, परिवर्तनशीलता एवं नश्वरतापर विचार करके ही हमारे वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, संतों, महत्तों, विद्वानों एवं कविराजोंने मानव-जीवनका एक ही लक्ष्य निश्चित किया है—भागवत्प्राप्ति, आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष (नाम-भेद है, स्वरूप-भेद नहीं) । जो मनुष्य उपर्युक्त लक्ष्यकी तिरिक्के लिये साधन नहीं करता, मनुष्य होकर भी जो आत्मोद्धारका प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। असत्में आस्था रखनेके कारण वह अपनेको नष्ट करता है ।

लक्ष्मा कथंचित्तरजन्म दुर्लभं
तन्नापि पुंस्त्वं अतिपारवर्तनम् ।

यः स्वात्मसुक्ती न यत्तेत मूढधीः
स ह्यात्महास्यं विनिहन्त्यसदुग्रहाय ॥

(विवेकचूषाणि १ । ४)

उपर्युक्त शास्त्र-वचनके अनुसार मनुष्यका परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वह इस अतन्त एवं अपार संसार-सागरमें डूबते हुए अपने निजत्व (आत्मा) की रक्षा करे। यदि पुरुष होकर भी यह संसार-सागर पार न किया तो सब कुछ व्यर्थ ही खो दिया समझना चाहिये ।

अतः मनुष्यको चाहिये कि इसी जीवनमें ब्रह्म (आत्म-तत्त्व) को जान ले; अन्यथा बड़ी भारी शानि होगी ।

श्रुतिका वचन है—

इह चेद्वेदीय सत्यमस्मि न चेद्दिहावेदीनमहतां तिमिष्टि ।
(गेन ३१० = १६३)

भाव यह है कि इसी जन्ममें ब्रह्म (आत्मा) को जान लिया, तब तो कल्याण है; अन्यथा बड़ी भारी शानि है। तब यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रुति और शास्त्रनं जिस आत्म-तत्त्वको जाननेका आदेश दिया है, उसको जाननेका क्या उपाय है ?

इस प्रश्नका उत्तर तो हमें सद्गुरुकी कृपाद्वारा ही प्राप्त हो सकता है; क्योंकि—

किन्तु गुरु होइ कि ग्याल, ग्यातु कि होइ गिराल गिनु ।

यह विचारकर भक्त-साधक गुरुके पास जाकर अथवा संसार-सागरसे पार होनेका उपाय पूछता है—

अपारसंसारसमुद्रमध्ये

सम्प्राप्तो मे शरण किमस्मि ?

गुरो कृपालो कृपया वद्वैतम्—

(प्रश्नोत्तर गीतारत्नमाला)

अर्थात् हे कृपाळु गुरुदेव ! कृपया वतलक्ष्ये कि अगार संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये सतुग क्या है ?

इसपर गुरुदेव सरल और गन्धित उत्तर देने हुए कहते हैं—

विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका ॥

अर्थात् विश्वपति परमात्माने चरण-कमल ही इस सगर सागरसे पार उतरनेके लिये विशाल जहाज है। अन्य कोई उपाय नहीं है ।

श्रीसद्गुरुगवहीतामे भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र महात्मने अर्जुनको अपनेश्वरको शरण ही शान्ति प्रदान करनेवाणी है इत्यादि उपदेश दिया है—

समेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

सत्पराश्रय परं शान्तिं त्वान प्राप्स्यसि साधवन् ॥

(२८ । ६२)

इस उत्तरसे स्पष्टतया यह निश्चय ही गया कि भगवान् अपने शरणमें पहुँचे बिना हमारी बाधाधोरा शान्त नहीं हो सक्त और शरणागतका फलन करनेवाला भगवान् भगवान् अनिरिक्त अन्य कोई नहीं है ।

तुम्हो तेम्हो तू नो को सरनास पात ।
नन्ते निर्मल बंनु मन नन्थो दखि फल ॥
(दोहावली १६०)

तुलनादायनी कहते हैं—कोसलपति श्रीरामजीके समान
शरणागतकी पालना करनेवाला दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई
नहीं । विभीषणने भाई रावणके भयसे श्रीरामका भजन किया
था, परंतु भगवान्ने उसे छद्माका शय्य देकर उसके दरिद्रता-
रूपा अकालका नाश कर दिया । अतः भगवान्की शरणमें
पहुँचना, उनका अनन्य आश्रय लेना, उनके प्रेमको प्राप्त करना
तथा उनके साधन नामोंको जपना ही मनुष्यका प्रमुख ध्येय है ।

चहुँ युग तेनि भक्त तिहुँ लोका । भय नाम जपि जीव बिसोका ॥
बेद पुरान सत मत पहुँ । सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥

× × ×

सकल सुकृत कर बड फल पहुँ । राम सीय पद सहज सनेहु ।

× × ×

सदा परम परमाश्रय पहुँ । मन कम बचन राम पद नेहु ॥

× × ×

पुण्यश्रय स्वारथ सकल परमाश्रय परिनाम ।

सुखम सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम ॥

अवतक भगवत्प्राप्तिके शास्त्रानुमोदित साधन ज्ञान, कर्म
एवं भक्ति—ये तीन ही प्रमुख रूपसे स्वीकार किये जाते रहे हैं ।

इन तीनों साधनोंमें ज्ञानका साधन तो अत्यन्त क्लिष्ट
एवं दुस्साध्य है—

नहत कठिन समुद्रत कठिन साधत कठिन विवेक ।

होइ पुनाच्छर न्याय जौ, पुनि प्रत्यक्ष अनेक ॥

और भी—

ग्यान पंथ कृपण की घात । परत खगेस होइ नहीं बारा ॥

जो निर्विघ्न पंथ निर्महई । सो कैवल्य परम पद लखई ॥

ज्ञान-मार्गके अनन्तर कर्म-मार्गका विधान है । कर्मका
पंथ ज्ञानपंथकी अपेक्षा सरल होते हुए भी प्रकार-भेदसे
अति कठिन है । उसमें भी कर्म, अकर्म तथा विकर्मके
स्वरूपको पहचानना पड़ता है; क्योंकि कर्मकी गति अति गहन
है । पुनः सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ब्रह्मार्पण कर्म, फलेच्छा-
त्यागयुक्त कर्म आदि कर्मके अनेक भेद हैं, जिनके कारण कर्म-
विधानका निश्चय ही नहीं हो पाता कि शास्त्रानुसार निर्दिष्ट
कर्मकी जीवनके व्यवहारमें किस प्रकार उतारें ।

तीसरा साधन भक्तिका है । यह साधन ज्ञान तथा कर्म

दोनों मार्गोंकी अपेक्षा सरल तथा सुगम है । इसके द्वारा
मनुष्यकी अविद्या शीघ्र नष्ट हो जाती है और तब वह
अविद्यानाशके फलस्वरूप अपने आत्माका उद्धार अनायास
ही करनेमें समर्थ होता है ।

भगति करत बिनु जतन प्रयास । संसृति मूल अविद्या नास ॥

× × ×

असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥

इस प्रकार भगवान्की भक्तिका यह तीसरा साधन सकल
अविद्याका नाशक, सुखदायक एवं सुगम है ।

ज्ञानद्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका आधार भी
भक्ति ही है । यथा—

राम भजत सोइ मुक्ति मोहाई । अनद्विष्ट आबद बरिआई ॥

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि मीति कोउ करै उपाई ॥

तथा मोच्छ सुख सुनु खगदाई । रहि न सकइ हरि भगति विहाई ॥

अस विचारि हरि भक्त लगाने । मुक्ति निरदर भगति लुभाने ॥

भक्तिका साधन अन्य साधनोंकी अपेक्षा सुगम एवं
सराहनीय है अवश्य, किंतु इसके भी सकाम भक्ति,
निष्काम भक्ति आदि कई भेद हैं । इन भेदोंके आधारपर
ही भक्तों, साधकों एवं साधनोंमें भी भेद एवं पृथक्ता
है । पुनः भक्तिके साधनोंमें भी गुरुभक्ति, साधुसंगति,
भगवत्कृपा, विषयत्याग तथा ईश्वरमें श्रद्धा एवं विश्वास
आदि पालनीय निधनोंकी अनिवार्यता है; ये निधन
सांप्रदायिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरल होते हुए भी साधनकी
दृष्टिसे कठिन हैं, विशेषकर कलियुगमें, जहाँ—

दम सहित कलि धरम सब, छल समेत व्यवहार ।

स्वारथ सहित सनेह सब, खचि अनुहरत अचार ॥

असुम भेष मूपन धरें, मच्छामच्छ जे खाहिं ।

तेह जोगी तेह सिद्ध नर, पूज्य ते कर्मजुग माहिं ॥

ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर, कहहिं न दूसरी बात ।

कौडी लगि लोभ बस, करहिं मित्र गुर घात ॥

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ, संजुत निश्चि विवेक ।

तेहि न चलहिं नर मोह बस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥

सकल धरम निपरीत कलि, कलिप्त कोटि कुपंथ ।

पुन्य पराय पहार वन हुरे पुरान सुगंध ॥

—आदि कठिनताएँ भरी पड़ी हैं । इन कठिनाइयोंसे भरे
कठिन कलिकालमें केवल दो ही आधार हैं—

कलि पारख प्रचार प्रवत पाप पाँवर पतित ।

तुलसी उभय अवार रामनाम सुरसरि सज्जित ॥

दुलसीदासजी कहते हैं कि कलियुगमें केवल पाक्ष्ण्डका ही प्रचार है। सत्कारमे पाप बहुत प्रबल हो गया, सब ओर पाप और पतित ही नजर आते हैं। ऐसी स्थितिमें दो ही आधार हैं—(१) श्रीराम-नाम और (२) श्रीगङ्गाजीका पवित्र जल। श्रीराम-नाम और गङ्गा-जलको आधार माननेवाला पथ भी भक्ति-मार्ग ही है। किन्तु साधन-सुविधाके विचारसे भक्त-परम्परा ने इस साधनको भक्तिसे स्वतन्त्र 'नाम-साधन' के रूपमें स्वीकार किया है। इस साधनमें भगवान् ने अपनी अपेक्षा भी अपने नामकी महत्ता विशेष बतलायी है। नाम-साधनके विषयमें भक्तशिरोमणि गोस्वामी दुलसी-दासजीने इस प्रकार लिखा है—

नामु राम को करपतस कलि कल्याण निवासु ।
जो सुमिश्र भयो मोंग ते तुलसी तुलसीदासु ॥
चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोक । मर नाम जमि जीव विसाका ॥
कर पुराण संत मत एहु । सकल सुकृत फल राम सनेह ॥
ध्यातु प्रथम जुग मक्ष निविडूने । द्वार परितोषत प्रभु पूजे ॥
कलि केवल मल मूल भसीना । पाप पर्येनिधि जन मन मोना ॥
नाम काम तरु काळ कराख । सुमिरत समन सकल जग आख ॥
राम नाम कलि अमिसत दाता । द्वि परलोक लोक पितु माता ॥
नहि कलि करम न भगति विवेक । राम नाम अवलंबन पक ॥

नाम-साधनके विषयमें गोस्वामीजीने जो कुछ ऊपर कहा है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कलियुगमें ज्ञान, कर्म, भक्ति—ये तीनों ही साधन सुलभ नहीं हैं। केवल राम-नामका ही अवलम्ब है। बिना राम-नामके परमार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती—

राम नाम अवलंब विनु परमार्थ की आस ।
वरपत शरिद बूढ़गहि चाहत चढन अकास ॥
(दोहावली २०)

‘जो लोग राम-नामके बिना परमार्थ (मोक्ष) की आशा करते हैं, वे बर्षोंमें बूढ़को पकड़कर आकाशमें चढ़ना चाहते हैं अर्थात् असम्भवको सम्भव करना चाहते हैं ।’ पर ऐसा तो हो नहीं सकता—

बरि मर्ये पुत होइ बर सिद्धा ते कर लेक ।
विनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धत अनेक ॥
‘जलके मथनेपर भले ही धी उत्पन्न हो जाय और रेतके पेटनेसे चाहे तेल निकल आये; परंतु श्रीहरिके भजन बिना भवसागरसे पार नहीं हुआ जा सकता’ यह सिद्धान्त अटल है ।
इस सिद्धान्तके अनुसार ‘नाम-मार्ग’ में एक और

विलक्षणता है। वह है नामकी व्यापकता। ज्ञान, कर्म, भक्ति—ये तीनों मार्ग अपने-अपने क्षेत्रमें सीमित हैं, अर्थात् इन तीनों मार्गोंसे प्राप्त होनेवाले फल दृष्टकृष्ट हैं। किन्तु ‘नाम’ के विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता।

नामका सम्बन्ध ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनोंमें है। नाम-मार्गमें निर्गुणपथी (ब्रह्मवादी), सगुणपथी (अनुमानवादी) और कर्मपथी (योनिज)—ये तीनों एक नष्ट ही ग्रहण किये जा सकते हैं। ‘नाम-मार्ग’ दुलसीदासजीने तीनों ग्रंथोंकी समुच्चयात्मक व्याख्याकी व्यवस्था भी कर दी है। यथा—

हिरे निर्गुण नयनहि सगुण रतना राम तुलना ।
मनहुँ पुरट स्पुट नस्त तुलसी कति तकास ॥

(दोहावली ७)

भाव यह है कि नाम-मार्गीश्री उपपत्ति-पद्धतिमें हृदयमें निर्गुण ब्रह्मका ध्यान; नेत्रोंमें स्वरूपकी शोभा तथा जीभसे राम-नामका जप—यह ऐसा है मानो स्वर्णकी डिबियामें मनोहर रत्न सुशोभित हो। परंतु तीनोंका गहनर रत्नमेर भी सुसार्थकीने यहाँ नामकी रत्न तथा निर्गुण ध्यान एवं सगुणकी शोभाकी शोभाकी डिबिया बताकर साधकके चित्त नामकी ही विशेषता दिखायी है।

नाम-मार्गीकी व्यापकतामें जहाँ एक ओर इस प्रसङ्गकी समुच्चयात्मक व्यवस्था है, वहाँ दूसरी ओर पूर्ण स्वतन्त्रता भी है। इस स्वतन्त्रतामें जिस प्रकार रेतमें उल्टा-सीधा कैसा भी चीज क्यों न डाला जाय, वह उचित अवसर पार फल देगा ही, उसी प्रकार रामका नाम उल्टा-सीधा—यह भी लिवा जाय, अवसर ही फलदायक होगा।

ज्ञान आदि कवि नाम प्रताप । मयडुद ररि उरग जग ॥

उपर्युक्त विवेचनके आधारपर ‘नाम-मार्ग’ का यत्किंचित् आभाव अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अस्तु:

इस प्रसङ्गमें ‘नाम’ और ‘नामों’ की उत्पत्ति भी विचार कर लेना अनुपयुक्त नहीं जान पड़ता। ‘नाम-मार्ग-सम्बन्ध’ की भाँति ही ‘नाम-नामी-सम्बन्ध’ की उत्पत्ति भी की जाती है। जिस प्रकार अज्ञान-सम्बन्धके अनुसार एक स्वयं तो अज्ञा है और उसको ज्ञाताएँ अज्ञ हैं, उसी प्रकार भगवान् स्वयं तो नामी हैं और राम, कृष्ण, गोविन्द आदि भगवान् के नाम हैं। परंतु जहाँ ‘अज्ञान-सम्बन्ध’ में अज्ञा (ब्रह्म) की उपदेश्यता एक महत्ता ‘अज्ञ’ (नाम-मार्गी) की अपेक्षा अधिक है, वहाँ ‘नाम-नामी-सम्बन्ध’ में ‘नाम’ की अपेक्षा ‘नामी’ का महत्त्व उतना नहीं है।

सम्बन्धनी तन्मना दोनोंमें समानत्वसे होनेपर भी धर्म-व्यापन एवं प्रयोगके नामे दोनोंमें महदन्तर है। एकमें शास्त्राओं (अङ्ग) की अपेक्षा हृद्य (अङ्गी) का अधिक महत्त्व है; किन्तु दूसरे प्रयोगके सम्बन्धमें स्वयं भगवान् (अङ्गी) की अपेक्षा उनके नाम (अङ्ग) की विशेष महत्ता है।

गोस्वामी सुखदीशचर्याने नाम-नामीका सम्बन्ध मानते हुए भी नामी (भगवान्) की अपेक्षा उनके नाम (राम) की विशेष महत्ताका इस प्रकार गान किया है—

गमुन्म सरिम नाम अब नामी । प्रणि परसपर प्रमु अनुगामी ॥
नाम मन दुद ईस उपावी । अकव अनादि सुसामुक्ति साथी ॥
को बर लाट अहन अपराधू । सुनि गुन भेद समुक्तिहिं साथी ॥
देमिअहिं का नाम आधीना । रूप भान नहिं नाम विहीना ॥
रूप जिनैय नाम निनु जानै । कस्तक मत न परहिं पहिचानै ॥
मुनिअ नाम रूप निनु देखै । अवत हृदय सनेह जिसेयै ॥
नाम रूप गनि अकय कहानी । समुझत सुखद न परति बराना ॥
अगुन समुन विच नाम सुसावी । उमय प्रबोधक जसुर दुमावी ॥

X X X

अगुन समुन दुद मछ सरुपा । अकय अपाध अनादि अनुवा ॥
मारे मत बर नामु दुद ते । क्रिप जेहिं जुगनिज बसनिज बूते ॥

X X X

उमय अमग जुग सुगम नाम ते । कहैत नामु, बर मछ राम ते ॥

X X X

राम मयन हित भर तनु भारी । सहि संकट क्रिप साथु सुखारी ॥
नामु सप्रेम जपत जनयासा । ममत्त होहिं मुद भंगल यासा ॥
राम एक तापस तिय तारा । नाम कोरि खल कुमति सुधारी ॥
रिति हित राम सुधेतुमुता फी । सहित सेव सुत कीन्हि धियाफी ॥
रहित दोष ह्य दास दुसरा । दलद नामु जिमि राव निरि नासा ॥
मजठ राम आयु भव चापू । मय मय मजठ नाम प्रतापू ॥
दरक वनु प्रमु कीन्ह सुहावन । अम मन अमित नाम क्रिप पावन ॥
निमिपर निकर दोर खुनंदन । नामु सकल फलिकुलुप निकदन ॥

(रामचरित० बाल०)

सधरी गाय सुसेवकनि सुगति दीन्हि खुनाय ।

मान उधारे अमित खल वेद निरित गुन गाय ॥

(दीदावली ३२)

इतना ही नहीं, इसके आगे भी 'नाम-साहाय्य'-विषयक अन्य बहुतसी श्लोकाहों रामचरितमानसमें यथाक्रम एवं यथावधान प्राप्त होंगी; जिन्हें पढ़कर हम 'नाम-महिमा' का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं। वैसे नामकी महिमा अपार है—न तो कोई उसका पार पा सकता है न

उसकी बढ़ाई हो गा सकता है।

कहाँ कहीं लगे नाम बड़ाई । राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥

जब नामकी महिमाका गान स्वयं नामी (राम) भी नहीं कर सकते; तब हम साधारण जीव नामकी महिमा कैसे गा सकते हैं। वास्तवमें हमें नामकी महिमा गानी भी नहीं है, हमें तो वास्तवमें नामका जप करना है; क्योंकि संसारमें सुखपूर्वक जीवन-यापन करनेके लिये नामका ही आश्रय एवं विश्वास है—

मरोसी नाम को मारी ।

प्रेम सौ जिन नाम लीन्हौ, भय अधिकासी ॥

आह जब राजराज धरयो, वरु गयो हारो ।

हारि कौ जब डेरि दीन्हौ, पहुँचे गिरिवारी ॥

सुदामा दारिद्र संजो, क्यूरी तारो ।

द्रौपदी कौ चोर बाधयो, दुसासन गारो ॥

विमोक्षन कौ लंक दीन्हौ, रावन्हि मारो ।

दास श्रुव कौ अरुत धर दियौ, राम दस्वारी ॥

सत्य मकहि ताहि कौ लोका विस्वारी ।

वर मेरि बरौ डीठ कौन्हौ, भूर बरिहारी ॥

जिस प्रकार भगवान् स्वयं भक्तिके वशीभूत होकर—

आत पौत पूछ नहिं कोई । हरि का मजै सो हरि फा हारै ॥

—के अनुसार जैज-नीचका विचार न करके उन्हें सद्गति प्रदान कर देते हैं; उसी प्रकार भगवान् का नाम अपनेसे नीच जातिके व्यक्ति भी सत्कारके पात्र बन गये। यथा—

राम नाम सुमिरत सुखस भाजन भय कुमति ।

कुतश्च सुरपुर राज मय लहत भुवन विह्वलि ॥

(दीदावली १६)

जब नीच जातिके व्यक्ति, व्याध, लग्न, मुग्ध, पशु-पक्षिवीचकका उद्धार नाम-जपसे हो जाता है, तब हम तो मनुष्यरूपमें साधन-पथके पंथी हैं। हमें तो और भी उत्साह एवं आशाके साथ नाम-जप करते रहना चाहिये। राम-नामके प्रतापसे ही हमें लौकिक एवं पारमार्थिक प्रकाश प्राप्त हो सकता है। कहा भी है—

राम नाम मनि दोर धर जोह देहरी डार ।

तुरसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजियार ॥

और भी—

तुरसी जो सदा सुख चाहिये तो रस्ती निसि वातर राम रती ॥

जिस मनुष्यने नामकी महिमाको समझ लिया है, जो 'नाम' की सत्यतामें विश्वास करता है, जो नित्यप्रति

राम-राम, कृष्ण कृष्ण, गोविन्द-गोविन्द आदि रटता रहता है, वह समस्त पुण्यों, तीर्थों एवं यज्ञोंके फलको प्राप्त कर लेता है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

भक्त प्रह्लादजी कहते हैं—

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ बक्ष्यति प्राप्पहम् ।
नित्यं यज्ञाशुक्तं पुण्यं तीर्थकौटिसमुत्तमम् ॥
(स्कन्द० द्वारका-मा० ३८ । ४५)

यात्रन्ति सुवि तीर्थानि जम्बूद्वीपे ध्रु सर्वदा ।
तानि तीर्थानि तत्रैव विष्णोर्नामसहस्रकम् ॥
(पद्म० उत्तर० ७२ । ९)

जहाँ विष्णुभगवान्के सहस्रनामका पाठ होता है, वहीं पृथ्वीपर जम्बूद्वीपके समस्त तीर्थ निवास करते हैं ।
और भी—

सर्वेषामेव यज्ञानां लक्ष्माणि च व्रतानि च ।
तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपास्तपनयनानि च ॥
वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं सुवः शतम् ।
कृष्णनामजपस्यस्य कलौ नार्हति षोडशीम् ॥
(महावैवत)

‘लाखों यज्ञ, समस्त व्रत, सम्पूर्ण तीर्थोंका स्नान, अनयनादि तपःसहस्रों वेद-पाठ, पृथ्वीकी सौ परिक्रमाएँ—
ये सब कृष्ण-नाम-जपकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं ।’

अतः—

प्रति प्रतीति सुरभि सो राम राम जट शम् ।
तुलसी तेरो है मने यदि नम्य पैनाम ॥
(दोहावली २३)

तुलसीदासजी कहते हैं कि ‘शुभ प्रेम, विधान और विधिके साथ राम-राम-राम जपो । इससे तुम्हारा आदि, मध्य और अन्त—तीनों ही कालोंमें कल्याण है ।’ वन, इतना ही—

हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥
(गारुडमहापुराण, पूर्व० ४१ । ११४)
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यतः ।
जलं मित्वा यथा पशं नरकाद्दुःखसम्पदम् ॥
(स्कन्द० वैष्णव० मा० ३६)

“जो ‘हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण !’ ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कण्ठ जलको भेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे निशान्न करता हूँ ।”

राम भरोला राम बर राम नाम विस्तार ।
सुमिरत सब संगत कुसल भोगत तुम्हीदास ॥
(दोहावली ३८)

X X X
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले व्रत

देवर्षि नारद कहते हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमक्रकता । एतानि मानसान्याहुर्व्रतानि हरितुष्टये ॥
एकमुक्तं तथा नक्तमुषवासमयतचितम् । इत्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥
वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् । अपैशुन्यमिदं राजन् वायिकं व्रतमुच्यते ॥
चक्रायुधस्य नामानि सत्रा सर्वत्र कीर्तयेत् । नाशौचं कीर्तने सत्य सदाशुद्धिविधायिनः ॥
(पद्म० पा० ८४ । ४२—४६)

‘श्रीहरिको संतुष्ट करनेके लिये किये जानेवाले ‘मानसव्रत’ हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और कागद-हीनता । ‘कायिक व्रत’ हैं—एक समय भोजन, रात्रिमें भोजन, पूरा उपवास और बिना मँगे प्राण हुआ भोजन करना । ‘वायिक व्रत’ हैं—साध्याय, भगवान्का कीर्तन, सत्य-भाषण और चुपली आदिका त्याग । भगवान्के नामोंका सदा सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये इनमें अशुद्धिकी बाधा नहीं है; क्योंकि नाम सर्व ही शुद्ध करने हैं ।’

प्रार्थनाका प्रयोजन

(नेहरू—प्रो० श्रीहीरोन कापसजी दावर, पृ० ५०, एल्-एल्० बी०)

प्रार्थना आत्मामें लिये उतनी ही स्वाभाविक होनी चाहिये, जितनी मनोरने लिये भूख और प्यास। निर्दिष्ट धार्मिक शब्द-मन्त्रोंको मन्त्रवत् गुणगुना देनेका नाम प्रार्थना नहीं है। यह तो उस क्रियाना केवल बाह्य और व्यावहारिक आचरण है, जिसे करनेके लिये प्रकृतिका अनुरोध है और जो नसीमकों असीमके साथ उसके सम्बन्धकी याद दिलाती है। यह क्रिया अवश्य ही संश्लिष्ट होती है; क्योंकि प्रार्थनाही समानिपर हम फिर अपने पार्थिव प्रयोजनोंसे युक्त हो जाते हैं। किन्तु एकाम्र ध्यान ही जिसका सार है, ऐसी सच्ची भक्तिके सीमित क्षणोंमें परमानन्दस्वरूपकी जो झलक प्राप्त होती है, वह अपने सांसारिक कर्त्तव्योंके आचरणके लिये हमें नवीन उत्साहसे भर देती है।

सुखद्वारा और विभक्त उद्देश्यवाले आधुनिक जीवनके इस विलक्षण रोगमें प्रार्थना ही आत्माको आवश्यक शान्ति प्रदान करती है। जीवनके पापोंसे हम मलिन और दूषित हो रहे हैं। प्रार्थना ही जीवको वह मानसिक पवित्रता प्रदान करती है, जो दुष्कर्मजनित वैरुध्य तथा सदाचारके सौन्दर्यके भेदको परस्ती है। आकर्षणों तथा प्रलोभनोंसे घिरे रहनेके कारण हम दुर्बल हो रहे हैं। ऐसी अवस्थामें प्रार्थना ही हमें शक्ति और बल प्रदान करके इस योग्य बनाती है कि भगवान्‌के सिपाहियोंकी भाँति जीवनकी लड़ाईमें हम शैतानकी सेनासे लोहा लेकर आगे बढ़ सकें। जीवनके संशय, कठिनाइयों एवं भयसे हम तंग आ रहे हैं। ऐसी दशामें भगवान् ही हमारी चरम गति हैं। और अपनी रक्षाके लिये उड़कर उनके पास जानेके लिये प्रार्थना ही हमारे पंख हैं। एक त्रिभुजमें आधारसे शिखरतककी प्रलम्ब रेखा ही खदने छोटी होती है; इसी प्रकार कर्म और ज्ञान भगवान्‌को प्राप्त करनेके लिये उत्तम मार्ग हैं अवश्य; किन्तु परमात्माके पास नित्य पहुँचनेका तथा चरतीपर हमारे अपने निवासकालके लिये आवश्यक शान्ति, पवित्रता एवं शक्ति प्राप्त करनेका श्रेष्ठ समीपका मार्ग है भक्ति।

मान लीजिये हम लोग दिनमें पाँच बार प्रार्थना करते हैं। प्रातःकालकी हमारी पहली प्रार्थना भगवान्‌के सामने ऐसी प्रतिज्ञाके रूपमें होनी चाहिये कि दिनभर हम विचार, वाणी और व्यवहारमें पवित्र रहेंगे। दूसरी प्रार्थना लेखा-जोखा

करनेवालेकी भाँति होनी चाहिये, जो उसके पूर्व धीरे हुए पंटोंमें हमारा आचरण कैसा हुआ है इसकी जाँच करे। यदि हमने अपने वचनका पालन किया है तो अगली प्रार्थना हमारे आत्माकी शक्ति एवं उल्लास प्रदान करनेवाली होगी; किन्तु यदि हम अपने मार्गमें फिसल गये हैं तो हमारी तीसरी प्रार्थना हृदयको मथ डालनेवाले प्रश्नात्मासे भरी होगी और उसमें भर होगा जीवनके रपटीले मार्गमें दुबारा मूल न करनेका निश्चय। शत्रुकी अन्तिम प्रार्थना हमको इस योग्य बनानेवाली होनी चाहिये कि हम दिनभरके अपने व्यापारोंका लेखा-जोखा कर सकें, भगवान्‌के प्रति उनके अनुग्रहोंके लिये कृतज्ञता प्रकाशित कर सकें। प्रलोभनोंका वीरतापूर्वक सामना करनेपर संतोष एवं अपनी भूलोंके लिये अनुताप प्रकट कर सकें तथा जीवनके संघर्षमें हमें अधिक सदाचारी एवं धैर्यवान् बनानेके लिये सर्वशक्तिमान्‌से याचना कर सकें। यहाँ जिस प्रार्थनाकी चर्चा की गयी है, वह सामान्य सद्गुणोंसे युक्त साधारण स्तरके कामकाजी मनुष्यके लिये है, न कि उन योगियोंके लिये, जिनका जीवन स्वयं एक दीर्घ प्रार्थना है, परमात्माके साथ अविच्छिन्न मिलन है। योगीकी तो स्थिति ही निराली है; वह ऐसा व्यक्ति है, जो कदाचित् अपने पूर्वजन्मोंमें अर्जित पुण्योंके फलस्वरूप भगवान्‌के द्वारपर पहुँच चुका है जो अनन्तमें सदाके लिये विछीन हो जानेको तड़प रहा है और जो जलसे बाहर आ पड़ी मछलीकी भाँति सांसारिक पचड़ोंमें पड़कर थड़ी वेचैनीका अनुभव करता है।

यद्यपि प्रार्थनाका वाच्यार्थ है अनुनय और 'बंदगी' का अभिवेयार्थ है सेवा; तथापि प्रार्थना केवल अनुनय-विनय और सेवातक ही समाप्त नहीं हो जाती। भक्तकी प्रार्थना किसी प्रकारका अनुग्रह पानेके लिये नहीं, वरं स्वयं परमात्माके लिये होती है; भक्तकी सेवाका पर्यवसान कालमें नहीं, अनन्त भगवान्‌में होता है। यह सम्भव है कि कभी-कभी भगवान् प्रार्थनाओंको स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु भक्तिके सोपानमें स्वार्थ-कामनावादी प्रार्थनाएँ सबसे निम्न कोटिकी होती हैं। वे अउपद्रोग भी होती हैं; क्योंकि जिनमें युद्ध टना हुआ है, ऐसे दो राष्ट्रोंकी अपनी-अपनी सफलताके

लिये की गयी स्वार्यमयी प्रार्थनाको भगवान् सष्ट ही पूरी नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति और वर्षोंके लिये और उसका पड़ोसी खुली घूपके लिये प्रार्थना करता है तो भगवान् दोनोंको एक साथ नहीं प्रसन्न कर सकते। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाओंका भक्तकी इदयाभिलाषाके अनुसार कभी उत्तर नहीं मिल सकता; चाहे वे कितनी भी उचित क्यों न हों। यदि किसी नगरके वैद्यगण धन एवं समृद्धिके लिये प्रार्थना करें तो उनकी न्यायसंगत; किंतु स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाको पूरा करनेमें उन थोड़े-थोड़े व्यक्तियोंके लाभके लिये लाखोंकी मृत्यु और विपत्तिके गालमें छे जानेवाली किसी महामारीको मेजना पड़ सकता है। अतएव सच्चे कर्मके समान प्रार्थना भी निष्काम होनी चाहिये।

भक्त जब अपनेको भक्तिके अन्तिम स्तरतक विनम्र और दीन बना लेता है; तब भी उसकी प्रार्थना याचनाका रूप नहीं लेती। प्रार्थना भगवान्के साथ सौदा भी नहीं है। अपनी निरन्तरकी प्रार्थना-पूजा तथा यथादिके बदले भक्त भगवान्से किसी अनुग्रह-विशेषका दावा नहीं कर सकता। भगवान्से सौदा करना भक्तके लिये धृष्टता है; क्योंकि सलीम और अलीस समान धरातलपर स्थित नहीं हैं। भक्तको घुटना टेके; शिर झुकाये तथा सम्मानकी मुद्रामें रहना चाहिये। वह न तो मोल-तोल कर सकता है; न विरोध कर सकता है और न आदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुग्रहके लिये उसे भगवान्को तंग करनेकी भी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि सर्वस भगवान् पहलेसे ही जानते रहते हैं कि भक्त क्या चाहता है तथा भविष्यमें क्या चाहेगा। धर्मरत व्यक्तिके लिये यह स्वाभाविक ही है कि कठिन परिस्थितियोंमें या जब उसका एकलौता पुत्र जन्म-मरणके श्रलेमें खल रहा हो; तब वह भगवान्से विपत्तिसे उबारनेके लिये प्रार्थना करे। किंतु उसकी प्रार्थना कितनी भी न्यायोचित एवं स्वाभाविक हो; वह है तो स्वार्थप्रेरित ही और फिर अनावश्यक भी है; क्योंकि भगवान् रंगकर चलने-वाले कीड़ेकी भी आवश्यकताको जानते हैं तथा धार्मिक भक्तकी भी।

भगवान्के मङ्गल-विधानको सर्वथा स्वीकार कर लेना; भगवदिच्छाके साथ अपनी इच्छाको एकलप कर देना ही सच्ची प्रार्थना है। 'तेरी इच्छा पूरी हो' यही प्रार्थनाका

सर्वश्रेष्ठ रूप है। क्योंकि हममें निम्न; नम्न जो-स्वार्थहीनताका पुट रहता ही है। पारसीधर्मकी प्रार्थना भी इसी प्रकारकी है—'इशोम अतुरामम' (इतिमान प्रभु प्रसन्न हों !) इस्लामधर्म भी कजा (प्रार्थ) तथा नम्नीम (समर्पण) जो प्रधानता देकर हमारी अस्मिन् गतिको निर्मित करनेवाले भगवान्की इच्छाका निर्विरोध अनुसरण करनेकी स्मृति भक्तको दिलाता है। हिंदुओंकी प्रार्थनाका भी मूल-तत्त्व है—उन भगवान्के प्रति शरणागति अथवा 'प्रपत्ति'; जिनसे ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं है और जो ज्ञान एवं सत्यके सङ्ग हैं। इस प्रकारकी प्रार्थना; जो कि भागवत-धर्ममें उद्धित होती है; ऐकाग्रितरी (अनन्य) भक्ति कहल्यती है। किंतु यह पूछा जा सकता है कि 'आध्यात्मिकताके इस ऊँचे स्तरपर पहुँच जानेपर मानवीय पुरुषार्थके लिये; जागतिक कर्तव्योंको करनेके लिये कोई प्रेरणा पत्र होगी क्या ?' शङ्का उचित है; किंतु उसका समाधान यह है कि भगवदनुगत भक्त पृथ्वीपर लोभद्विषाके कर्मोंको उसी प्रकार करना रह सकता है; जैसे पड़ी टिक-टिक करती रहती है; वगैरह उचित कर्म और भी अच्छे होंगे; क्योंकि अनन्तकी इच्छाका निरन्तर अनुगमन एवं उनसे सतत सम्पर्क भक्तके काममें शक्ति; पवित्रता तथा शान्तिका संचार करके उनको भगवत्संस्पर्शके द्वारा पवित्र कर देगा।

यह कहा जाता है कि भलाईका पुरस्कार होना चाहिये निम्न बढ़ते हुए भले कर्मोंके करनेकी विवर्धित शक्ति। यदि कभी स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करनी ही हो तो भक्तकी अधिक गम्भीर सद्गुण; शुभाचरणके लिये और अधिक व्यापक क्षेत्र तथा उन्मुक्त एवं स्वार्थहीन उदात्तताके लिये अत्यधिक शक्ति प्राप्त करनेके निमित्त करनी चाहिये। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाकी स्वार्थपरताको यह भाव मिटा देगा। और उन अहंता एकदम क्षीण हो जाती है; तभी दृढ भगवान्का सन्तानता है। अनाचार एवं गूढ़ताके द्वारसे धारा-धुना वैभव तथा शक्ति आत्माको नीचे पटक देते हैं। उसे फण-पद्ममें पकड़ ले जाते हैं। सच्ची प्रार्थनामें एक पैसा भी तर्ब नहीं होता। वह दिना चिन्ता या क्लेशके लुप्ट है और आत्माकी साकारिक वस्तुओंसे मुक्त कर देती है। वह उसे ऊपर उठाती है ताकि वह जीवनके अन्तिम क्षण; मानव-जीवनके सर्वस्वसे (भगवान्से) सम्पर्क प्राप्त कर सके।

सामूहिक प्रार्थनाकी आवश्यकता और भारतका उत्थान

(लेखक—श्रीमन्नु परमानाथ सहाय, बी०ए०, बी० एल०)

प्रार्थना अनेक प्रकारकी होती है। पर उसके दो मुख्य प्रकार हैं—एक व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरी सामूहिक प्रार्थना। अथवा एक भगवान्‌से कुछ माँगनेकी प्रार्थना और दूसरी भगवान्‌से केवल भगवान्‌से मिलने, भगवान्‌से मिलने के लिये प्रार्थना। इस अन्तिम श्रेणीकी प्रार्थनामें न माँगना है न आचना है, बल्कि अनेक भावोंद्वारा प्रभुको अपनाता है, उनके पुनीत चरणोंमें अपने गरीब मन और आत्माको समर्पित करना है। बस, उन्हींमें भग्न करना, उन्हींमें अक्षुब्ध रहना, उन्हींके प्रेमका स्वागत करना, अपने समस्त जीवन-व्यापारको उन्हींमें केन्द्रित कर रचना, कभी पूजा-पाठ, स्तुति-गान करना, कभी धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक नाम-स्मरण करना, कभी हरि-नाम-यश-संकीर्तन करना, कभी हृदयका सरल सच्चा निष्कपट उद्गार उनके सामने रखना, कभी केवल अश्रुओंद्वारा ही उनको रिखाना, समस्त सदाचर जगत्‌को उन्हींका व्यक्त रूप समझ कर उसकी सेवा करना—यही इस प्रार्थनाका क्रम है। इसीको आराधना भी कहते हैं और इसीका वृत्त नाम उपाधना है। प्रार्थना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, चाहे किसी लौकिक वस्तु या सुखकी प्राप्ति के लिये हो चाहे 'निष्केवल प्रेम' के लिये, भगवान्‌का अनुसंधान परम आवश्यक है। भगवान्‌का अनुसंधान जितना ही प्रबल होगा, हमारी प्रार्थना उतनी ही बलवती होगी। मनुष्यमात्र के लिये व्यक्तिगत प्रार्थना उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी देश, समाज और राष्ट्र के लिये सामूहिक प्रार्थना। बल्कि सामूहिक प्रार्थनामें सम्मिलित होनेके पूर्व सबके लिये व्यक्तिगत प्रार्थना करना आवश्यक है; क्योंकि इससे सामूहिक प्रार्थनामें बल मिलता है और शक्ति उत्पन्न होती है।

व्यक्तिगत प्रार्थनामें हम केवल अपनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और प्रपत्तिके बलपर भगवान्‌का अनुसंधान करते हैं। किन्तु सामूहिक प्रार्थनामें एकके अतिरिक्त अनेकोंके बल और अनुभवका लाभ हमें प्राप्त होता है; जिससे सामूहिक शक्ति प्राप्त होती है और भक्ति-भाव—प्रेमभावका एक अनोखा उल्लास उभड़ पड़ता है, जो जन-समुदायके हितचिन्तन, एकीकरण और संगठनमें जादूका-सा काम करता है। व्यक्तिगत प्रार्थना निर्जन एकान्त स्थानकी चीज है। इसमें तल्लीनता, एकाग्रता और शान्तिकी आवश्यकता है। जबतक मन स्थिर नहीं,

चित्त इधर-उधर जानेसे रुकता नहीं, भगवान्‌का ध्यान हृदयमें जमता नहीं, सच्चा भाव भगवान्‌के प्रति होता नहीं, आचरता और विद्वलता नहीं, सच्चा और साफ दिल नहीं, आर्त और दुखी चित्त नहीं, प्रणयपूर्वक भगवान्‌का अनुसंधान नहीं, सच्ची श्रद्धा, प्रेम और लगन नहीं, तबतक हमारी प्रार्थनामें बल नहीं आता और व्यक्तिगत प्रार्थना बिना इनके पूरी फलदायक नहीं होती। निरन्तर एकान्त स्थान प्रियतम प्रभुमें दिल लगानेके लिये, अपने हृदयका भाव उनसे प्रकट करनेके लिये बहुत आवश्यक है। अकेलेमें लज्जा-संकोचको स्थान नहीं। दिल खोलकर प्रियतम प्रभुसे बातें की जा सकती हैं; अपनी दीनता, तन्मयता, आत्मनिवेदनका परिचय भली-भाँति अधिक स्वतन्त्रता और प्रेमके साथ दिया जा सकता है, जो जनसमूहके सामने सम्भव नहीं।

प्रिय स्तन कौन डुगाव, परदा काह मतारसे।

आलस माव कुभाव, सबके दर अंदर बसत ॥

यदि चित्त, मनस, हृदय, ध्यान, कर्म प्रियतम प्रभुसे इस प्रकार जा मिले हों, निकम्मा सोच-विचार, फिक्र जयपा निष्फल मनन वा अमनन न हो और मनमें सिवा प्रभुके और किसी वस्तुके रहनेकी जगह न हो तथा यदि प्रार्थना सरलता और आर्ततापूर्वक दिल खोलकर की जाय तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो सिद्ध न हो सके। ऐसी व्यक्तिगत प्रार्थना अपने लिये भी की जा सकती है और दूसरेके लिये भी। अपनी अपेक्षा दूसरेके लिये प्रार्थना करना और भी अच्छा है और ऐसी प्रार्थना बहुत जल्द सुनी जाती है; क्योंकि उसमें स्वार्थका लेशमात्र भी नहीं होता। दूसरोंकी दुखी देखकर खुशी होना, उनका कल्याण चाहना, उनके लौकिक-पारलौकिक सुखके लिये, उनको समुन्नत, पवित्र, सदाचारी बनानेके लिये, भगवान्‌के प्रति उनका अनुराग बढ़ानेके लिये प्रभुसे विनय करना अतिशय उपकारी और उपयोगी है और ऐसी प्रार्थनाका उत्तर शीघ्र मिलता है। श्रद्धावान्‌का ही भाव भगवान्‌को वशमें कर सकता है—'सँवलिया भावके भूखे'।

माव बस भगवान, सुख निधान करना मवन।

दूसरोंके लिये प्रार्थना करनेवालेपर भगवान्‌की कृपा विशेष होती है और उसकी सब कामनाओंकी पूर्ति बिना मँगे ही होती है।

यह अनुभवसिद्ध और सिद्धान्तसिद्ध है कि मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, उसके वे भाव नष्ट नहीं होते, अव्यक्-रूपसे आकाशमण्डलमें व्याप्त हो जाते हैं और वे ही व्यक्तरूपसे बाणीद्वारा उचरित होते हैं एवं क्रियाओंद्वारा कार्य-रूपमें मूर्तिमान् होकर प्रकट होते हैं। यदि ऐसे शुद्ध सात्त्विक कल्याणकारी भाव सात्त्विक, सदाचारी, पुण्यवान् व्यक्ति तथा बहुसंख्यक महापुरुषों, व्यक्तियों और समुदायके शुद्ध अन्तःकरणसे उठते हैं तो उनके वे भाव और भी प्रबल और शक्तिशालीरूपसे वायुमण्डलमें व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे भावोंके सम्मिश्रणसे एक प्रबल विद्युत्-शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे जगत्का उपकार तथा कल्याण होता है। अल्प-संस्कारी जीव भी ऐसे वातावरणके प्रभावसे प्रभावित हो उठते हैं, वायुमण्डलसे उन भावोंको खींच लेते हैं और सुख, शान्ति और आनन्दका अनुभव करते हैं। महापुरुष और जीवन्मुक्त महात्मा ऐसे कल्याणकारी विचारोंको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना-द्वारा जगत्के उपकारार्थ छोड़ते रहते हैं, जिससे समाज एवं देवता ही नहीं बल्कि विश्वभरका कल्याण होता है। यही कारण है कि एकान्तवासी महात्मा दूर रहते हुए भी अपनी शुभकामनाओं, हितचिन्तन तथा शुभविचारोंद्वारा समाज, देव, राष्ट्र और विश्वभरका कल्याण करते हैं। हमारे महा-पुरुषोंकी जो व्यक्तिगत प्रार्थनाएँ होती थीं, वे सामूहिक कल्याण, हितचिन्तन, परोपकारके भावसे ही प्रेरित रहती थीं। हमारे धर्म-ग्रन्थोंमें ऐसी अनेक प्रार्थनाएँ मिलती हैं, जो प्राणिमात्रको स्वच्छ—निर्मल बनानेकी शुभ आकाङ्क्षासे, सम्पूर्ण समाजको सुखी बनानेकी इच्छासे की गयी हैं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःखमाप्नु भवेत् ॥

सर्वस्तस्मिन् दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु।

सर्वे सुखमवाप्नोतु सर्वे सर्वत्र वन्दन्तु ॥

‘सब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग हों, सब प्राणी कल्याण-का दर्शन करें, दुःखका भाग किसीको न मिले, सब प्राणी सकटेरे तर जायें, सब कल्याणका दर्शन करें, सब सुख प्राप्त करें, सब सर्वत्र आनन्द मनानें।’

बहु देयं च नोऽस्तु अतिर्धीक्ष्य लभेमहि।

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्य कंचन ॥

(शुद्ध यजुर्वेद)

‘हमारे पास देनेके लिये प्रचुर सामग्री हो; हम सदा बहुत-से अतिथियोंकी सेवाका अवसर पाते रहें। हमारे पास माँगेबेबाछे आये—किंतु हम कहीं न माँगे।’

हमारे सर्वप्रधान गायत्री-मन्त्रमें सद्बुद्धि और सद्गुणों के लिये जो प्रार्थना की गयी है, उनमें भी हम मनुष्य रहते ही रखते हैं—हम सभीकी सद्बुद्धि और सद्गुणोंके लिये भगवान्से प्रार्थना करते हैं, न केवल अपने लिये। इस प्रार्थना की जनहितकरी व्यक्तिगत प्रार्थनाद्वारा दूषित मनुष्योंमें मनोवृत्तियों सहजमें बदली जा सकती है, उनमें अधःपतन, भक्तिमान् और चरित्रवान् बनाया जा सकता है, जो अन्य दूसरे साधनोंसे सहजमें सम्भव नहीं। और यदि व्यक्तिगत प्रार्थनाके साथ-साथ सामूहिक प्रार्थना भी चलती रहे तो वह और भी आश्चर्यजनक और अद्भुत नमस्कार विलसता है।

जब दो-चार भक्त या जनसमूह किसी देव-मन्दिर, प्रार्थना-भवन या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थानपर सम्मिलित होकर एक मण्डली बनाकर एक साथ स्तुतिगान करते हैं या भक्तिभावमें उस दीनदयालु प्रभुका नाम-चक्रोगान, वन्दना, वदनी—प्रार्थना करते हैं, तब ऐसे सामूहिक या समुदायिक प्रार्थना कहते हैं। ऐसी सामूहिक प्रार्थनाकी शक्ति विलम्ब होती है। सामूहिक प्रार्थनामें सामूहिक तत्त्व निर्दिष्ट रहते हैं। ऐसे केवल भक्तिभावका प्रादुर्भाव ही नहीं होता बल्कि मानुषिय तत्त्व, सामूहिक शक्ति, सामूहिक जीवन, सामूहिक सम्बन्ध और मानुषिय भावकी प्रबल तरङ्गे अपने-आप विलसित और चिरमिंत होने लगती हैं, जो सारे वायुमण्डलको उन भावोंसे ओत प्रोत कर देती हैं। ऐसे शुद्ध वातावरणके प्रभावसे भेदभाव, दुर्वासनाओंके भाव और नास्तिकताके भाव जड़नूलने नष्ट हो जाया करते हैं और उनके स्थानमें सयभार, भाग्यभार, प्रेमभाव, एकताके भाव और आस्तिकताके भावरा उदय होता है, जिसके द्वारा जनसमाजका एकमन हो जाना सम्भव होना लगता है, एक मार्गांतुगामी बन जाना सम्भव होना लगता है, एक स्वाभाविक बात हो जाती है। सामूहिक प्रार्थना करनेकी प्रथा सभी धर्मों और समाजोंमें प्रचलित है। हमारे वहाँ देवमन्दिरोंमें हर समय भोग-आरतीर जनसभा ऐसी समुदायिक प्रार्थनाका नियम है। सुखजान और ईसाई भाई अपनी-अपनी प्रार्थनाके समयपर और रातभर शुकवार और रविवारसे एकत्र होकर मस्जिद और गिरजेमें अपने हृष्टदेवकी वदनी स्तिया करते हैं। ऐसी समुदायिक प्रार्थनासे बहुत लाभ होता है, एकजो दूसरेसे मदद मिलती है, आपसमें प्रेम होता है, किसीके प्रति द्वेषभाव नहीं रहता, मन, वचन, कर्मसे दूसरेको सहानुभूति, सहानुभूति और नद जाती है। दार, अहंकार और अभिमानका नाम ही नहीं रहता है। वैर-विरोध जाता रहता है और अपने हितमें रति, सदा

कन्नाग करनेही भावना उत्पन्न होती है। इसमें अपनी, कनाइकी और राष्ट्रकी—दोनोंकी उन्नति होती है और राष्ट्रियता बढ़ती है। सामूहिक प्रार्थनामें एक और विशेषता यह है कि प्रार्थनाके समय भगवान्की स्वयं उपस्थितिको अनुभव जीव करता है। भगवान्के श्रीमुखका वचन है—

मार्गं यस्मि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।

मङ्गलं यत्र शान्तिं यत्र तिष्ठामि नारद ॥

(पञ्च० उ० १४।२३)

नारद ! मैं वैकुण्ठमें नहीं रहता और न योगियोंके हृदयमें मेरा वास है। मेरे भक्तजन जहाँ मिलकर मेरा गान करते हैं, वही मैं निवास करता हूँ।

मिलकर समुदायमें एक साथ भगवान्का नाम-गुण-यश-कीर्तन करनेसे, उनका गुणगान करनेसे, स्तुति-प्रार्थना करनेसे भगवान्में प्रेम उत्पन्न होता है, सुननेवालोंकी भी भगवान्की ओर प्रवृत्ति होती है। ऐसे समारोहमें एक-दो प्रमुख भावनावाले व्यक्तियोंकी उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसके प्रभावसे सारी सण्डली प्रभावित हो जाती है और भगवत्-प्रेमकी उत्ताल तरङ्गें अपने-आप उमड़ने लग जाती हैं। सब भावमें डूब जाते हैं, एकको दूसरेके भावोंसे मदद मिलती है, केवल प्रार्थनामें सम्मिलित होनेवाले व्यक्तियोंकी ही सहायता प्राप्त नहीं होती बल्कि भूतकालके अनेक साधु-संतों और जीवन्मुक्त महात्माओंकी सहायता मिलती है। ऐसे पवित्र स्वस्वर निस्संदेह दिव्य आत्माओंका प्रेम-जीवन उत्तरता है और पूर्ण प्रेमभक्ति और शान्तिका ज्योत प्रवाहित होने लगता है। सारे देवता, पितर, गन्धर्व, तीर्थ, ऋषि-महर्षि, सिद्ध वहाँ आ निराजते हैं, आनन्दित होते हैं और हर्ष तथा शान्तिसे भरा हुआ आशीर्वाद दे जाते हैं। सामुदायिक प्रार्थनाकी प्रभाको हम आज मूल बैठे हैं और इसीसे हम-लोगोंमें मेल, जातीय संगठन, पारस्परिक सद्भाव, प्रेम और समताका अभाव है। हमलोगोंको इन गुणोंको अपनाना चाहिये। एक ही निर्दिष्ट समयपर सबको मिलकर हर रोज या हफ्तेमें कम-से-कम एक बार किसी निश्चित स्थानपर समष्टिरूपसे कीर्तन करना, भगवान्का नाम-यश-गान करना, गुणानुवाद गाना, धन्यवाद देना अवश्य चाहिये। कुछ बिलौसे श्रीस्वामी कृष्णजीजी महाराज, श्रीगुरुजी महाराज, श्रीस्वामी शरणानन्दजी तथा अन्य दूसरे-दूसरे महात्मा और धर्मसंघ, प्रार्थना-समिति इत्यादि अनेक संस्थाएँ सामूहिक प्रार्थनाके महत्त्व और उपयोगिताको समझाते हुए देशके कोने-कोनेमें इसका प्रचार कर रहे हैं। यह बहुत ही

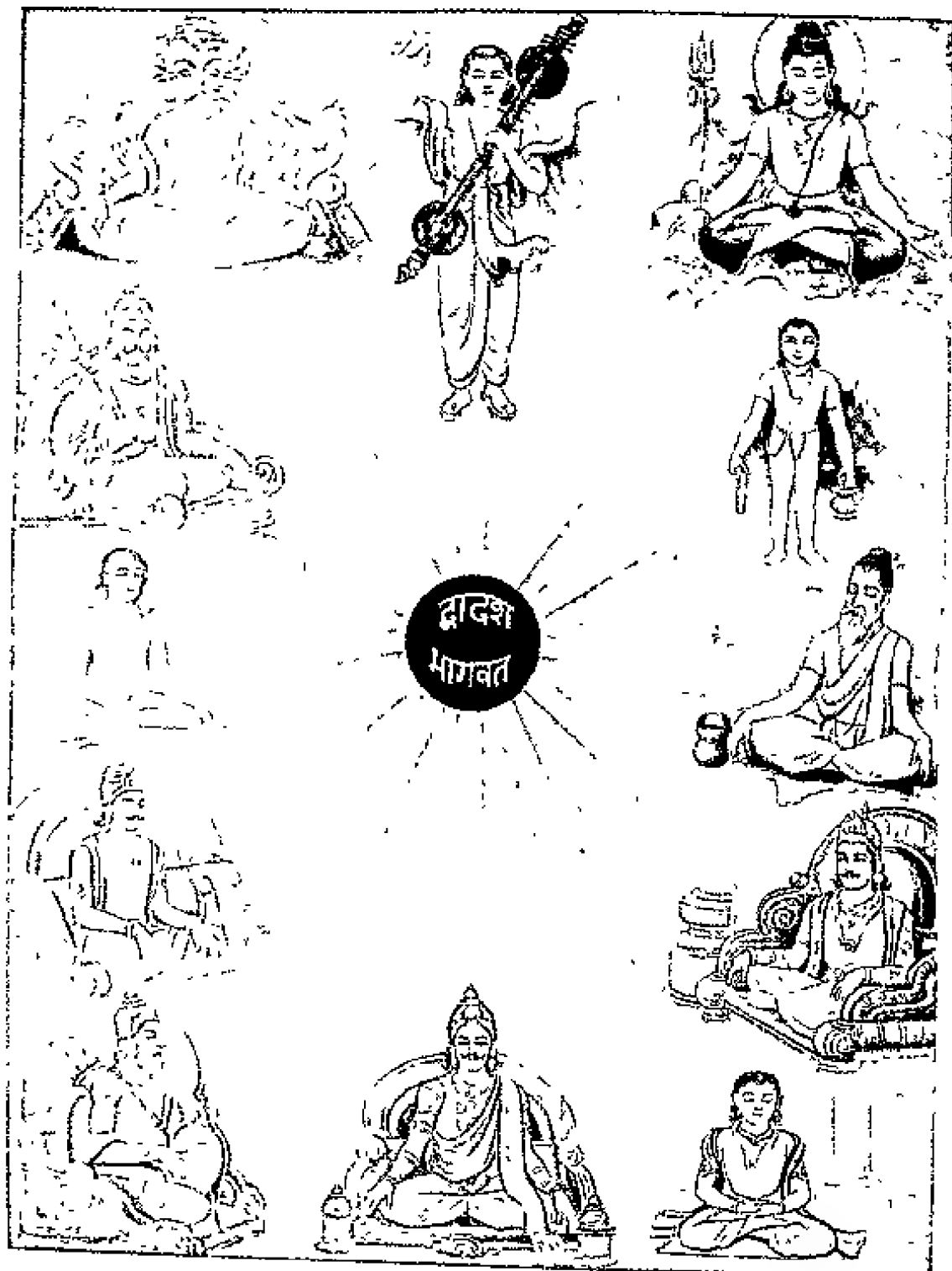
सराइनीय और देशके लिये बहुत हितकर और कार्य है।

किसी देशकी समुन्नत, सुसम्पन्न, सुखमय तथा शक्तिशाली बनानेके लिये आवश्यक है जनताका नैतिक स्तर बहुत ऊँचा हो, सबकी एक हो जायें, सब एक ही पथका अनुसरण जायें, सब दुःख-वैयर्थ्य, विघ्न-बाधा, वैर-विरोध संवशक्ति उत्पन्न करें। और यह सभी सम्भव एक ही सूत्रमें बंध जायें, ईश्वर और धर्मका डर अपने-अपने धर्मके अनुकूल ही आचरण करें, कि प्रति दुर्भावना न रखें और सम्मिलितरूपसे ही कीर्तन और प्रार्थना किया करें। सभी विरोधी धर्म सूत्रमें बाँध रखनेकी क्षमता केवल हरिनाम-यश रखता है; क्योंकि इसमें कोई मतभेद नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य होनेके कारण धर्मसे रहती है और यहाँकी जनता, कर्मचारी, नेता और विदेशी शिक्षा एवं सभ्यताके प्रभावसे ईश्वर और उन्नतिमें बाधक समझते हैं, बल्कि कुछ अशान्त मूर्खता और पाखण्ड कहते हैं। इसी कारण वातावरणके प्रभावसे यहाँ धर्मका ह्रास, असत्य, पक्षपात, चोरी, चोरबाजारी, रिश्वत, बेईमानी है। जो लोग अहिंसा, त्याग, बलिदान, निष्कापरोपकारके पथपर अग्रसर थे, आज वे भी अस्वार्थपरायण, अधिकारलिप्सु और धर्मभ्रष्ट हुए रहे हैं। यश, मान-प्रतिष्ठा, ठाट-बाट, धन-उपार्जनके फेरमें धर्म, नीति, सयादा त्यागकर मि हार कर रहे हैं। न ईश्वरका डर है न धर्म राजदण्डका न लोकलाजका। इसका मूल कारण है—ईश्वर और धर्ममें अविश्वास; और इससे वचने एक ही उपाय है—महात्मा गाँधीके पथका अनुसरण धर्म-नाममें विश्वास और सामूहिक कीर्तन और सामूहिक जन-समाजको स्वयंमुक्त शुद्ध, सात्विक, सदाचारी, शक्तिमान्, निःस्वार्थी, सच्चा भक्त और सच्चा समान हो तो हमें सामूहिक कीर्तन, सामूहिक धारण लेनी होगी। इससे बुद्धि निर्मल होगी और बुद्धिसे हमारे व्यावहारिक कार्य भी शुद्ध, सात्विक, हितकर और सुखप्रद होंगे। यदि आप चाहते हैं देशकी काया पलट जाय, देश सब प्रकारसे सु

गणेश
म. क.

भगवान्मन्त्री मन्त्रिणा

सम्पन्न रहे। अत्याचार-अनाचार, दुराचार-दुष्टाचार, पापान्ध-अंधाचार—सब नष्ट हो जायें, नैतिकताका विकास हो और यहाँके सम्पूर्ण निवासी सुखमय, आनन्दमय, शान्तिमय जीवन-यापन करें तो हमें चाहिये कि महात्माजीकी प्रार्थनाके यादृशी क्रियात्मक कार्यके साथ-साथ उसके वास्तविक स्वरूपको भी ग्रहण करें—हम सदा-तर्वर्ध भगवान्‌के सान्निध्यका अनुभव करते हुए सब व्यावहारिक कार्य उन्हींके निमित्त, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणासे करें। हमारे विचार, हमारी इच्छाएँ, हमारी सब क्रियाएँ भगवान्‌-सेवाका रूप धारण कर लें अर्थात् जीवनके समस्त व्यापार प्रार्थनामय हो जायें। खेदकी बात है कि आज हमलोग महात्माजीके आदेशको भूल बैठे हैं, उनके आदेशानुसार, कथनानुसार नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि देशमें सर्वत्र असंतोष फैला हुआ है और देशका अधःपतन दिन-पर-दिन होता जा रहा है। महात्माजी प्रार्थनाकी आवश्यकता, उपयोगिता और महत्त्वको भली प्रकार जानते थे और यह समझते थे कि राज्यभद्र, अधिकारभद्र-के कारण धर्मबुद्धिका लोप और नैतिकताका विनाश होना बहुत सम्भव है। अतएव उन्होंने अपने अनुयायियोंके लिये सम्मिलित प्रार्थनाका कठोर नियम बना रखा था। स्वयं भी नित्य नियमित रूपसे प्रार्थना करते थे, सामूहिक प्रार्थनामें सम्मिलित होते थे और सबको प्रार्थनाके पाशमें बंध रखना चाहते थे, जिससे सबके हृदयमें ईश्वर-निष्ठा, नाम-निष्ठा और धर्मनिष्ठा जग जाय, जो सब प्रकारकी शक्तिका उद्भूतस्थान और सफलताकी कुंजी है। उनका विश्वास था कि हृदयसे की जानेवाली प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, अपनेको अवश्य स्वच्छ बनाती है, आसुरी हृत्तिको दैवीमें परिवर्तित कर देती है और सुख-शान्ति प्रदान करती है। केवल इस एक बातको सिद्ध कर लेनेसे सब अभीष्ट सिद्ध और सब तरहकी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। प्रार्थनापर उनका विचार उन्हींके शब्दोंमें सुनिये—

‘मैं स्वयं अपने और अपने कुछ साथियोंके अनुभवसे कहता हूँ कि जिसे प्रार्थना हृदयगत है, वह कई दिनोंतक बिना खाये रह सकता है पर प्रार्थना बिना नहीं रह सकता। इस अगस्तमें हम सेवा करनेके लिये पैदा किये गये हैं, सेवाके ही काम करना चाहते हैं। यदि हम जगत्‌रुक् रहेंगे तो हमारे काम दैवी होंगे, शक्तही नहीं। मनुष्यका धर्म

राक्षसी बनना नहीं है, दैवी बनना है। परंतु प्रार्थना-मनुष्यके काम आसुरी होगी, उसका स्वभाव जगत्‌रुक्, अप्रामाणिक होगा। एकदा व्यवहार करनेसे और मनुष्य सुखी बनानेवाला होगा, दूसरेका करनेसे और जगत्‌रुक् दुखी बनानेवाला। परलोककी बात तो जाने दें, हम नीचे लिये भी प्रार्थना सुख और शान्ति देनेवाला गायन है। अतएव यदि हमें मनुष्य बनना है तो हमें चाहिए कि हम जीवनको प्रार्थनाद्वारा रसमय और मार्मिक बना लें। इसलिये मैं आपको यह सलाह दूँगा कि आप प्रार्थनामें मूर्तकी तरह चिपटे रहें। यह न भूलिये कि प्रार्थना जिस तरहसे की जाय, केवल राम-नाम बोलकर भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थनाकी गति चाहे जो हो, मनुष्य भगवान्‌का ध्यान करनेसे है।’

राम-नामकी सहिष्णुके विषयमें उनका अनुभव इस प्रकार है—

‘मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं सधरमें प्रार्थना करनेसे बचा हूँ तो राम-नामकी वदीकृत। जगत्‌रुक् मुक्त विकट प्रसन्न आये हैं। मैंने राम-नाम लिया है और मैं रसमय हूँ। अनेक एकदोसि राम-नामने मेरी रक्षा की है। ... कतौ-कतौ हृदयके अनुसंधान करने और उनमें ऐक्यभाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी पुनः जैय दूना कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है।’

यदि हम महात्माजीके सच्चे अनुयायी और उनके भक्त हैं और चाहते हैं कि इस देशकी स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे, इसके नैतिक अधःपतनका अन्त हो जाय, इसमें जगत्‌रुक् रामराज्यकी स्थापना हो, कोई भी दुखी न रहे, यह संदेश-पूर्वक एक दूसरेके हित और सुखवर्धनमें निरत रहे, हम सब प्रकारसे सुखी एवं समृद्धिवाली बनें, जगत्‌में विश्वशान्ति, विश्वप्रेम और विश्व-वन्धुत्वकी स्थापना हो तो हमें चाहिये कि हम महात्माजीके पदचिह्नोंका अनुसरण करें, उनके आदेशों का पालन करें, राम-नाममें पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न करें और सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक हरिकीर्तनकी प्रथा प्रचलित कर जन समाजमें नवजीवन, नवीन शक्ति पैदा करें, उस्तादका संचार करें। सत्ययुगमें सम्मिलित प्रार्थना और सम्मिलित हरिकीर्तनका बहुत महत्त्व है—‘मैंने शक्ति कही सुने।’ इस युगमें भगवत्‌प्राप्ति तथा सब प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्तिता दूसरा कोई सुख और शान्ति साधन भी नहीं है। अन्य युगोंमें जो फल और तत्त्व

योगमनाधि आदिने प्राप्त होते हैं, वे कलियुगमें केवल भगवत् नमस्तेजने ही प्राप्त हो जाते हैं—

यत्कलं नमि मय्या न योगेन न नमसाधिना ।
न कलं लभते सम्यक् कलां केशवकीर्तनात् ॥
एतन्म प्रेता ह्यपर पृथा मय्य अहं जोग ।
न न्वि ह्यहं नमि हरिं नाम ते पात्रहि जोग ॥

जिह्म जोग जग महि आन । एन अहार राम गुन गाता ॥
नम नाम नमि अभिन्न कला । हित परमेक लोक पितु माता ॥
हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।
धन्वी नास्त्येव नान्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रहस्य

(लेखक—श्रीज्वालप्रसादजी गुप्त, एम्. ए., एल्. टी.)

आजकल प्रार्थनाको बहुतसे लोग गलत समझ रहे हैं। विशेषकर बीतवीं शताब्दीके सुचमोंको सुप्रसिद्ध दृष्टिसे प्रार्थना एक दृष्टोन्मत्त, एक विडम्बना, खाने-कमाने, टगाने-टगानेका एक पंथा है। कुछ अन्य लोग समझते हैं कि प्रार्थना करके हम बच्चोंकी तरह भीड़ी-भीड़ी बातोंसे परेशान हो जायेंगे। यह भी ठीक नहीं। सच्ची बात तो यह है कि प्रार्थना मनका मोदक नहीं है। जो व्यक्ति बिना परिश्रमके मुफ्तका माल उड़ानेकी पिकमें रहते हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर किसीके गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने वा भीख माँगनेकी ओर ध्यान नहीं देता। सच्ची आन्तरिक प्रार्थना श्रद्धा, शरणागति तथा आत्मसमर्पणका रूपान्तर है। महात्मा तुकाराम, महाप्रभु चैतन्य, स्वामी रामदास, मीरोंबाई, सरदास, तुलसीदास आदि भक्त-सत्तों एवं महात्माओंकी प्रार्थनाएँ जगत्प्रसिद्ध हैं।

अंग्रेज फलि टेलीसनने भी कहा है कि बिना प्रार्थना मनुष्यका जीवन पशु-पक्षियोंजैसा निवोध है। प्रार्थना-जैसी महाशक्तिसे काम न लेकर और अपनी ओसी शानमें रहकर मनुष्य हम बड़ी मूर्खता करते हैं। वास्तवमें प्रार्थना तो परमेश्वरसे बातलाप करनेकी एक आध्यात्मिक प्रणाली है। जिस महाशक्तिसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न है तथा लाटिन-गलिन हो रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित करनेका सरल एवं सवा मार्ग हमारी आन्तरिक प्रार्थना ही है। भक्त परमानन्दब्रह्म परमात्मासे प्रार्थनाके सुकोमल तारों-द्वारा ही सम्बन्ध जोड़ना है।

अतएव सबके लिये उचित है कि नित्य-निरन्तर श्री-हरि-नाम-श्रवण-संकीर्तन और प्रार्थनाका सतत स्वयं अभ्यास करें और नित्य-नित्यमितरूपसे जगद्-जगद् एक ही निर्दिष्ट समयपर सब मिलकर समष्टिरूपसे सामूहिक हरि-संकीर्तन और सामूहिक प्रार्थनाकी सुमधुर और पवित्र ध्वनियोंसे सारे आकाशमण्डलको प्रतिध्वनित कर दें और इस सर्वोत्तम प्रयासका प्रचार और प्रसार ऐसे भाव और चावके साथ करें कि यह हमारे वैयक्तिक, सामाजिक, सामूहिक और राष्ट्रीय जीवनका एक अनिवार्य अङ्ग बन जाय।

प्रार्थना केवल प्रार्थना-मन्दिरतक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि कहीं भी और किसी भी समय की जा सकती है। वह जितनी ही सरल, सच्ची और आन्तरिक होगी, भगवान्‌के हृदयको उतना ही प्रभावित कर सकेगी। जिसने प्रार्थनाके रहस्यको समझ लिया है, वह बिना प्रार्थनाके रह ही नहीं सकता। एक तत्त्वदर्शीका कथन है कि 'प्रार्थना मनुष्यके मनकी समस्त विशुद्धित एवं अनेक दिशाओंमें भटकनेवाली वृत्तियोंको एक केन्द्रपर एकाग्र करनेवाले मानसिक व्यायामका नाम है।' विद्वत् मन प्रार्थनासे सुसंवाचित होकर आत्मिक आनन्द प्राप्त करता है। इससे समस्त कष्ट और व्याधियाँ दूर होती हैं और मनमें ईश्वरीय शक्तिका आभास सचरित होता है।

अब हमें देखना है कि प्रार्थनाकी इस अद्भुत शक्तिका मनोवैज्ञानिक आधार तथा रहस्य क्या है। मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि प्रार्थना अव्यक्त मनसे उठो हुई एक चेतना है। मनुष्यके चेतन मनसे परे उसका गुह्य अथवा अचेतन मन भी है। यह अज्ञात चेतना परम जीवामयी है। उसमें एक-से-एक आश्चर्यजनक सामर्थ्योंका भंडार है।

हमारी एकाग्र मनसे की हुई प्रार्थना ध्यानको चेतन मनकी ओरसे गुप्त मनकी ओर आकर्षित कर देती है। बुद्धि, सद्भाव, आन्तरिक सामर्थ्य तथा आन्तरिक शक्तिका केन्द्र यही गुप्त मन है। गुप्त मनके सम्मुख चेतन मनकी कोई गणना नहीं हो सकती। यह सदैव दिन-रात निर्विकल्पसे कार्य करता रहता है, किंतु रात्रिमें निद्राके समय गुप्त मनका कार्य और भी तीव्र गतिसे सम्पन्न होता है।

उल्लासक दृष्टिसे देखा जाय तो अनन्त शक्ति मनुष्यके इसी गुह्य मनमें है। निर्बल-निर्बल मनुष्यकी शक्तिका भी वास्तविक केन्द्र गुह्य मन ही है। शक्ति, प्रवाह, प्रेरणा, बल उन्हींमें भरा है। वही शान्ति, सुख और आनन्दका संचालक है। वही हमारा रक्षक या भक्षक है। प्रत्येक चेतन भावना इस अचेतन मनमें पदार्पणकर हमारे व्यक्तित्वकी एक स्थायी वृत्ति बनकर उसे प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार वह मनुष्यके मानसिक एवं शारीरिक समष्टन-कार्यमें समुचित भाग लेती है। यदि वह स्वास्थ्य, शक्ति, बल, सामर्थ्य, बुद्धि तथा अन्य किसी उत्कृष्ट भावसे सम्बन्धित हुई, तब तो हमें अंदरसे एक प्रकारका उत्कर्ष तथा साहस मिलता है और यदि इसके विपरीत भावनाएँ हुईं तो उनका प्रभाव भी निराशाजनक और हानिकारक ही होता है।

प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक आधार गुह्य मन ही है। मनोविज्ञानकी दृष्टिसे प्रार्थना एक प्रकारका 'आत्म-संकेत' अथवा 'आत्म-सूचना' ही है। जीवनमें संकेत तथा सूचनाएँ हमें परिचालित करती हैं। उदाहरणार्थ, आप खिन्नमन होकर मार्गमें चले जा रहे हैं कि अकस्मात् किसी प्रफुल्लज्जन भिन्नसे आपकी मुँट हुई। उसकी मुस्कान तथा उसके उत्साह-वर्द्धक वचन आपपर बलवत् औपधका कार्य करते हैं और आपकी निराशा विलीन हो जाती है। यह सबोत अथवा सूचनाका प्रभाव है। ऐसे ही एक विशेष प्रकारकी सूचनाएँ आपकी प्रार्थनाएँ भी हैं। आपकी अपनी ही भावनाएँ, अपने ही मुखसे उद्बोलित शब्दसमूह अचेतन अर्थात् गुह्य मनमें पहुँचकर मानसिक स्तरका एक भाग बन जाते हैं। जिन विचारोंका प्रभाव जितना ही शीघ्र गुह्य मनपर पहुँचाया जा सकता है, उतनी ही शीघ्र प्रार्थना फलमती होती है। प्रार्थना करते समय प्रकट मनकी अवस्था अचल एवं कुछ निश्चिन्त-सी होकर मन्द पड़ जाती है। अतः उस समय एकाग्रता होनेसे सूचनाओंका प्रवाह सौधा गुह्य मनमें प्रवेश कर जाता है। हमारे अन्तरकी अचेतन वृत्तिमें उन सूचनाओंको ग्रहण कर लेती हैं, विरोधी भावनाएँ नहीं उठती। प्रार्थनाकी अवस्थामें शरीर ढीला पड़ जाता है और जितनी ही हमारी तन्मयता एवं विश्वास होता है, उतनी ही अधिक हमें अन्तरकी प्रवृत्तियोंतक पहुँचने तथा अपनी हृदय भावनाके बीजारोपणमें सुगमता होती है। जितनी बार मनको दिशिलकर, नेत्र मूँदकर, सब विरोधी विचारोंको हटाकर हम प्रार्थनापर

विचरने का एकाम करेंगे, उतनी ही बार परमात्मने फल प्राप्त कर सकेंगे। रोम-रोममें पवित्रताका संचार होगा। ऐसे ही हमारी स्वस्थकी प्रार्थना करने से नैतिक तथा न्याय हो सकता है।

शब्दोंकी सहायते वीतेकी तरह दूसरा जना प्रार्थना नहीं। यह तो एक प्रकारका अभिनय है। प्रार्थना से प्रत्येक विधानसे विक्षिप्त होनी चाहिये। विज्ञान फलदायक है। आपकी प्रार्थनाके शब्दोंमें जितनी श्रद्धा होगी, या अन्तर्गन्तमें जितनी संयुक्त होगी, विरोधी भावनाओंकी जिनमी उन्मेष होगी, विश्वाससे वह जितनी सशयोध होगी, शक्तिमान् प्रवाह सत्तासे उतना ही उसका तादात्म्य स्थापित हो सकेगा। अन्तरमें प्रेरित सही प्रार्थना एक 'न्यूमेन' ऑफ़र (Auto-suggestion) की ऐसी पद्धति है, जिससे हम स्वयं अपने गुह्य मनसे अपनी ही शक्तिका प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारी प्रार्थना भावनाओं से हो। इसीमें हमारा परम कल्याण है। हमें प्रार्थनामें प्रवृत्त करने — 'हे परमेश्वर! आप तेजः-पुष्ट दे, आप बुद्धि-पुष्ट दे, शक्तिके अथाह उदधि दे। हमें भी तेजसे परिपूर्ण कर दो। हमारे अंदर बुद्धि उँडेल दीजिए, जितने हमारा अहम्-अहम् भर दीजिए—तेजोसि सेने मयि भेदि। गद्गद न्वरसे कहिये—'अप देर न रने, दसका। जीवन अल्य है। अपनी दिव्य क्षमतामें इन क्षमता में नित्य प्रकाश फैला दो। इसे समुत्पन्न बनाकर अपने मन्दिरमें ले चलो और सदाके लिये वहीं स्थिर रहने देना निहाल कर दो।' इसी प्रकार प्रार्थनाके अन्य सुन्दर रूप हो सकते हैं। परंतु सावधान! प्रार्थनामें कोई निरुद्ध शब्द न रहे। निरुद्ध शब्द घातक शत्रु है। हमारी प्रार्थना जितनी सुन्दर तथा विश्वाससे युक्त होगी, उतनी ही सूचनाओंका कार्य करनेमें वह नम्रय होगी। हमें मनोविज्ञानिक आधार पर गायत्रीमन्त्रको सर्वविशिष्टता दाना तथा 'रोम रोम' मन्त्र' कहा गया है। देखिये इस आशयकी प्रार्थना —

ॐ भूमिबः स्व ताम्रविन्दुरेणवं भवो देवन्दर धीमदि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

जितनी सुन्दर तथा नम्रय तनेमें भूमि देव प्रार्थना, उतनी उतनी है कि हम उन सुगन्धक, पेश, मेनको, बलवत्, मानवकर द्वारा धारणा करते हैं। जो हमारा बुद्धिमें (सन्तानोंकी ओर) प्रेरणा देता है।

उपयुक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन्ममें आनायासी प्रार्थनाका आध्यात्मिक प्रयोग बाल्यमें अनुत्तेज्य और विरह है। अतः हममेंसे प्रत्येकका कर्तव्य है कि विमुक्त हृदयसे मनुष्य प्रभुके अनन्त उपकारोंका आभार मनन कर अनेक तपः प्राप्तिमात्रके जीवनमें आनन्द

तथा सुख-वृद्धिके लिये प्रार्थना करें। इस निर्मल विशुद्ध उपाधनासे परमात्माका दिव्य स्पर्श हमारे आत्माको होगा। साथ ही समस्त मनस्ताप और क्लेश भस्मीभूत होंगे और नवजीवन, नवीन बल, परम शान्ति और सुखका प्रादुर्भाव होगा। यही प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रहस्य है।

प्रार्थना—पूर्णताकी भावना

(लेखक—मीनिशामिषजी बर्मा)

‘प्रार्थना’ शब्दका अर्थ माना जाता है—मौनता, याचना करना। प्रार्थना मानव-जीवनका एक सहज, स्वाभाविक और आवश्यक अङ्ग है। जबसे मनुष्य संसारमें आया, तभीसे वह प्रार्थना करता आया है। मनुष्य मेधावी होकर भी परिस्थिति-बन्ध और प्रकृतिबन्ध जीवनके व्यवहार-व्यापारकी समस्याओंको सुलझानेमें बड़ा-बड़ा अपनेको असमर्थ और असज्ज पाता है। तब वह अपनेसे बड़ी सत्ताके प्रति श्रद्धाबलन होकर उनका हल ढूँढ़ता है, उसका हृदय किसी अपार अज्ञात सत्ताको पुकार उठता है; वही हमकी प्रार्थना है। मनुष्यके मन और हृदयके विकाससे अनुसार उसकी प्रार्थनाका रूप बदलता है। प्रार्थनाका कोई निश्चित स्वर नहीं है। सबकी प्रार्थना अपनी अलग विशेषता रखती है—किसीका वाह्य रूप प्रकट होता है, कोई अन्तर्मनमें ही प्रार्थना करते हैं। अपने-अपने निर्दिष्ट मतोंके अनुसार प्रायः सभी धार्मिक संस्थाएँ और परम्पराएँ प्रार्थना प्रधान हैं। प्रार्थना सीखनी नहीं पड़ती, उसके मन्त्र रटने नहीं पड़ते, वह कोई क्लिष्ट साधना नहीं है। प्रार्थना मनुष्यहृदयकी सहज स्वाभाविक प्रकृति है, जो बालक भी करता है और उसका उत्तर पाता है।

आजकल विश्व साधकोंमें, विशेषकर पश्चिममें प्रार्थनाका रूप ‘धन्यवाद’ होकर बहुत व्यापकरूपमें सामाजिक दृष्टिसे सफल हो रहा है। कहा जाता है कि परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है और हम दीन-हीन आश्रित नहीं हैं कि हमें परमात्मा-से कुछ माँगना, याचना करना, गिड़गिड़ाना पड़े। परमात्माने हमें सब शक्तियाँ दी हैं, संसार दिया है, हमें दिव्य जन्म दिया है, हम उसको स्वीकार करें, हम इन सबके लिये अपनेको घन मानें और ऐसे दिव्य सुन्दर आयोजनके लिये परमात्मा-को धन्यवाद दें।

हिंदू योग-साधन और नवजात भक्ति करते हैं, वेसे ही

अन्यान्य धर्म भी प्रार्थना-प्रधान हैं। आजकल विश्व ईसाई-समाजमें प्रार्थनाका विशेष विकास हो रहा है और इस मनोनियमसे लोगोंकी रोगनाश, दुःख-दर्द-निवारण आदि गम्भीर समस्याओंमें यदा-कदा तात्कालिक सफलताएँ मिलती हैं। योरोप-अमेरिकामें दिन-रात निःस्वार्थभावसे दूसरे लोगोंके दुःख-दर्द-दारिद्र्यके निवारण-हेतु प्रार्थना अर्थात् पूर्णता और धन्यवादकी भावना प्रेरित करनेवालोंकी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जहाँ दुःख-दर्द-दारिद्र्यग्रस्त लोगोंके पत्र, तार, टेलीफोन और वायरलेससे संवाद आते हैं और उनके लिये प्रार्थनाएँ की जाती हैं। लाभ होनेपर अथवा पूर्व ही लोग उन्हें श्रद्धानुसार कुछ रकम भेज देते हैं। इसके अन्तर्में इस प्रकार जमा हुई रकम-को लोग आपसमें बाँट लेते हैं। उनका धंधा एकमात्र दूसरोंके लिये प्रार्थना करना होता है। कितने ही लोग स्वतन्त्ररूपसे ऐसा करते हैं और इस प्रकार आत्मकल्याण एवं परोपकारमें लगे रहते हैं।

‘यूनिटी’ नामकी ऐसी एक संस्था ली समिट, मिसौरी, संयुक्तराज्य अमेरिकामें है। इसका आरम्भ फिल्मोर-दम्पतिसे हुआ। अगस्त १८५४ में चार्ल्स फिल्मोरने अमेरिकामें जन्म लिया था। लड़कपनमें बरफपर खेल खेलनेमें उनको ऐसी बुरी चोट आयी कि उनका एक पैर बढ़ा हो गया। यह उनके लिये एक बाधा थी। फिर भी जीवनमें अनेक प्रकारके काम साहसके साथ करते हुए अध्यात्ममें उनकी रुचि बढ़ती गयी। रोगी होनेपर इन दम्पतिने अनेक उपचार कराकर, हारकर परमात्माकी शरण ली। प्रार्थनाकी नवीन भावना उनके अंदर जागी। उससे उन्हें आशातीत लाभ हुआ और प्रेरणा पाकर उन्होंने पड़ोसियोंके सहयोगसे एक प्रार्थनामण्डल स्थापित किया। लोगों-को लाभ होनेके साथ उसका इतना विकास हुआ कि अब लगभग

सत्तर वर्ष हो गये यह संस्था एक नगरके रूपमें है और इसमें कई सौ मनुष्य कार्य करते हैं। दो साप्ताहिक एवं छः मासिक पत्र निकलते हैं। दर्जनों आध्यात्मिक पुस्तकें भी वहाँसे निकली हैं, कई विभाग हैं। अध्यात्मक्षेत्र-विभाग देखमें, संसारमें केन्द्र-स्थापना और संचालन करता है। कई सौ केन्द्र हैं। हजारों प्रचारक हैं। डाकद्वारा भी शिक्षा दी जाती है। हजारों शिष्य हैं। इनके पत्रोंके लाखों ग्राहक हैं। कई ट्रक भरकर रोज इनके यहाँसे दूर-दूर डाक जाती है। प्रत्येक पत्र प्रार्थनापूर्वक लिखा जाता है और डाकमें डाला जाता है। संस्थाका हरेक व्यक्ति हरेक काम शुभभावनाकी प्रार्थनापूर्वक करता है। इनका अपना रेडियो स्टेशन है, जहाँसे समय-समयपर सामूहिकरूपसे नित्य प्रार्थना एवं प्रवचनके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

मार्च आफ फेथ, किंग्स आफ हीलिंग, सोल क्लिनिक आदि अन्य अनेक प्रार्थना करनेवाली संस्थाएँ और प्रकाशन हैं, जिनके भी कार्यक्रम कई सौ रेडियो स्टेशनोंद्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

लोगोंको प्रार्थनाद्वारा जो लाभ या सफलता मिलती है, वह सब पत्रोंके रूपमें उन साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रोंमें प्रकाशित होता है। प्रतिमास इन पत्रोंमें हमें दश कर देनेवाले समाचार पढ़नेको मिलते हैं कि खुले दिलसे प्रार्थना करनेवाले लोग प्रार्थनासे कितना और कैसा चामत्कारिक और तात्कालिक लाभ उठाते हैं। सारा संसार एक घमंकार और रहस्य है। सारा विश्व भावनामात्र है; क्योंकि हमारा व्यवहार और व्यापार सब हमारे ही मन, बुद्धि और आत्मविकासके प्रतिबिम्ब हैं।

इन सफल एवं विश्व प्रार्थना करनेवालोंका कथन है कि अपने परमात्मा (परम आत्मा) से, अपने प्रति ईमानदारी और खुले दिलसे निरुपकोच अपना दुःख-दर्द-दारिद्र्य प्रकट करो अथवा खुले दिलसे धन्यवादपूर्वक संसारके वैभवाको स्वीकार करो—जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, उसके लिये परमात्माको धन्यवाद दो। दुःख-दर्द-दारिद्र्य वास्तवमें हमारी भ्रान्त कल्पना, अथवा भावनाके ही प्रतिबिम्ब हैं और ये सब वैश्वव्यापक भ्रमजाल और अस्थायी हैं। सत्य परमसत्य सनातन और मन-बुद्धि-हृन्निष्ठातीत है। उस सत्यमें स्थिर हो जाओ तो तब दुःख-दर्द-दारिद्र्य वैसे ही भाग जायगा जैसे सूर्यके उदय होते ही

अन्धकार भाग जाता है। अन्धकार, अज्ञान वास्तवमें कुछ नहीं। सूर्य नीचीतों घटे प्रकाशमान है। दिन-रात तो सूर्यके चिन्नेने हमारी साक्षरवृत्ति एवं स्थूल दृष्टिमें भावमान होने हैं। तुम परमात्माके पुत्र, उसके उत्तराधिकारी हो। नमस्कार मन वैभवा तुम्हारा है, उसे स्वीकार करो। तुम परमात्माके ज्ञान पूर्ण हो। इस पूर्णताको भावनापूर्वक स्वीकार करके अपनी पूर्णतामें स्थित करो। दीन-हीन भावनासे दीनता-हीनता प्राप्त होती है। श्रेष्ठ-भावना धारणकर श्रेष्ठ प्राप्त करो।

बहुत वर्षोंकी यात है। आयरलैंडके मिस्टलनगरमें, मॉन्टर्ज सुलरने अपनी ऐसी पूर्णताकी अदा भावनासे एक अनायास्य स्थापित किया था। यद्यते-यद्यते कई सौ लड़के उस अनायास्यमें हो गये थे। वे कभी किसीसे वाचना नहीं करते थे, न सनातन-पत्रोंमें 'व्यदेश'की अपील छपाते थे। वे सब भग्न प्रार्थनाके बलपर वे अनायास्य चलते थे। वे पूर्णताकी भावनामें गदा लीन रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भोजनका समय हो गया किंतु भोजनकी व्यवस्था नहीं हो सकी। प्रभुत्वाने तब कह दिया कि आज इस समय पानेको कुछ भी नहीं है। मुख्य महोदय कुछ भी विचलित न हुए। कई बार रहकर प्रभुत्वाने निश्चिन्त अन्तमें कहा—'भोजनका समय हो गया; गरिये, क्या घटी बजा दूँ ?' मुख्य साधने उत्तर दित—'भोजनका समय हो गया हो तो घटी बजा दो।'।

घंटी बजा दी गयी। सब लड़के भोजनालयमें आ गये। इतनेमें ही बढिया तैयार पाच-चामग्रोधि भरी एक 'वेगन' अनायास्यके दरवाजेपर आ लगी। बढिया मात्र मात्र मन बसोंको परोसा गया। पता चला कि जिनी धर्तियने अपने यहाँ एक वृद्ध भोजनका अयोग्य निराश भक्त जिउ हुए कारणसे वह भोजन स्वयंसे कर देना पड़ा। तब-तबमें तब-तब न जाय, इसका विचार करतेपर उसे तुल्य साधने अनायास्यमें स्मरण हुआ और अन्त-प्रेरणसे उसने उस समय कर यह सामग्री उनके अनायास्यको भेज दी।

इसी प्रकार एक दूसरी सत्य घटना अभी हालमें घटी थी। अमेरिकामें एक परिवार अपनी मोटरमें अपनी पत्नी के मांगसे यात्रा कर रहा था। इतनेमें उनकी मोटरमें एक सड़क पट गया। हुनवान जगह थीं, दम्नी बहुत दूर थीं और मोटरमें अतिरिक्त टाकर भी न था। ऐसे समय प्रार्थना, पूर्णताकी भावना ही एकमात्र उपाय सिद्ध हुई। एक सप्तेरी भावनामें प्रसरता थी। उसने कहा—'परमात्मा ही हमें यहाँ स्थिर'

भेल्ले। परमात्माके भंडारमें सब कुछ। सब जगह। सबके जिंदे। मश सुनंदा मौजूद और प्राप्य है।" वह भावना दृढ़ता और अद्वैतपूर्ण दुहारी गयी।

आगरा ऐसी नीति तो आप जगलमें उम्मीद करेंगे कि शीघ्र अन्यमोटरवाही गहरीर इधरसे निकलेगा और परमात्मा-दाग नमोर्गस हमें उन्ने दावर मिल जायगा। परंतु वास्तवमें ऐसी उम्मीद उन्होंने नहीं की। कुछ समय बाद सचमुच एक 'दावर' सड़कपरसे दूरसे लड़कता हुआ आकर इनकी मोटरके पास पड़ गया। इस दावरके मालिककी इन्होंने प्रतीक्षा भी की; किंतु अन्तमें इन्होंने उसका उपयोग कर लिया। यह सवाद उस परिवारके एक व्यक्तिने उक्त प्रकाशक सप्ताह-को भेजा और वह 'The Tyre God sent.' शीर्षकसे साप्ताहिक पत्रमें छपा था।

पूर्णताकी भावनाकी प्रार्थनासे कतिपय मरणात्मा लोग जी उठे हैं और जीते रहे हैं। मेरे जीवनमें भी कुछ घटनाएँ घटी हैं। लगभग पचीस वर्ष हुए होंगे; मैं अपने घरसे पॉंच सौ मील दूर था। भाईका तार मिला; 'पिताजी बहुत बीमार हैं, पौरुष आओ।' तारपाकर मेरे मनमें जानेका किंचित् विचार तो हुआ; किंतु मैंने तब किया कि मरना तो सबको है, मैं जाकर क्या पोढ़े ही लेंगा। अच्छे जो परमात्मा करे, वही ठीक। मैंने ऐसा ही प्रार्थना भावना-मय तार दे दिया और मैं एक माग्निक निश्चिन्त रहा। कोई खबर भी न मिली। एक मास बाद मैं गया तो देखा पिताजी भजन गा रहे हैं। लोगोंने बताया कि मरनेकी तैयारीमें पिताजीको जमीनपर लिटा दिया गया था। उसी समय तार गया-आया। वे जी उठे और तीन वर्षतक रहे।

दुसरी घटना; एक हरबाहा जगलमें हल चला रहा था। उसपर बिजली गिरी; सुप्रहसे वह पानी-कीचड़में ही मुर्देकी तरह अचेत पड़ा रहा। दोपहरको पता चलनेपर लोग खाटपर उसे गोब ले आये तीन मील। पश्चात् एक मील चलकर मेरे पास लाने दलाजके लिये। लगभग तीन चौकरी भीड़ थी। व्यक्तिने मैंने अच्छी तरह देखा। नाड़ी; हृदयगति—कुछ नहीं। कीचड़-पानीसे छयपथ; गीला; आठ घंटेसे निरा मुर्दा! अविच्छेद भावसे उस समय मैंने जो किया; उसके परम्परारूप आज घंटेमें उसकी ओखें खोलनेसे खुल सकी और पुतलियाँ गनिमान् दिलायी हों; फिर सन्दन भी। मैंने प्रगल्भसे उसका हँद भी खोला। मूरबत अत्यष्ट आवाज़; फिर वाणी। दहापा-बैठाया; चलाया-पिटाया; दौड़ाया और वह जो चार

कंधोंपर आया था; पैदल गया। बात यह है—

हानि काम जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ।

परम आत्माकी सूक्ष्म शक्तिका हम इच्छानुसार आह्वान कर सकते हैं; परंतु इच्छानुसार उससे काम नहीं ले सकते; वरं उसकी ही नीतिपर हमें आश्रित रहना होगा। इसीलिये अब प्रार्थनामें परमात्मासे अपनी इष्टपूर्तिके निमित्त नहीं कहा जाता कि हे परमात्मा! मेरे लिये ऐसा कर; मुझे अनुक वस्तु भेज; मेरे बच्चेको रोगमुक्त कर दे। वरं अब स्वीकारात्मक पूर्णताकी भावनासे प्रार्थना की जाती है। यथा—

1. I place myself and all my affairs lovingly in the hands of Father. That which is for my highest good, shall come to me.

2. God is love, and His love, radiating through me, gives me increased understanding. In the feeling of God's great love, I am radiant with health. Quickened into a new feeling of God as love, I am a magnet for riches of every kind

3. There is nothing to fear. God, Omnipotent good, is the only presence and power.

My guidance is from God, the Source of all wisdom.

१. मैं अपना जीवन और व्यवहार प्रेमपूर्वक परमात्माको समर्पण करता हूँ। मेरे लिये जो उत्तम है, वही होगा।

२. परमात्मा प्रेमस्वरूप है; उसका प्रेम मुझमें प्रकाशित होता है और मुझे निर्देश देता है। इस प्रेममें लज्जलीन होकर मैं भरपूर स्वस्थ हूँ और सब प्रकारके वैभवका आकर्षण करता हूँ।

३. भयका कोई कारण नहीं। परमात्मा सर्वशुभ और सर्वेश्वर है। वही मेरा ज्ञानदाता और मार्गदर्शक है।

'यूनिटी' के स्थापक चार्ल्स फिलमोरने कहा है; 'दिव्य विधानके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंका विकास और व्यवहार करता है; उसके लिये सब कुछ सम्भव है।'

आधुनिक वैज्ञानिक डॉ॰ अलेक्सिस कैरलने कहा है; 'प्रार्थनासे विचित्र क्रियाएँ सूक्ष्माकाशमें होने लगती हैं; जिस

चमत्कार हो जाते हैं। चमत्कार लानेके लिये एकमात्र उपाय 'प्रार्थना' है।*

यह चमत्कार कोई मनुष्य स्वयं नहीं करता। किंतु दिव्य विधानके आध्यात्मिक नियमोंके अभ्यास एवं प्रयोगसे होता है, जैसे तालेमें ठीक कुंजी डालकर घुमानेसे ताला खुल जाता है। तालेको यों ही खटखटाते रहनेसे या उसमें गलत कुंजी डालकर गलत ढंगसे घुमानेसे ताला नहीं खुलता। प्रार्थना भी जीवनकी सब विरुद्ध परिस्थितियों एवं समस्याओंको सुलझानेके लिये, सबके लिये सहज सुलभ सली साधना है, जो अपने-आप प्रेरित होती है।

डॉ० फ्रैंक लूयकने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 'प्रार्थना दुनियोंकी सबसे यही शक्ति है, जो सभी मनुष्योंको सुलभ है।' एक अन्य आध्यात्मिक अभ्यासी लेखक इम्मत फाक्सने लिखा है—'परम आत्माके लिये कुछ भी कठिन नहीं है, वह प्रतिक्षण चमत्कार करता है।' डॉ० एमिली केडीने लिखा है—

"There is something about the mental act of thanksgiving that seems to carry the human mind far beyond the region of doubt into the clear atmosphere of faith and trust, where all things are possible."

अर्थात् प्रार्थनाकी मानसिक किरासे, धन्यवादकी भावनासे

ऐसा कुछ होता है कि गढ़ाने लोखे मानव मन मन्त्रोंके भूमिकामें आ जाता है, जहाँ सब कुछ सम्भव है।

पेनसिलवेनिया (अमेरिका) का एक शहर उगा है—

एक युवकके हृदयका आपरेशन अस्वनाल्मे हुआ। आपरेशनके पहले उनके माता-पिता समाधानमें विवश हुए। हिम्मत बाँध ली थी। उसे परमात्मापर पूर्ण भरोसा था। आपरेशनके बाद कई दिनोंतक वह प्राण अनेक रहा। डॉक्टरोंने कहा कि उसके मस्तिष्कमें दादुरा ऐसा प्रवेश हो गया है कि रोग आनेकी आशा नहीं मिलेगी और रोग अलग भी तो वह किसीको पहचानने या बातचीत करने योग्य भी न होगा। उसका जीवन, मस्तिष्ककी निगाहे निरा उलझा होगा। उसके एक हितैक्षी वह मन्त्राचार हुआ तो वे सुरक्षित बिना किसीको कुछ प्रकट किये, उस युवकने जिसे प्रार्थना करने लगे। कई दिनोंतक कुछ न हुआ। किंतु उसका हृदय बराबर काम कर रहा था। एक दिन उसकी मर्ति उसे पुरकारा कोई उत्तर न मिला। मर होन निगाहमें थे। फिर सम्बोधन किया तो उत्तर मिला। वह मर्ति पहचान गया। वह स्वयं हिल डुल नहीं सकता था। मर्ति परीक्षोंको लकवा-खा मार गया था। कुछ दिनों बाद वह फिर हिलने लगा। फिर पाँच मी. लिग हाथ भी। उसनेने उसे चमत्कार कहा है। तबसे वह स्वस्थ होकर सब प्रश्नके उत्तर बूझ करता रहा है और उनका मस्तिष्क ठीक है।

मायाके द्वारा किन्तकी बुद्धि ठगी गयी है ?

श्रीबुधजी कहते हैं—

नूतं विमुष्टतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः।
अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोषभोग्यमिच्छन्ति यत्पदर्शजं निरत्येयं गुणम्॥

(गीता १४।१।१)

'प्रभो। इन शत्रुतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न हुए नौ मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है। जो लोग इस त्रिव्यशुलके लिये ललपित रहते हैं और जो जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ा देनेवाले कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत्प्राप्तिके लिये किसी अन्य उद्देश्यमें करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है।'।

* Dr. Alexis Carrel: The only condition indispensable to the occurrence of the phenomenon is Prayer. Prayer may set in motion a strange phenomenon, the miracle.

प्रार्थनाका स्वरूप

(लेखक—श्रीमदनविहारीजी श्रीवास्तव)

प्रार्थना जीवनका एक मुख्य अङ्ग है। उसका वास्तविक रूप क्या होना चाहिये, वही इस लघु प्रथनका उद्देश्य है।

गोधारण्यः हमारी प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत कष्ट-निवारणके हेतु ही हुआ करती हैं। भगवान्से हम किसी-न-किसी रूपमें अपने दुःखोंमें छुटकारा पानेकी याचना करते हैं। उनके समक्ष अपनी कठिनाइयोंकी सूची पेश करते हैं और रोकर, गिड़गिड़ाकर, बिलखकर आर्तभाषते उनका निराकरण चाहते हैं। इस याचनामें दो बातें विचारणीय हैं—

एक यह कि या तो प्रार्थनके कष्टोंपर नियन्त्राका ध्यान बिना प्रार्थनाके आकर्षित नहीं हो सकता। और—

दूसरी यह कि सर्वेश्वरका ध्यान उन कष्टोंपर होते हुए भी बिना प्रार्थनाके वे उसे हटाना नहीं चाहते या हटा नहीं सकते।

यदि हम पहली बात मानें तो सर्वश्रेष्ठ अक्षय्यताका दोष आता है और दूसरी बात माननेसे करुणासागरमें—जिसकी अहैतुकी कृपाका यद्योगान् पूर्णरूपेण वेद, पुराण, ऋषि और सिद्ध भी नहीं कर सकते और जिसका सर्वसमर्थ होना साधारण गुण है—कूरता या असमर्थताका दोष आता है, जो सर्वथा निर्मूल ही नहीं, बल्कि ईश्वरकी निन्दा करना और उसके प्रति अविश्वास प्रदर्शन करना है।

क्या परमात्मा हमारे दुःखोंको नहीं जानते या जानकर भी बिना अपनी हडाना नहीं चाहते या नहीं हटा सकते ?

नहीं, वे सर्वज्ञ सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि जिसको हम प्रत्यक्ष कष्ट और दुःख समझते हैं, उसका वास्तविक रूप क्या है। हम अपनी अल्पज्ञताके कारण—अपनी सीमित बुद्धिसे जिसे दुःख समझते हैं, वह वायद हमारे कल्याणका निश्चित सोपान हो। जब माता किसी चतुर जराहसे अपने छोटे बच्चेके घावको, जो और किसी तरह अच्छा नहीं हो सकता, यह आदेश देते हुए कि 'देखना घावका कोई अंश छूट न जाय और मवाद रह न जाय' चिरवा देती है, तब क्या बच्चा अपनी माता और जराहपर क्षुब्ध नहीं होता और ऐसी-वैसी नहीं तुलाता ? पर माताकी-सी बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति क्या इसे गुरता समझता है ? नहीं, नहीं। चीरनेमें, इस

चीरनेकी तकलीफमें भी उसे मङ्गल-कामना ही दीखती है। हम औरोंकी बात क्या कहें, जब भक्तचिरोमणि श्रीभरत-लालजी भगवान् श्रीरामचन्द्रके वियोगसे विद्वल हो उन्हें वनसे अयोध्या लौटा खाने गये थे, तब वहाँ भरतजीने भगवान्के न लौटनेपर यह हठ किया कि 'यदि आप नहीं लौटते तो या तो मैं भी वनमें रहकर आपकी सेवा ही करूँगा, या फिर शरीर त्याग दूँगा।' इस उलझनमें भगवान्ने देखा कि अब भेद खोलना ही होगा और भरतको महान् विधानका दिग्दर्शन कराना ही होगा। भगवान्के संकेत करनेपर गुप्त वसिष्ठने भरतको एकान्तमें समझाया और कहा कि 'भगवान् रावणको मारनेके लिये अवतारित हुए हैं, सीता योगमाया हैं, लक्ष्मण शेष हैं; इसलिये भगवान् निस्संदेह वनको ही जायेंगे।' * तब भरतकी आँखें खुलीं और वियोगकी अतथा वेदनाको भूलकर वे भगवान्की चरण-पादुका लेकर लौट गये।

तात्पर्य यह कि भगवान्का एक विधान है और वह है 'मङ्गलमय'। जो कार्य उस विधानमें हो रहे हैं, वे सर्वदा-सर्वथा सबके कल्याणके लिये ही हैं। सम्भव है उस विधानका रहस्य हमें न ज्ञात हो और वह हमें अमङ्गलदृष्टक प्रतीत हो; परंतु ज्यों ही हमें उस विधानके मङ्गलमय होनेका ज्ञान या कम-से-कम विश्वास भी हो जायगा, त्यों ही फिर हमारी प्रार्थना यह नहीं होगी कि हमारे कष्ट दूर हों, बल्कि हम कहेंगे कि 'भगवान् ! आपका

* एकान्ते भरत प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः ।

वत्स शुभं शशुष्वेह मम वामपादं मुनिक्षितम् ॥

रापो नारायणः साक्षाद् मद्राणां धावितः पुरा ।

रावणस्य वधार्थाय जातो दक्षयात्मजः ॥

योगमायायि सीतेति ज्ञाता जनकमन्दिनी ।

अप्येवमपि लक्ष्मणे जातो राममन्वेति सर्वदा ॥

रावणं हन्तुंमास्ते गमिष्यन्ति न सशयः ।

कैमेय्या वंदानादि यद् यथिष्ठुराभयम् ॥

सर्वं देवकृतं नो चेदेवं सा मायमेव कथम् ।

तस्माद् त्यजाग्रहं सात रामस्य विनिवर्तने ॥

(अध्याय ०, अयोध्या ० ९।४२—४६)

विधान पूरा हो। जो आपकी मर्जी है, उसीमें हम प्रसन्न हैं और वही हो। हम 'राजी व रत्ना' होंगे और हमारा भाव यह होगा कि 'सबे तस्लीम खम है, जो मिजाने शरमें आवे।' व्यक्तिगत कठिनाइयोंका निराकरण चाहनेके बदले हम आत्म-समर्पण कर देंगे और जिस तरह भगवान्‌हो 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' (गीता १८। ६६) इत्यादि सुननेके बाद अन्दरमें अर्जुनने 'करिष्ये खन्वं तव' (गीता १८। ७३) कहा था। उसी तरह उनके विधानमें हम भी मञ्जलका अनुभव करेंगे और उस विधानमें 'निमिषमात्र' होना अपना सौभाग्य समझेंगे।

यह हुई उनकी बात। जो विश्वासमें बहुत ऊँचे हैं। अतः एक इस इतने ऊँचे स्तरपर नहीं पहुँच जाते। सबतक क्रम-से-क्रम व्यवहारमें इसका तो अवश्य कर सकते हैं कि यदि मॉशना ही है—और प्रार्थनाका व्यवहारमें अर्थ यत्नना या

मॉगना ही तो है—तो लोकहितनी ही वाचना नै। हा-
दृष्टिसे यह प्रार्थना—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भन्तु निगमगः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॥

—बहुत सुन्दर है। किसी दमामें भी अपने लोभ-लाल-
चिन्सी बातके लिये प्रार्थनाका न होना हो मॉशनेट है। इन
निष्पक्षमें निष्पक्षताका प्रतिपादन नहीं है, मगर निष्पक्ष
कर्म तो करते ही रहना होगा।

तात्पर्य यह कि प्रार्थनाका वास्तविक रूप है—

(१) भगवान्‌हो मञ्जलमय विधानमें आत्मसमर्पण—
प्रथम श्रेणीकी प्रार्थना।

(२) केवल लोकहितनी कामना—द्वितीय श्रेणीकी
प्रार्थना।

प्रार्थना—एक अपरिमित शक्ति

(लेखक—श्रीमतापराय भट्ट वी० एन्स-सी०, राष्ट्रभाषासेन)

ईश्वरकी प्रार्थना प्रत्येक देशमें और प्रत्येक धर्ममें किसी-
न-किसी रूपमें की जाती है। व्यक्तिगत रूपमें अथवा सामूहिक
रूपमें; घरमें; मन्दिरमें; संस्थाओंमें अथवा आश्रमोंमें प्रार्थना
होती है—यह हम देखते हैं। इन प्रार्थनाओंको देखकर हमारे
मनमें स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि सच्ची प्रार्थना क्या
है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्त्व क्या है तथा
प्रार्थना करनेसे हमको क्या लाभ होता है।

प्रार्थना संतोंके, भक्तोंके और महात्माओंके जीवनकी समृद्धि
है, शान्ति है, बल है। वे अपने जीवनकी प्रत्येक घड़ी और
प्रत्येक पलमें प्रार्थनाके अगम्य प्रभाव और अपरिमित शक्तिका
अनुभव करते हैं। प्रार्थनाके निर्मल और शान्त जलमें
निमज्जन करनेवालोंको जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसके
सामने साराका कोई सुख अथवा स्वर्गके विलास-वैभवका
कोई आनन्द कोई विराट ही नहीं रखता।

सच्ची प्रार्थना केवल ईश्वरकी पूजा या बाह्य उपासना-
भाव नहीं है, बल्कि प्रार्थनामें लीन हुए मनुष्यके भीतरसे
सद्बल ही निःसृत होनेवाला तथा परमेश्वरके अगाध शक्ति-
सागरमें विलीन होनेवाला एक अदृश्य आत्मशक्तिका स्रोत
है। अखिल ब्रह्माण्डके स्रष्टा, सर्वशक्तिमान्, सर्वोद्धारक परम
पिता, 'सत्यं विनं सुन्दरम्' स्वरूप, सर्वव्यापी होकर भी अदृश्य
रहनेवाले परमात्माके साथ एकतामान होनेका मानवीय प्रयास ही

प्रार्थना है। प्रार्थनाका अन्तिम ध्येय और दम्, परमात्माके
साथ आत्माका ऐक्य-सम्पादन है। याणी और विचारमें अतीत
महान् प्रभुके साथ आत्माका वह तादात्म्य भी दर्शनायोग्य है,
निगूढ है।

हृदयकी गहराइतें अनन्त प्रेम और प्रज्ञासूर्य की गयी
प्रार्थना मनुष्यके तन और मनपर अद्भुत प्रभाव डालती है।
प्रार्थनाके द्वारा मनुष्यमें जो बुद्धिजी निर्मलता और शुद्धता,
जो नैतिक बल, जो आत्मभद्रा, जो आध्यात्मिक शक्ति और
आत्मविकास तथा जीवनको उद्दिग्न और मग्न करनेवाले
जटिल सांसारिक प्रश्नोंको सुलझानेकी परदमों परत और
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, उसकी तुलनामें हम जगत्‌में दूसरी
कोई ऐसी शक्ति या स्वायत्त नहीं है, जो मनुष्यके ज्ञानपर
इतना आत्मकारिक प्रभाव डाल सके।

यदि हम कच्चे दिलसे, एक चित्तसे, विनम्रभावसे
प्रार्थना करनेकी वादत डाल लें तो गोष्ट ही हममें हमने
अपने जीवनमें आत्मकारिक परिवर्तन दिगती देने लगे।
अपने प्रत्येक कार्यमें तथा व्यवहारमें एकर प्रभावकी गहरी
छाप पड़ी हुई जान पड़ेगी। जिस मनुष्यका आत्मजिग जीवन इस
प्रकारकी विमुक्त हृदयसे की गयी प्रार्थनामें परममग्न उलग हो
गया है, उसकी मुल-मूला देखने ही योग्य होती है। वह शिखर
शान्त, समदर्शी और कितने अनोखे सत्त्विक कोशोंमें देदीप्यमान

दिसवानी देता है। उसके स्वभाव और व्यवहारमें कितना मैत्र्य और कितना शैत्यभाव मिलर उठता है। उसका हृदय कितना निर्दोष और बालकके समान सरल है। जब पृथ्वी तो उनके अन्तःकरणकी गहराईमें ईश्वरके प्रति ऐसा अटल विश्वास तथा प्रेमकी एक ऐसी ज्योति चमकती रहती है कि उसके पवित्र प्रकाशमें अपनेको वह भलीभाँति देख सकता है। अपने दोष, अपने अंदरकी स्वार्थ-वृत्ति, कुछ अभिमान या कुछ वासनाओंको वह निहारता है। उसको अपनी अल्पताका, नैतिक उत्तरदायित्वका, शैक्षिक लज्जाका और साधारण लोभ और आसक्तियोंकी अगारताका ठीक-ठीक भान होता जाता है। इस प्रकार वह अधिकधिक सत्त्वशील होकर प्रभुके समीप पहुँचता जाता है।

प्रार्थना सचमुच ही एक महान् अगम्य बल है। अंग्रेज महाकवि टैनीसन कहता है—

"More things are wrought by prayer than this world dreams of."

जगत् जितकी कल्पना कर सकता है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक महान् कार्य प्रार्थनाके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं।

एक नहीं, अनेक थार मैंने देखा और अनुभव किया है कि अच्छे-अच्छे वैद्य और डाक्टरोंकी सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जानेके बाद, बिना किसी खास उपचारके केवल ईश्वरमें परम निष्ठा और अचल श्रद्धायुक्त प्रार्थनाद्वारा बड़े विषम और असाध्य रोगके रोगी आश्चर्यजनक रीतिसे रोगमुक्त हो जाते हैं। महान् भक्तों और संतोंके जीवनमें हम ऐसी अनेक घटनाओं और प्रसङ्गोंके विषयमें सुनते और पढ़ते हैं कि निजका सामान्य रीतिसे होना सम्भव नहीं है तथा जिनको हम प्रकृति-विरोध कह सकते हैं। इस प्रकारकी घटनाओंको हम अपनी भाषामें भक्तोंका, संतोंका या भगवान्का 'चमत्कार' कहते हैं। परंतु यह वस्तुतः एक महापुरुषके अन्तःकरणकी सच्ची प्रार्थनाद्वारा प्राप्त हुई अपरिमित शक्तिका ही परिणाम है; क्योंकि प्रकृतिके कथित अटल नियमोंका उल्लंघन करनेकी सामर्थ्य इत सारमें यदि किसीमें है तो वह ईश्वरकी प्रार्थनामें ही है। मनुष्य जो प्रार्थनाके द्वारा अपने जीवनमें भी एक अगम्य ईश्वरीय शक्तिके सतत और स्थिर संचारका अनुभव करता है, वह भी क्या एक चमत्कार नहीं है !

अपने राष्ट्रपिता पूज्य महात्माजीके जीवनको देखिये। उनके मनमें प्रार्थनाका महत्त्व सबसे अधिक था। कच्चे

अन्तःकरणकी ईश्वर-प्रार्थना उनके जीवनमें ओतप्रोत हो गयी थी। वे निस्संकोच कहते थे कि मेरे सामने आनेवाले राष्ट्रिय, सामाजिक अथवा राजनीतिक विकट प्रश्नोंकी गुल्मीका सुलझाव मुझे अपनी बुद्धिकी अपेक्षा अधिक स्पष्टता और शीघ्रतासे प्रार्थनाके द्वारा विशुद्ध अन्तःकरणसे मिल जाता है। वे प्रार्थनाको एक अक्षय और असीम शक्ति समझते थे। सत्य और अहिंसाके तत्त्वका सच्चा दर्शन उनको प्रार्थनामें ही मिलता था।

कुछ लोग समझते हैं कि अमुक शब्द, अमुक भजन अथवा अमुक पदको किसी विशेष रीतिसे बोलने या गानेपर ही 'प्रार्थना' कहेंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रार्थना तो निर्वल और दुखी मनुष्यको आश्वासन देनेका साधनमात्र है। बहुतोंका मत है कि लक्ष्मी, अधिकार, दया, संतान-प्राप्ति या ऐसी ही किसी साधारण एषणाकी सिद्धिके लिये ईश्वरसे नम्रतापूर्वक याचना करना ही प्रार्थना है। यदि इनमेंसे किसी भी अर्थमें हम प्रार्थनाको लेते हैं तो हमारा प्रार्थनाका मूल्याङ्कन बहुत ही अपूर्ण और निम्न कोटिका है। हम प्रार्थनाका माप अपने स्वार्थके छोटे गज्जे करते हैं। यह बात तो बेसी ही है, जैसे कोई अपने घरकी टंकीके बराबर विश्वका कल्याण करनेवाली मेघवृष्टिका मूल्याङ्कन करे। ठीकतौरपर विचार करें तो मनुष्यकी सर्वोच्च शक्तियोंका श्रीपरमात्मशक्तिके साम तात्काल्य ही मानव-जीवनके उत्कर्षकी चरम सीमा है। इस अन्तिम ध्येयपर पहुँचनेके लिये जो कियाशील प्रवृत्ति है, वही हमारी प्रार्थना है। देह, चित्त और आत्माके पूर्ण समन्वयात्मक ऐक्यसे उत्पन्न अमूर्त आनन्द, शान्ति और अपार बलका अनुभव हमको प्रार्थनामें ही मिलता है।

प्रार्थनासे भले ही हम अपनी शारीरिक व्याधिकी पीड़ाको दूर न कर सकें, अपने मृत स्वजनको जीवित न कर सकें और कोई ऐसे चमत्कार न दिखा सकें, जैसे कि महान् संतोंके जीवनमें सुननेमें आते हैं—तथापि प्रार्थना एक ऐसी शक्तिका तेजपूर्ण केन्द्र है, जिससे घटत निकलनेवाला आत्मशक्तिका सौम्य प्रकाश रोगग्रस्त तनमें और शोकसंतप्त मनमें चन्द्रके प्रकाशके समान एक प्रकारकी अपूर्व शान्ति और शीतलताका संचार करता है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि प्रार्थनामें इतना अधिक बल कहाँसे आता है। विज्ञान इस विषयमें मौन है; क्योंकि सूक्ष्मतम वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार भी आज तक ईश्वरके रहन स्वरूपतक नहीं पहुँच सके हैं। प्रार्थनामें एक

साधारण बात तो यह है कि अत्यधिक मानव इसके द्वारा अपने मन और आत्माको अनन्तशक्ति, सत्य-ज्ञानस्वरूप परमात्माके साथ जोड़ता है, जोड़नेका प्रयास करता है। इससे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' की विराट् शक्तिका छोटा-सा अंश तो उसमें उतरता ही है। इस दिव्य चैतन्य अंशसे युक्त मनुष्य इस प्रकार प्रार्थनाके द्वारा बहुत बलवान्, उन्नत और चैतन्यवान् बन जाता है।

अच्छा, इतना तो स्पष्ट है कि साधारण वाचनाओं और आसक्तिवशकी चरितार्थताके लिये की गयी प्रार्थना हमको कभी सच्चा बल नहीं प्रदान कर सकती। सच्ची प्रार्थनामें परमात्मासे कुछ माँगा नहीं जाता, बल्कि सच्ची प्रार्थना उसके जैसा बनने, और अन्तमें उसके साथ एक रूप होनेके लिये ही होती है। प्रार्थनाके द्वारा हमको ईश्वरके सान्निध्यका तथा अपने ईश्वरमय होनेका अनुभव करना है। गद्गद कण्ठसे तथा स्नेहाईहृदयसे क्षणभरके लिये भी की गयी प्रार्थना भक्तका कल्याण करनेमें पर्याप्त है। सत्ययुक्त, किसी स्त्री या पुरुषकी सच्चे अन्तःकरणसे की गयी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती।

'अकाञ्छो नास्ति धर्मस्य' के अनुसार धर्मकार्य किसी भी समय हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना भी किसी स्थानमें और किसी समय हो सकती है। इसके लिये किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित समयका बन्धन नहीं है। मन्दिरमें, घरके एकान्त कोनेमें, दूकानमें, आफिसमें, स्कूलमें—अहाँ चाहें, जिस समय चाहें, प्रार्थना कर सकते हैं।

मनुष्यत्वके निर्माण तथा योग्य विकासके लिये प्रार्थना मनुष्यके दैनिक व्यवसायमें ओतप्रोत हो जानी चाहिये। प्रातःकाल थोड़ा-सा समय प्रार्थनामें लगाना और शेष समयमें अधर्म और असत्यका आचरण करते रहना—इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि सच्ची प्रार्थना जीवनका मार्ग है तो

सच्चा धर्ममय जीवन भी एक प्रकारसे प्रार्थना ही धर्म है।

सुन्दर बाल्यवयस आध्यात्मिक भावमें ही प्रार्थना हो सकती है—यह भी एक धर्म है, असर्ग विद्वान् है। धर्म तो एक बात आइन्वर है। प्रभुके प्रति प्रेमसे विद्वान् अन्तःकरणमें प्रभुसे मिलनके लिये जोतार्थों को भजन करने आप उमड़कर बाहर आते हैं, वही धर्म प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना चाहे जिस भावमें हो, चाहे जिन शब्दोंमें हो, पर भगवान् को सदा स्वीकार होती है। कुल्मी, मरु, मीन या मर्त्यिन्दे सर्वोत्कृष्ट पद या भजन प्रभु-प्रार्थनाके लिये जिन भावों में नहीं बनाये गये हैं। परन्तु भक्तहृदयकी गहराइतमें नैसर्गिक रीतिसे निकले प्रेम-स्रोत ही इन भावपूर्ण पदों को उद्गारोंके द्वारा बाहर बचक हुए हैं।

धर्म, प्रार्थना और ईश्वरीय सत्यही जोखे आज मानव उदासीन है। इस उदासीनताके कारण ही अतर्क्य आत्म विनाशके द्वारपर खड़ा है। मनुष्यके आत्मविनाशके मूलमें जिस अध्यात्मशक्ति, जिस ईश्वरीय अंग, जिस दिव्य बलही आवश्यकता है, उसकी हमलोप—मानव-जाति, उपेक्षा कर रहे हैं। फलस्वरूप जगत् घोर निराशा, अन्धकार, अमान्यता, वैरा-विद्वेष और हिंसके जालमें सा पँसा है। यदि जगत् ही इस दावानलमेंसे बाहर निकलना है, बाण पाना है तो जगत् के प्रत्येक मनुष्यको अपने व्यक्तिगत जीवनमें आत्मार्थी सभी उन्नतिके लिये एकनिष्ठसे प्रभु प्रार्थना करनेकी आज्ञात बाजनी पड़ेगी, जिससे उपेक्षित एवं अवगत मानव-जाति प्रार्थनाके अगम्य बलके प्रभावसे पुनः विधेर उन्नत हो जाए और मानव-जात फिर अत्यन्त सुखी हो जाए और धन्यो शान्ति प्राप्त करे। इस दृष्टिसे मनुष्यों और राष्ट्रों के जीवनमें—पहलेही अपेक्षा आज प्रार्थना बहुत ही महत्त्व की वस्तु तथा अनिवार्य बन गयी है।

ब्रह्माजीकी कामना

ब्रह्माजी कहते हैं—

तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम् ।
येनाहमेकोऽपि भवजन्मानां भूत्वा निरेवे तव पादपङ्कजम् ॥

(सोमप्रभा १०।१५।३०)

इसलिये भगवन्। मुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथवा किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें भी तेरा सेवक प्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक होऊँ और फिर आपके चरण-कमलोंको सेवा करूँ।

प्रार्थनासे मनोऽभिलाषकी पूर्ति

(भेदिका—संन्यासिनी महास्वरूपा)

आदमी जब किसी भँवरमें फँस जाता है और दूसरे लगता है और कहीं भी उसे सहाय नहीं दीखता, उस समय वह चीखता है—भगवान् के सामने, जिसे दूसरे शब्दोंमें प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना दुखियोंका सहारा है, निर्बलोंका यत्न है; निर्बलका धन, अनाथोंका नाथ, दीनका वन्धु—सब कुछ प्रार्थना ही है। प्रार्थनामें बहुत ताकत है। प्रार्थना गर्म लोहेको ठंडा और पत्थरको मोम कर देती है। वह तूफानको रोक देती है, झूठकी नैयाको किनारे लगा देती है। सशरी लोग भी प्रार्थनासे नरम हो जाते हैं, फिर परमात्मा तो अत्यन्त कोमल हैं, वे प्रेमी और दयालु हैं तथा सर्वशक्तिमान् हैं; उनसे की गयी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। प्रार्थनासे आत्मशक्ति बढ़ती है और समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं। इसके विषयमें प्राचीन उदाहरण तो अनेक हैं, मैं तो अपनी प्रार्थनाओंका वर्णन करूँगी। जैसे द्रौपदीके चौर बढ़ानेके लिये प्रभु दौड़ पड़े थे, उसी प्रकार मेरी भी पुकार सुनकर उन्होंने कई बार सहायता की; जैसे महादकी अनेक दुःखोंसे परमात्माने रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरी भी अनेक बार रक्षा की है। कहीं पानीसे, कहीं आगसे, कहीं पिछलीसे, कहीं कोठेपरसे गिरनेसे और कहीं डोंगी साधु-सत्तोंसे और शत्रुओंसे मेरी रक्षा की है। मेरे जीवनका अनुभव है कि प्रार्थना करते ही न जाने उनकी शक्ति कहाँसे आ टपकती है। मेरा जन्म ईश्वर-प्रार्थना करनेसे हुआ था। जन्मसे ही भगवान् का नाम कानोंमें पढ़ा था और उनकी महिमा सुनती रही थी। एक बार मनमें आया कि अपनी गुड़ियोंमें जान डलवा दूँ प्रार्थना करके परंतु मेरा प्रयत्न व्यर्थ गया। फिर मेरी आँखोंमें रुकड़ फूली और देह पड़ गये। चार महीने मुझे कुछ भी दिखायी नहीं दिया। पिताजीने कहा था कि मेरा बोलना और चलना भी ईश्वर-कृपासे ही हुआ था। पूरा बोल नहीं सकती थी; टोंगे चलती नहीं थी। आँखें भी उसकी कृपासे फिसे मिली हैं। मेरा प्रबल और डाक्टरोंका परिश्रम व्यर्थ जाता था। ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। मैंने अपना हृदय श्रीकृष्णजीको चुन लिया और उनकी पूजा करने लगी। बौद्धपर उनका नाम छपा लिखा। एक दिन वे रात्रिके समय स्वप्नमें हँसते हुए दिखायी दिये। गीताप्रेसकी

गीतापर जो चित्र है, ठीक उसी प्रकारकी आकृति थी। मैंने लगन लगायी, उधर भगवान् ने मेरे संसारको जड़से उखाड़कर फेंक दिया। जो भी चित्र आते गये, उन्हें वे मिटाते गये, कहीं मुझे बचने नहीं दिया। जब-जब धर्म-संकट पड़े, तब-तब धर्मकी रक्षा की, प्रलोभनोंसे बचाया, भयसे बचाया, घने जंगलोंमें रक्षा की। जब-जब मेरे हृदयसे नील निकली, उन्हीं क्षण उसी समय मुझे सहायता मिलती रही है और मेरे धर्मकी रक्षा होती रही है। मेरे जीवनकी दर्द और पीड़ाभरी लंबी-लंबी गाथाएँ हैं। उनका वर्णन पूरी तरह मैं भी नहीं कर सकती। थोड़ा देनेवालोंकी बुरी नीयत समझनेकी शक्ति सुवर्तियोंमें नहीं होती; परंतु भगवान् उनकी हर समय रक्षा करते हैं। जो हृदयसे बचना चाहती है, जो अपनी आत्माको बेचना नहीं चाहती, जो हँसती हुई मृत्युको गले लगा सकती है, उसकी रक्षा भगवान् अवश्य ही करते हैं। मैंने प्रार्थना की थी कि किसीकी मुहताज न होकर अपनी कमाईसे चारों धामकी यात्रा करूँ; वह भी पूरी हुई। फिर मैंने प्रार्थना की कि कुछ न करके तेरा भजन करूँ; वह भी पूरी हो गयी। उनकी कृपासे ही परीक्षाओंमें पास होती रही। फिर एक बार कुछ वर्ष हुए एक स्थानमें जा फँसी। वहाँ हरि-भजन तो छूट गया; सारे दिन परदोष-दर्शन होता था और घृणा-क्रोध आता रहता था। भगवान् ने अपनी अहेतुकी कृपासे अपने सच्चे भक्तोंद्वारा सहायता देकर निकाल लिया। अब तो मेरा हृदय विश्वास-सा हो गया है कि कोई प्रार्थना करे अथवा न करे परमात्मा जीवका कल्याण ही करता रहता है। जो कुछ भी वह करता है, उसमें हमारी भलाई ही भरी रहती है। भद्र-हृदयोंके लिये संसार सुना है। उनका जीवन यदि प्रभु-प्रार्थनामय हो जाता है तो प्रभु उन्हें अपना लेते हैं, उनके सभी बन्धन नष्ट करके परमपद देते हैं। उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि उनके अपमानके लिये हजारों हाथ हैं और सुननेके लिये हजारों कान, देखनेके लिये हजारों नेत्र और दौड़कर रक्षा करनेके लिये हजारों पैर हैं। मेरा तो हृदय विश्वास है कि प्रार्थनासे मनोऽभिलाषकी पूर्ति ही नहीं, मुक्ति भी मिल जाती है।

प्रार्थना

(रचयिता—कविवर श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत)

नमन तुम्हें करता मन !
 हे जगके जीवनके जीवन,
 ध्यान मौन प्रति हर स्पन्दनमें
 स्मरण तुम्हें करता मन !

अश्रु-सजल अथ मेरा आचन,
 बुद्धि तथै चारिजके छेचन,
 यह मानस स्थिति, स्मृति से पावन,
 करता तुम्हें समर्पण !

तुम मन्दरके पथसे आओ,
 चिर अन्धके रथसे आओ,
 जीवन-अरण्योदय सँग लाओ
 नव प्रभात, युग नूतन !

वहे रुधिर में स्वर्गिक पावक,
 खम पंख छेचन हों अरलक,
 रँग दे श्री शोभा का धारक
 जीवनके पग प्रतिक्षण !

आज व्यक्तिके इतरो भीतर,
 निखिल विषयमें विचरो बाहर,
 कर्म वचन मन अतके उठकर
 बनें युक्त आराधन !

श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा

(लेखक—न्याय-वेदान्तार्चय, मीमांसाशास्त्री स्वामीजी श्री १०८ श्रीरामपदायंदासजी वैराजी)

अनन्तब्राह्मणधीवर, वाचामगोचर, इन्द्रियोंके अधिपति, प्रत्येक परमाणुमें व्याप्त, बुद्धिसे परे, श्रुतिप्रतिपाद्य जो ईश्वर है, जिसके विषयमें श्रुति कहती है 'न तत्र वाग् गच्छति नो मनो न विद्यः'—(वेन १ । ३) इत्यादि, उस परमैश्वर्यसम्पन्न निरवयव ब्रह्मका पूजन—पाप-अप्य-आचमनीय-स्नानादि विधान कैसे बन सकता है ? अतः यह मानना पड़ता है कि अचिन्त्य-शक्तिमान् जो ब्रह्म है, वह निरवयव होते हुए भी सवयव, निष्क्रिय होते हुए भी क्रियावान्, अनन्मा होते हुए भी जायमान होता है। वह अपने भक्तोंके लिये ही रूपवान् बनता है—उपासककी कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपरूपना।

'कृष्णसामर्थ्ये' इस भावसे 'कल्पना' शब्द बनता है। वह ईश्वर अव्यक्त होनेपर भी भक्तोंके लिये व्यक्त हो जाता है। प्रकृतिसे परे होते हुए भी प्राकृत मनुष्यके सदृश उस ईश्वरका नर-नाट्य देखा जाता है; क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डोंको अपने उदरमें रखे हुए फिर उन्हीं ब्रह्माण्डोंमें आकर विविध विचित्र लीलाएँ भी करता रहता है।

उन्हीं सरस लीलाओंके अनुभव करनेवाले भक्तजन सतत उसी अचिन्त्य ब्रह्मके पूजनमें एवं लीलाओंके अनुसंधानमें

अपने जीवनको अर्पण करके प्रेमीन्मदमें उन्मत्त हो आनन्द-नुभव करते रहते हैं।

ऐसे सगुणोपासक अनेक प्रकारसे प्रभुजी उपासना करते हैं; कोई जो (अर्चादि दिव्य निमज्जा) बाण पूजन करते रहते हैं और कोई अन्य प्रेमीजन भानविक अस्त्रदान पूजन में निरत रहते हैं। वे प्रेमी आचार्येय मान अपने दिव्य स्वरूपका दास्य, सख्य, वासल्य, शृंगार आदि भक्तियोग अनुसंधान करके उसी स्वरूपसे मिल मजुर लोभान्मय परिशीलन करते हुए आन्तरिक दृष्टिसे इस प्रकार भक्त करते हैं—

'दिव्य अवधारणामः सरेतके नयने स्नायमानः प्रीमिया-प्रियतम प्रभु श्रीसीता रामजीका जो सतीतम सित दिव्य भवन है, उर्ध्वमें अष्ट कुण्डलोदित शयन-कुण्ड' भी है।

* शयन-कुण्डके चारो ओर दिव्य सतीतम शयन-कुण्डोंमें अपनी भावनासे भावुकजन निद्रा करते हैं। एक कुण्डमें एक रत्न प्रकार है—नयने शयन-कुण्ड, चारो ओर शयन-कुण्ड, सर्वतोय-कुण्ड, शयन-कुण्ड, शयन-कुण्ड, शयन-कुण्ड, शयन-कुण्ड, शयन-कुण्ड तथा शयन-कुण्ड है। विदेश-शयन-कुण्ड में शयन-कुण्ड रत्न भावनाको रसवत् रसने द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं।

प्रेमी भक्त जन-ज्ञान अनेक माङ्गलिक वस्तुओंको लेकर शयन-कुक्षमें भगवान् की शयन-क्रीड़ा इस प्रकार अनुसंधान करता है कि गणियोंसे मण्डित दिव्य पर्यङ्कपर श्रीसीता-रामजी शयन कर रहे हैं। त्रेत्र बंद हैं। मुलारविन्दपर मन्द मुस्कान-से मुक्त भोग्यमान है। केश विमुक्ति हो रहे हैं। श्वास-पवन पर दिव्य अक्षोंकी सुगन्धसे वह कुञ्ज व्याप्त है। उस समय उद्यानके छिपे प्रेमी भक्त प्रेमोन्मादमें भरकर भैरवी राग में लगानेके गीत गाने लगता है। जब प्रिया-प्रियतम जगकर मुलगतते हुए उठकर बैठ जाते हैं। तब वह स्वर्णकी शायीमें लपके हुए दिव्य जलद्वारा मुख-कमल एवं कर-कमलका प्रशालन कराना है। दिव्य वस्त्रोंको धारण कराके वस्त्रभ-कुक्षमें श्रीप्रिया-प्रियतमजूको लाता है। उस कुक्षमें सुन्दर दन्तधावन (केमल कर्पूर, इच्छाचची आदि सुगन्धित द्रव्योंसे बनी कुन्नी-द्वारा) करता है। तब माखन-मिश्री भोग लगाकर मङ्गल-आरती करता है। उसके बाद सर्वतोष-कुक्षमें आकर प्रिया-प्रियतम सभी भक्तोंको दर्शन देते हैं। सेवा करनेवाला भक्त उनपर बैर जुलता है। उसके पश्चात् वहसे ज्ञान-कुक्षमें प्रभु पधारते हैं। कुल्ल आदिसे अम्बुज एवं उबटनकी सेवा करके विविध प्रकारकी स्नानोचित सामग्रीसे वह प्रभुको स्नान कराता है (उस कुक्षमें सामयिक अनेक जल-यन्त्र तथा प्रकुलित कमलोंसे युक्त पुष्करिणियों बनी हुई हैं)।

वहाँसे प्रभु शृङ्गार-कुक्षमें पधारते हैं। सेवा करनेवाला भक्त उस कुक्षमें दिव्य वस्त्रभूषणोंसे प्रभुका शृङ्गार करता है। पुनः दो दिव्य आसन विछाकर उनपर श्रीसीता-रामजीको विराजितकर पूजाकी सामग्री तथा भक्तमालकी पुस्तक पाठ

करनेको रखता है। पश्चात् भोजन-कुक्षमें आकर विविध प्रकारके पदार्थयुक्त भोजन कराकर प्रभुकी सेवा करता है। पश्चात् ताम्बूलादिद्वारा उनकी सेवा करता है। तब मध्याह्नके समय विश्राम-कुक्षमें पुष्पशय्या सजाकर और उस-पर प्रभुको शयन कराके चरण-सेवा करता है (उस कुक्षमें चौपड़ आदि विनोदकी सामग्री रहती है)। मध्याह्नोत्तर भक्तके द्वारा जगाये जाकर भगवान् विनोदार्थ सरयू-तट, प्रमोदवन इत्यादि विहार-स्थलोंपर पधारते हैं। भक्त अपने भावानुरूप रूपसे उन लीलाओंमें सम्मिलित होता है। फिर सायंकाल प्रभु लौटकर सभा-कुक्षमें पधारते हैं। वहाँपर कविजन विरदावली सुनावे हैं। गायक यशोगान करते हैं। देव-नाग-गन्धर्व-कन्याएँ आकर सम्मुख रास करती हैं। उसके बाद शयनका समय होने-पर व्यास-कुक्षमें व्यास करके प्रभु शयन-कुक्षमें पधारते हैं। जबतक प्रभु नहीं सो जाते, तबतक भक्त चरण-सेवा करता रहता है।

इस प्रकार अष्टयाम-सेवा मानसिक रूपसे अपने-अपने गुणके द्वारा उपदिष्ट भावनाके अनुसार की जाती है। वास्तविक रूपमें यह मानसी सेवा यौगिक प्रक्रिया है। ज्वल्ल मनवालों-के लिये यह दुर्गम है। जबतक भक्त अपनी मनोवृत्तियोंको अन्धान्ध विषयोंसे खींचकर उस परम सेव्य सच्चिदानन्दमें नहीं लगायेगा, तबतक इस रसका आस्वादन उसे नहीं प्राप्त होसकता। वास्तवमें इस साम्प्रदायिक गुप्त रहस्यको पूर्णतया छिन्नमें संकोच होता है। अतः यहाँपर संक्षेपमें दिग्दर्शनमात्र कराया गया है।

श्रीराम-नाम-महिमा

चुंकारक चंदन पै शृङ्गासुर जीत पाई,

चूज पै दिविज विजै वासव ने पाई है।

वासव पै जीत जिय भाई वीरबाहु पाई,

वीरबाहु पै जै बहुबाहु की सुहाई है ॥

पाई जै सहस्रबाहुजू पै सृगुनाह पुनि,

सृगुनाहजू पै जीत पाई रघुराई है।

राम रघुराई पै पाई राम नाम जीत,

राम नाम अभय अजीत सुखदाई है ॥ १ ॥

श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति

(केन्द्र—श्रीश्रीरामचरणकी महाताब)

भक्ति-विमर्श

सभी जीव परमात्माके अंश हैं। यथा—

ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः।

(गीता १५।७)

तथा—

ईश्वर अंश जीव अभिनासी। चैतन भक्त सहज सुख रासी ॥

(रामचरित० उत्तर० ११६)

‘अंशभागौ तु वण्टकै’ (अमरकोश)

अर्थात् अंशका अर्थ भाग (हिस्सा) होता है। अंश अपने अंशोंके लिये होता है। अर्थात् जो जिसका भाग होता है, वह उसीके लिये होता है और उसी (अंश) का भोग्य रहता है। उसी प्रकार अंशभूत जीव अपने अंशों ईश्वरका भोग्य है। अतः इसे अन्तर्वाङ्मय इन्द्रियोंसे ईश्वरकी भक्ति ही करनी चाहिये, यही इसका स्वरूपप्रयुक्त धर्म है। श्रीमद्-भागवत (१०।८७।२०) में भी श्रुतिमौने अंशभूत जीवका धर्म ईश्वरभक्ति ही कहा है। श्रीनारद-पञ्चरात्रमें भी ऐसा ही कहा गया है—

दासभूतः स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः।

नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथैव च ॥

स्वोन्नीचनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि।

आत्मदास्यं हरेः स्वार्थं स्वमात्रं च सदा कर ॥

श्रीमोक्षार्मीजीने कहा है—

जीव भवदंष्ट्रि सेनक विभीषण वसतः।

(विनय-पत्रिका ५८)

उपर्युक्त विचारसे जीवका स्वरूपप्रयुक्त धर्म हरि-भक्ति ही है। इसके विरुद्ध (राम-विमुख) होकर यह कभी सुखी नहीं रह सकता। यथा—

श्रुति पुराण सप्त ग्रन्थ कदाहो। स्थुपति मणति विना सुख नाही ॥

कमठ पीठ जामहि वस चारा। बंध्या सुख बस कहति मारा ॥

फूलहि नम बस बहुविधि फूल। जोर न रह सुख हरि प्रतिभूल ॥

सुषा जाइ बस मृगजल पाना। वस जामहि रास सीस निजाना ॥

अंधकार बस रविदि नसाई। राम विमुख न जोर सुख पावै ॥

दिह ते अनल प्रगट बस होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥

हरि भये धृत होइ बस मित्र न बन न ।

विनु हरि भजन न भन तरिख बस रिजान न बन ॥

(रामचरित० उत्तर० १३०)

यह प्रसङ्ग श्रीरामचरितमानसके चान्दने निगमनसे कहा गया है। इसे नौ अंगभूत हृद्यन्तोंसे पुष्ट किया गया है। नौ गिनतीकी सीमा है। इस प्रकार मानने पर हृद्यन्तोंसे राम-विमुखका सुख न पाना पुष्ट किया गया है। अतः राम-भक्तिसे ही जीव सुखी हो सकता है।

भय-दर्शन

इतना ही नहीं कि राम विमुखको जीवते सुख नहीं मिलता; प्रत्युत उसकी बड़ी दुईया होती है; यथा—

सुख मन गूढ निरात्मक भये।

हरि पद विमुक्त हृदये न काहुं सुख, नरक बस मनुष्य भये ॥

विद्युरे ससि रवि मन रंजनि ते पारत दस भूत भये ॥

कमल अमृत निसि दिवस गगन गति, तही विनु भू भये ॥

(विनय-पत्रिका ८७)

अर्थात् जैसे ईश्वरके अंशभूत चन्द्र और सूर्य अपने अंशों ईश्वरके मन और नेत्रसे प्रकाश (विद्युत) होनेका आकाशमें दिन-रात भ्रमण करनेका एवं रातुरे प्राणभ्रम करनेका दुःख पते रहते हैं, वैसे ही अंशभूत जीव अपने अंश ईश्वरके विमुख हो दिन-रात सुखभूत अनारम्भी आकाशमें जोरानी लक्ष योनिमें भ्रमणका एवं बार-बार जन्म मरणसे दुःख भोगता रहता है। पुनः पृथिवीका अंशभूत जल गिराना ही आकाशकी ओर कौन जाना पर वह अपने अंशों नीचतर ही स्थिरता पाता है। समुद्रका अंशभूत लव भेजकरा बह तटों परसाया जाय, वह स्थिरता तभी पाता है जब तटिनोद्गम समुद्रमें पहुँचकर जाता है। ऐसे ही जीव भी अपने ईश्वरकी प्राप्त करके ही अचल स्थिति पा सकता है।

प्राकृतिक अवयवगुणोंके द्वारा भी परम दृष्टि भगवान् हमें इसी बातकी मानो चेष्टाकी देते हैं। यथा—

जन्मन परिहर्हि होत नर परो दंष्ट्रि न ।

तति वा मे जीवरी पुनः परि त हो ।

अर्थात् गर्भमें बाधकसे जन्म प्राप्त होता है। जन्म होते ही वह जन्म नहीं रह जाता; जन्मते ही मृत्युका भय हो जाता है। यथा—

मम मन न दूर पनो । अनु लीजहि माया लपटानी ॥
(रामनरित ० चिकित्सा ० १३)

उनी मन्त्र भाषिक जगत्की भवानकला अपराकुनोंद्वारा हेनो जाती है । वालरु जन्मते ही छींकता है, फिर रोता है और रोते हुए 'कहाँ', 'कहाँ' ऐसी ध्वनि भी व्यक्त करता है । छींकना, रोना और 'कहाँ' जाते हो' ऐसा कहकर यात्रामें टोकना—ये तीनों वाचामें भारी अपराकुन हैं । इनमें एक अपराकुनका भी दुष्परिणाम मृत्यु कहा जाता है । यहाँ तो तीन अपराकुन एक साथ हुए हैं—'तीन तिकट महा तिकट' इस कहावतके अनुसार ये बहुत ही भयंकर हैं, इस जगत्-यात्रामें इसे बार-बार जन्म-मरणका भय देनेवाले हैं । यथा—

अनिवार समीप सदा संसार भयंकर भाती ।
(विनय-पत्रिका १२१)

अपराकुनसे बचनेके लिये लोग यात्रामें आये न चलकर अपने घर ही लौट आते हैं । नैसे ही इस जीवको इन भयंकर अपराकुनोंसे डरकर जहाँसे यह आया है, उस अपने अंशी ईश्वरकी ही ओर लौट पड़ना अर्थात् उसकी भक्ति करते हुए उसीकी प्राप्ति करना चाहिये । तभी यह इस मृत्युमय संसार-भ्रमणसे बच सकता है ।

कर्तव्य

भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है । यथा—

भक्त्या त्वनन्यथा क्षण्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(गीता ११ । ५४)

यह भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इन्द्रियोंसे की जाती है । इसे 'श्रवणं कीर्तनं' आदि नवधा भक्ति कहते हैं । दूसरी अन्तःकरणसे मानसिक सेवारूपमें की जाती है । इसे ही 'मानसिक अष्टयाम-पूजा' कहा जाता है । यह अत्यन्त उपयोगी है । यथा—

बाहिज पूजा जो करै, मन मल्लै चहु ओर ।

चित्त अग्रह विनु को फँदे शिप बल्लभ निज और ॥

(रसिक मञ्जी १)

यह सेवा मनसे की जाती है । इसमें हरिभ्यानसे पवित्र ऐता हुआ मन क्रमशः शान्त होता है । गीता ६ । ३५ में चक्षु और दुर्निग्रह मनको बशमें करनेके लिये भगवान्ने अम्यात और वैराग्य—दो उपाय कहे हैं । वे दोनों अत्यन्त उत्तम रीतिसे इस सेवामें आवे हैं । इसमें मनको अन्य विषयोंसे खींचकर

भगवान्की सेवामें लगाना पड़ता है । आठो यामोंमें सेवाके विविध प्रकारके आनन्दोंमें लुभाया हुआ मन प्रफुलित रहता है, अन्यत्र जाता ही नहीं । यदि जाता भी है तो श्रुत उसे सेवामें ही खींच लाना पड़ता है; अन्यथा सेवाके नियत कार्य नियत समयपर हो नहीं सकते । गीता ३ । ५ में कहा गया है कि कोई क्षणभर भी बिना कुछ किये नहीं रह सकता; तदनुसार मनके लिये यह सर्वोत्तम घंघा है ।

यह अष्टयाम-सेवा श्रीअयोध्या एवं श्रीवृन्दावनके ऐकान्तिक संतोंमें प्रचलित है । इसमें प्रथम पञ्च-संस्कारात्मक दीक्षा-विधान होता है । फिर किसी रसकी उपासनाके अनुसार आचार्यसे नियत सम्बन्ध प्राप्त किया जाता है । यह सेवा सख्य, दास्य एवं वात्सल्य रसोंमें भी होती है; पर यह विशेषकर शृङ्गार-रसमें प्रचलित है । इसमें श्रीसीता-रामजीके दिव्य सच्चिदानन्दविग्रहके समान किञ्चोर अवस्थाके भीतर ही नियत अवस्था एवं रूपकी स्थिति आचार्यद्वारा प्राप्त रहती है । उसी दिव्यरूपसे नित्य शरीयावस्थामें ही इस सेवाकी भावना की जाती है । अतः सेवामें लगनेवाले सक्षिप्त महल एवं विविध पदार्थ तथा परिकर—सब चिन्मय ही रहते हैं । इस प्रकार हृदयके सभी संकल्प चिन्मय रूपमें श्री-सीता-रामजीकी सेवामें लगते हुए समाप्त होते जाते हैं । यह मानसिक सेवा आयुपर्यन्त की जानी चाहिये । यथा—

स खल्वेवंवर्तयन् यावदायुर्ग्रहलोकमभिसम्पद्यते ।

(ब्रान्दोग्य ० ८ । १५ । १)

नित्यचर्चा

इस अष्टयाम-सेवामें आचार्यद्वारा नित्य निपाद्विधूतिकी अयोध्या एवं वहाँके श्रीकनकभवन और फिर उसके अङ्गभूत अष्टकुलों, द्वादश वनों तथा विविधकीडोपयोगी महलोंके चित्र (नकशे) प्राप्त किये जाते हैं । फिर आचार्यसे ही सेवाविधि भी सीखी जाती है और सेवाओंके नियत स्थलोंपर उत्तम विधानसे सेवाएँ की जाती हैं । प्रत्येक स्थलको जानेके मार्ग भी नियत रहते हैं ।

प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें अपने नियत विश्राम-कुल्लमें उठकर अपने परिकरोंके साथ स्नान-शृङ्गार आदि करके स्वाचार्य एवं आचार्यके नियत कुलोंपर जा उनकी पूजा की जाती है । फिर उनके साथ-साथ सभी सेवाएँ की जाती हैं । क्रमिक सेवाओंका एक पद उद्धृत किया जाता है—

सो दिन आइए कब फेरि ।

नित मिलत मिलीनिहौ पिय संग प्रकृति निमेरि ॥
अस्मि साहब जगय सिय पिय साज मंगल जेरि ।
आरती करि भोगबल्लभ देखिहौ हय देरि ॥
विनिधि विधि नहवाय साजि सिंगार आरति फेरि ।
पितुहि पिय सिय मातु निति सँग छवि फलेऊ देरि ॥
हस्तब चौपड खेळ दंपति छवि सुमोवन फेरि ।
सैन भवन फलोडि पग छवि हस्तब डेरि सुमेरि ॥
उठि जगय सुकुंज फेकि अनेक द्विप कितेरि ।
साजि राज सिंगार दास झुलझ फेरि फेरि ॥
पितु समा पिय जाय सिय बैठकहि तह लोठेरि ।
वाटिका हस्ति जंग संग बहाय सरि पुसिनेरि ॥
साजि सिंगार सिंगारि आरति निरखि छवि राखेरि ।
मिन्न भित्त मंडकाष्टति नख दंपति घेरि ॥
रंग महक कराय न्यास करय सँग सब चेरि ।
सयन छवि लखि सैह पग दंपति रहति हय मेरि ॥
सैह पग गुरुजन सुकुंज आइ कुंज निलेरि ।
लेटिहौ द्विप राखि दंपति 'मंगु' विहरति डेरि ॥

—यह पद मेरे श्रुतिाररके 'स्मरु रसाध्यात्म' ग्रन्थका अन्तिम पद है। इसमें सखीरूपसे यह प्रार्थना की गयी है कि जैसे मैं अभी आठो वारोंकी सेवा करती हूँ, वैसे ही नित्य अवधमें पहुँचकर कब कलेंगी? इन सेवाओंका विस्तार गुणोंसे सीखना चाहिये, यहाँ विस्तारभवसे नाम-मात्र कहा गया है।

शङ्का—ऊपर कहा गया कि यह भावना तुरीयावस्थासे की जाती है। वह अवस्था श्रीरामचरितमानस (उत्तर० ११७) में वर्णित ज्ञान-साधनकी छठी भूमिकामें बहुत साधनोंके पश्चात् प्राप्त होती है, यहाँ उसका कुछ साधन नहीं कहा गया। साधक कैसे वह अवस्था पायेगा?

समाधान—जैसे उस ज्ञानमें कर्मयोग एवं योग-साधन सहायक हैं, वैसे भक्ति अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखती। क्या—

सो सुतंत्र अवलंब न जाना । तेहि आधीन ग्यान विन्यासा ॥

(शीतलचरित० अरण्य० २५)

इस भक्तिमें नवधर्म कर्मयोगका और प्रेमलक्षणा में ज्ञानका तात्पर्य आ जाता है। पराभक्ति तो स्वयं फलस्वरूप है। यह मानसिक अध्यात्म-भावना यद्यपि पराभक्तिमें ही है,

तयारि इसके साधननाथमें तौनी जगमोग, भोग, भोग
हो जाता है, तब इसकी कुछ निमित्त होती है।

(क) जैसे इंद्र-द्रुण और विजिता एव जगमोग और सहस्र सेनाओंके भट परस्पर एक दूसरे को समरूप से देखते हैं, तब मरे और नुक हो गये। वैसे इस लक्षणे में द्रुणः सम्यन्धी क्रोध, लोभ और काम एव हरे, द्रुणः त एकादश इन्द्रियों तथा तीन अन्त करण—एक कीर्तते, एक सहस्र संकल्प चिन्मयरूप हो शुभाकार होने हुए देखते, लगकर समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है—

खरहे नाथ, लोभ है द्रुण, काम विने विजित नै ।

कामें क्रोध लोभ निजि काम तौना तब दन नै ॥

(वैराग्य प्रदीप १०८)

(ख) इस मानसिक पूजनमें जब साहोदरिभोग धारण बंद हो जाता है, तब सुखद्वारतयें इन्द्रिय-विमर्श संकल्पोंकी शान्ति इसमें इस प्रकार होती है। इस पूजाकी सामग्री जब गोवर्द्धन-पूजामें लगी, तब इन्द्रियों पर करके धनधोर वर्षों की। भगवान्ने गोवर्द्धन धारण इन्द्रका गर्व चूर्ण किया। यह दान्त दोषर बना गया। वैसे यहाँ भक्ति गोवर्द्धन है। क्योंकि यह इन्द्रियों की शान्ति सुख दे बढ़ाती है, हृष्ट करता है। विरक्तों इन्द्रियद्वेष हुए होते हैं। अतएव विरक्त एवं सत्यान्धी समाप्त इन्द्रिय-देवीकी पूजन-सामग्री है। उन्हीं समर्थोंको निराल रूपमें यह अब भगवान्ने लगाता है। तब भगवान्ने गोवर्द्धन-धारण किया है। वैसे ही यहाँ भगवती भक्ति-भक्ताको भगवान् धारण करते हैं (गीता ७। २५-२६ देखिये)। इन्द्रकी सारी वस्तु भगवान्ने गोवर्द्धन में ली। इसी प्रकार इसके इन्द्रिय-विमर्श-संकल्पों पर द्रुण चिन्मयरूपसे भक्तिमें लगकर समाप्त होने है। इस लक्षण हो गया, वैसे इसकी भी स्वयं चरित-गुणकी तामरे निरूप हो जाती है।

(ग) जैसे क्षीरद्रुणके परिवार गान्धर्वों और द्रुणों को मोहवश ब्रह्मने स्वनिर्मित बना था। उनका उद्वेग द्रुण करके क्षणभरके लिये वे अपने ही जगमोग करते हैं। इनके कालमें यहाँका एक कर्म भीत गया। तब द्रुण इन्द्रियों पर निर्मित भगवान्ने परिवर्तित और बदलीये चिन्मयरूपसे देखा, तब उनका मोह दूर हुआ। वैसे ही इस भगवती सम्यन्धी संकल्पोंके प्रति भी बुद्धिसे देखा ब्रह्मकी मोह रीत

है कि नये संस्कार तो प्राकृत बुद्धि के ही हैं, चिन्मय कैसे ? तब भविष्ये तब भवभाव इधे विवेक देते हैं कि जैसे सुषुप्ति-अवस्थामें जब बुद्धिका लय रहता है, तब भी जीवको ज्ञान रहता है कि मैं तुम्हें सोचा था । यह सुप्तानुसंधाता ज्ञानस्वरूप एवं अनभर्मी जीवात्मा है—

स्वस्मै त्वेनैवावभागतं प्रत्यक्त्वम् ।

अर्थात् प्रत्यक्संशक जीवात्मा (बुद्धि बिना) स्वयं अपनेको जानता है । इस अवस्थामें यह स्वयं प्रशक्त काम करता है, इसीसे 'प्राक्' कहा जाता है । अतः इसके संकल्प स्वरूपसे ही हैं और चिन्मय हैं, इस ज्ञानसे इसकी उक्त वाधा निवृत्त हो जाती है । फिर स्थायी दुरीयावस्थासे ही भावना हुआ करती है ।

श्रीराधा-कृष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा

साधकगण श्रीब्रजधाममें अपनी अवस्थितिका चिन्तन करते हुए अपने-अपने सुखस्वरूप मञ्जरीके अनुगत होकर, एक परम सुन्दरी गोपकिशोरीरूपिणी अपनी-अपनी सिद्ध मञ्जरी-देहकी भावना करते हुए, औललितादि सलीरुभा तथा श्रीरूप-मञ्जरी आदि मञ्जरीरुपा नित्यसिद्धा वज्रकिशोरियों की आज्ञाके अनुसार परम प्रेमपूर्वक मानसमें दिवा-निशि श्रीराधा-गोविन्दकी सेवा करें ।

निष्ठान्तकालीन सेवा

१. निशाका अन्त (ब्राह्ममुहूर्तका) आरम्भ होनेपर श्रीवृन्दादेवीके आदेशसे कमला, शुक, सारिका, मयूर, कोकिल आदि पक्षियोंके कलरव करनेपर श्रीराधा-कृष्ण-सुगलनी नदी दृष्टनेपर उठना ।

२. श्रीराधा और श्रीकृष्णके परस्पर एक दूसरेके शीअङ्गमें चित्र-मिमाण करनेके समय दोनोंके हाथोंमें मलिका और विलेपनके योग्य सुगन्धि-द्रव्य अर्पण करना ।

३. श्रीराधा-कृष्ण-सुगलके पारस्परिक शीअङ्गमें शृङ्गार करनेके समय दोनोंके हाथोंमें मोतियोंका हार, माला आदि अर्पण करना ।

४. मङ्गल-आरती करना ।

५. कुक्षसे श्रीवृन्दाकेश्वरीके घर लौटते समय ताम्बूल और जलरात्र लेकर उनके पीछे-पीछे चलना ।

६. जल्दी चलनेके कारण दूटे हुए शर आदि तथा बिलेरे हुए मोती आदिकी आंचलमें बाँधना ।

७. चर्वित ताम्बूल आदिकी सखियोंमें बाँटना ।

८. घर (यावट ग्राम) पहुँचकर श्रीराधिकाका अपने मन्दिरमें स्थापन करना ।

प्रातःकालीन सेवा

१. रात्रि बीतनेपर (अर्थात् प्रातःकाल हैनेपर) श्रीराधारानीके द्वारा छोड़े हुए वस्त्रोंको धोकर तथा अलंकार, ताम्बूल-पात्र और भोजन-पान आदिके पात्रोंको मॉज-धोकर साफ करना ।

२. चन्दन घिसना और उत्तम रीतिसे केसर पीसना ।

३. घरवालोंकी बोली सुनकर तयारहित-सी हुई श्रीवृन्दावनेश्वरीका जगकर उठ बैठना ।

४. श्रीमतीको मुख धोनेके लिये सुवासित जल और दाँत आदि समर्पण करना ।

५. उबटन अर्थात् शरीर स्वच्छ करनेके लिये सुगन्धि-द्रव्य तथा चतुस्सम अर्थात् चन्दन, अगर, केसर और कुकुमका मिश्रण, नेत्रोंमें आँजनेके लिये अछन और अक्षराग आदि प्रस्तुत करना ।

६. श्रीराधारानीके शीअङ्गमें अत्युत्कृष्ट सुगन्धित तेल लगाना ।

७. तत्पश्चात् सुगन्धित उबटनद्वारा उनके शीअङ्गका मार्जन करते हुए स्वच्छ करना ।

८. ओँवला और कल्क (सुगन्धित खली) आदिके द्वारा श्रीमतीके केशोंका संस्कार करना ।

९. ग्रीष्मकालमें ठंडे जल और शीतकालमें किंचित् उष्ण जलसे श्रीराधारानीको ज्ञान कराना ।

१०. स्नानके पश्चात् सूक्ष्म वस्त्रके द्वारा उनके शीअङ्ग और केशोंका जल पोंछना ।

११. श्रीवृन्दावनेश्वरीके शीअङ्गमें श्रीकृष्णके अनुरागको

* सूर्योदयसे पूर्व ६ घड़ी (दो घंटे, २४ मिनट) का घण्टा 'प्रातःमुहूर्त' कहलाना है ।

* सूर्योदयके उपरान्त छः दण्डतक प्रातःकाल या सुगवकाल रहता है ।

यदामेवाञ्च स्वर्णलचित (जरीका) सुमनोहर नीला वस्त्र
पहनान्ता ।

१२. अगुरुभूमके द्वारा श्रीमतीकी कैश-रागिकी सुखाना और सुगन्धित करना ।

१३. श्रीमतीका शृङ्गारः करना ।

१४. उनके श्रीचरणोंको महावरसे रँगना ।

१५. सूर्यकी पूजाके लिये लामग्री तैयार करना ।

१६. भूछसे श्रीचन्द्रावनेश्वरीके द्वारा कुडामें छोड़े हुए मोतियोंके हार आदि उनके आगनुसार वहाँसे लाना ।

१७. पाकके लिये श्रीमतीके नन्दीश्वर (नन्दगोव) जाते समय दाम्बूल तथा जलपात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना ।

१८. श्रीगुन्दावनेश्वरीके पाक तैयार करते समय उनके कयनानुसार कार्य करना ।

१९. सखाओंसहित श्रीकृष्णको भोजनादि करते देखते रहना ।

२०. पाक तैयार करने और परोखनेके कार्यसे थकी हुई
भीरुन्दावनेश्वरीकी पछे आदिके द्वारा हवा करके सेवा करना ।

२१. श्रीकृष्णका प्रसाद आरोग्यके समय भी श्रीराधारणी की उसी प्रकार पस्लेकी हवा आदिके द्वारा सेवा करना ।

२२. गुलाब आदि पुष्पोंके द्वारा सुगन्धित शीतल जल समर्पण करना ।

२३. कुहड़ा करनेके लिये सुगन्धित जलसे पूर्ण आचमनीय-पात्र आदि समर्पण करना ।

२४. इत्यायची-कपूर आदिसे संस्कृत ताम्बूल समर्पण करना ।

२५. बदले हुए पीताम्बर आदि सुचलने द्वारा श्री-
कृष्णको लौटाना ।

* श्रीराधाके निम्नांकित सोलह श्लोक निनाये गये हैं—(१)

खान, (२) नाकमें मुलायम धारण करना, (३) नींदी साड़ी धारण करना, (४) कनरमें वरधनी बाँधना, (५) पैगी नूँदना, (६) कानोंमें कर्णपूक धारण करना, (७) सन्नीमें चन्दनादिवा छेप करना, (८) गालोंमें फूल सोसना, (९) गलेमें फूलोंवा हार धारण करना, (१०) हाथमें कमल धारण करना, (११) मुखमें पान चबाना, (१२) छोटीमें काकी वेदी लगाना, (१३) नेत्रोंमें काजल औंजना, (१४) भ्रूजोंको क्षमावलीसे चिपिप करना, (१५) चरणोंमें सहावर देना और (१६) कलाटनें ठिठक लगाना ।

पूर्वाह्नकालीन सेवा

१- बास-भोग (बस्नेल) कागेंम करने की क्रिया के लिये वन जाते समय भीमभाल ही भेदने माल लाने हैं श्रीकृष्णके पीछे पीछे जाकर लन बासद्वयो लीनें, वन मया लाम्बूल और जम्बून आदि तैयार पीछे पीछे भाल लाने ।

२. श्रीगङ्गानोदिन्द्रके चन्द्रसन्निधौ भवेत्तु मे
पुङ्गवोऽङ्गो गतुष्टु ॥

३. सर्व-पूजाके बहाने (जयन्त तभी सभी पूजा होना दर्शनके बहाने) श्रीगणेशपूजामें श्रीकृष्णमें मिलान करनेमें देखु श्रीमतीको अभिन्नतर तन्मत्ता जी। इस समय तन्मत्ता और जल-पात्र आदि देखा इनमें पीछे पीछे भगवान् बसना ।

सध्यहर्षकालीन सेवा

१. श्रीकृष्ण अर्थात् सदाशिव परमात्मा ही सत्य के मिलनका दर्शन कराता ।

२. कुक्षमें विचित्र पुष्प मन्दिर आदिदा निर्माण करना
और कुक्षको साफ करना ।

३. पुष्पदाय्याकी रचना रचना ।

४. श्रीबुगलदे श्चिन्तणों से धीन

५. अपने कैदोंके द्वारा उनसे शीघ्रतासे सम्पर्क लेना।

६. नैषर दुलाना ।

७. पुष्पोत्पत्तेरप्येवमन्तर्ह्यस्य

८. मधुसूतनं पार श्रीमदभ्युदयं विष्णुं नमस्कृत्य ।

१. इलायची, लौंग, दूध आदिसे स्नान करना ।
ताम्बूल अर्पण करना ।

१०. संसुगल चरिते रूपमात्रे (सम्पूर्ण) चरितम्
करमा ।

११. श्रीराधा-रूप-सुगन्धी नित्यवेष्टितास्य शुभम्
करके कञ्चने सारं चैव सागम् ।

१२. श्रीप्रगल्भानां कैलि नित्यं दारम उच्यते ।

१३. कस्तूरी-मृत्तम आश्रिते शङ्खोऽप्यनया मूर्ध्नि
क्षीयन्ने सौरभसो ग्रहणं प्रकृतम् ।

१४. नमुर और जगम आदिकों नष्ट करने का प्रयत्न करना ।

* सामाजिक व्यवस्था ४ समाज ४ समाज ४ ।

† पूर्वाङ्गके उपरान्त आरह मन्त्रो मन्त्र आनन्दके मन्त्रो लिखित है।

१५. श्रीगुगलके श्रीचरण-कमलोंमें चला, वज्र, बाहुवा आदि चिह्नोंके दर्शन करना।
१६. श्रीगुगलके विहारके पश्चात् कुण्डके भीतर पुनः प्रवेष्ट करना।
१७. श्रीगुगलके पैर सहजाना और दान करना।
१८. गुगलियुक्त पुष्प आदिसे वासित शीतल जल प्रदान करना।
१९. बिलासदा श्रीराधा-रानीके श्रीभक्तोंके छुत चिह्नोंका पुनः निर्माण करना और तिलक-रचना करना।
२०. श्रीमतीके श्रीभक्तोंमें चतुस्त्रयके गन्धका अनुलेपन करना।
२१. दूटे हुए मोतियोंके हारको गूँथना।
२२. पुष्प-चयन करना।
२३. वैजयन्ती माला तथा हार एवं गजरे आदि गूँथना।
२४. हास-परिहास-रत श्रीगुगलके श्रीहस्तकमलोंमें मोतियोंका हार तथा पुष्पोंकी माला आदि प्रदान करना।
२५. हार-माला आदि पहनाना।
२६. सोनेकी कर्णिके द्वारा श्रीमतीके केशोंको ढँकारना।
२७. श्रीमतीकी बेणी बाँधना।
२८. उनके बयनोंमें काजल लगाना।
२९. उनके अश्रुओंको सुरक्षित करना।
३०. चिह्नोंमें कस्तूरीके द्वारा बिन्दु बनाना।
३१. अनङ्ग-गुटिका, वीङ्गु-बिलास आदि प्रदान करना।
३२. मधुर फलोंका संग्रह करना।
३३. फलोंको बनाकर गोमालगानेके लिये प्रदान करना।
३४. किसी एक स्थानमें रखोई बनाना।
३५. श्रीगुगलके पारस्परिक रहस्यालापका श्रवण करना।
३६. श्रीगुगलके वन-विहार, वसन्त-लीला, शूलन-लीला, जल-विहार, पाद-कीड़ा आदि अपूर्व लीलाओंके दर्शन करना।
३७. श्रीगुगलके वन-विहारके समय श्रीमतीकी वीणा आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना।
३८. अपने केशोंके द्वारा श्रीगुगलके श्रीपादपद्मोंकी रक्जो झाड़ना-गूँथना।
३९. होली-लीलामें मित्रकारियोंको सुगन्धित तरल

पदार्थोंसे भरकर श्रीराधिका और सखियोंके हाथोंमें प्रदान करना।

४०. शूलन-लीलामें गान करते हुए छलेमें झोटा देना, झलाना।

४१. जल-विहारके समय बल्ल और अलंकार आदि लेकर श्रीकुण्डके तीरपर रखना।

४२. पाश-क्रीडामें विजयप्राप्त श्रीराधिकाजीकी आज्ञासे श्रीकृष्णके द्वारा दावपर रखी सुरङ्गा आदि सखियों (या सुरली आदि) को बाँधकर यत्नपूर्वक लाकर उनके साथ हास्य-विनोद करना।

४३. सूर्य-पूजा करनेके लिये राधाकुण्डसे श्रीमतीके जाते समय उनके पीछे-पीछे जाना।

४४. सूर्य-पूजामें तदनुकूल कार्योंको करना।

४५. सूर्य-पूजाके पश्चात् श्रीमतीके पीछे-पीछे चलकर घर लौटना।

अपराङ्गकालीन सेवा

१. श्रीराधिकाजीके रखोई बनाने समय उनके अनुकूल कार्य करना।

२. श्रीराधारानीके ज्ञान करनेके लिये जाते समय उनके वस्त्राभूषण आदि लेकर उनके पीछे-पीछे जाना।

३. ज्ञानके पश्चात् उनका शृङ्गार आदि करना।

४. सखियोंसे धिरी हुई श्रीवृन्दावनेश्वरीके पीछे-पीछे अटारीपर चढ़कर वनसे लौटते हुए सखाओंसे धिरे श्रीकृष्णके दर्शन करके परमानन्द-उपभोग करना।

५. छतके ऊपरसे श्रीराधिकाजीके उतरनेके समय सखियोंके साथ उनके पीछे-पीछे उतरना।

सायंकालीन[†] सेवा

१. श्रीमतीका तुलसीके हाथ प्रवेन्द्र श्रीनन्दजीके घर भोज्य-सामग्री भेजना। श्रीकृष्णको पानकी गुल्ली और पुष्पोंकी माला अर्पण करना तथा संकेत-कुंजका निर्देश करना। तुलसीके नन्दालय जाते समय उसके साथ जाना।

२. नन्दालयसे श्रीकृष्णका प्रसाद आदि ले आना।

* सूर्यास्तके पूर्व छः घण्टेके कालको अपराङ्ग-काल कहा जाता है।

† सूर्यास्तके उपरान्त छः घण्टेका काल सायंकालके नामसे व्यवहृत होता है।

३. वह प्रसाद श्रीरक्षिका और सखियोंको परोसना ।
४. सुगन्धित धूपके सौरभसे उनकी नासिकाको आनन्द देना ।
५. गुलाब आदिसे सुगन्धित गीतल जल प्रदान करना ।
६. कुङ्कुम आदि करनेके लिये सुवासित जलसे पूर्ण आचमन-पात्र प्रदान करना ।
७. इलायची-लौंग-गुण्ड आदिसे सुवासित ताम्बूल अर्पण करना ।
८. तत्पश्चात् प्राणेश्वरीका अक्षरमृत-सेवन अर्थात् उनका बच्चा प्रसाद भोजन करना ।

प्रदोषकालीन सेवा

१. सध्याकालमें वृन्दावनेश्वरीका वस्त्रालंकारादिसे समयोचित शृङ्गार करना अर्थात् कृष्ण-पक्षमें नील वस्त्र आदि और शुक्ल पक्षमें शुभ्र वस्त्रादि तथा अलंकार धारण कराना एवं गन्धानुलेपन करना ।
२. अनन्तर सखियोंके साथ श्रीमतीको अभिधार कराना तथा उनके पीछे-पीछे गमन करना ।

निशांकालीन सेवा

१. निकुञ्जमें श्रीराधा-कृष्णका मिलनदर्शन करना ।
२. रातमें नृत्य आदिकी माधुरीके दर्शन करना ।
३. वृन्दावनेश्वरी श्रीरक्षिकाजीके मूपुरकी मधुर ध्वनि और श्रीकृष्णकी बशीर्ध्वनिकी माधुरीको श्रवण करना ।
४. श्रीयुगलकी भीत-माधुरीका श्रवण करना तथा नृत्यादिके दर्शन करना ।
५. श्रीकृष्णकी वंशीको चुप कराना ।

६. श्रीरक्षिकाकी बीजा-वदन-माधुरीका श्रवण करना ।
७. नृत्य, गीत और कण्ठसे श्रवण कर्तव्यसे तथा श्रीराधा-कृष्णके आनन्दका विधान करना ।
८. सुवासित ताम्बूल, सुगन्धित द्रव्य, माला, मण्य, सुवासित गीतल जल और दैन्य गन्धाने अर्पितसे तथा श्रीराधा-कृष्णकी सेवा करना ।
९. श्रीकृष्णका मिथ्यान तथा कल्पादि भोजन करने दर्शन करना ।

१०. सखियोंके साथ वृन्दावनेश्वरी श्रीरक्षिकाका श्रीकृष्णके प्रसादका भोजन करते हुए दर्शन करना ।
११. उनका अधस्तमूल (असोपभोजन) ग्रहण करना ।
१२. सखियोंके साथ-साथ श्रीराधा-कृष्ण समस्त मिलन दर्शन करना तथा उनके ताम्बूल गेहूँ और गन्धाने अर्पितसे माधुरीके दर्शन करते हुए आनन्द-श्रावण करना ।
१३. सुकौमल माल्यापर भीयुगलकी श्रवण करना ।
१४. सखियोंके साथ नान्यविधे माधुर्य-श्रवण करना ।

१५. परिभान्त भीयुगलकी स्वप्नादिदृश्य भेदा करना और उनके सो जानेपर सखियोंका जलनी-अलनी प्रत्यक्ष सोना । स्वप्न भी वहीं सो जाना ।

निम्नलिखित दिनोंमें श्रीकृष्णकी सोनारत-सेवा और श्रीमतीकी चूर्णपूजा बंद रहती है—

१. भीष्मनाष्टमीके दिन और उसके बाद दो दिनोंका ।
२. श्रीरक्षाष्टमीके दिन और उसके तुर दो दिनोंका ।
३. माघकी शुक्ल पक्षमें अर्थात् अमृतपञ्चमीके पाल्नुनी पूर्णिमा अर्थात् दोनईमित्तदर्शन २६ दिनोंका ।

श्रीहरिकी पूजाके आठ पुण्य

अहिंसा प्रथमं पुण्यं द्वितीयं करणग्रहः । तृतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥
शमस्तु पञ्चमं पुण्यं ध्यानं ज्ञानं विशेषतः । सत्यं चैवाष्टमं पुण्यमेतैस्तु पुन्यति देशतः ॥
एतैरेवाष्टभिः पुण्यैस्तु पुन्यते चार्चितो हरिः । पुण्यान्तराणि सन्त्येव धारयन्ति नृपसत्तम ॥

(अहिंसा, इन्द्रियसंयम, जीवदया, क्षमा, मनका संयम, ध्यान, ज्ञान और सत्य—इन आठ पुण्योंमें हरि होनेपर श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं । दूसरे पुण्य तो सहरी उच्चार है ।)

* सूर्यास्तके उपरान्त छ. घण्टके कालको प्रदोष कहते हैं ।

† प्रदोषके उपरान्त बारह घण्टके कालको निशांकाल कहा जाता है ।

ब्रह्म-सम्प्रदायमें अष्टयाम-सेवा-भावना

(लेखक—श्रीरामलालजी श्रीवास्तव)

ब्रह्म-सम्प्रदायके पुष्टिभक्ति-रत्ननिधिमें भगवान् करनेवा अक्षर भगवान् श्रीकृष्णके अनुग्रह तथा कृपासे किसी निर्माणी मिलता है। पुष्टिसेवा-भावना अत्यन्त निगूढ और रहस्यपूर्ण है। इसमें समस्त कर्म पूर्ण समर्पणके साथ यमोदोन्मत्त लालित आत्मल-साक्षात्त्वके महामहिम अधिपति पूर्णपुनर्पोषण लीलाविहारो भगवान् श्रीनन्द-सन्दनकी प्रमत्त करने और मुक्त देनेके लिये किये जाते हैं। ब्रह्म-सम्प्रदायमें अष्टयाम-सेवा-भावनाकी मूलभूमि भगवदाश्रय है, बिना इसके सेवा-भावना सिद्ध ही नहीं होती। जबतक सेवकमें साधनकी अपेक्षा है, तबतक अन्याश्रय है। भगवान्का अनुग्रह होनेपर भाव अङ्कुरित होता है और इसके बाद स्वरूप भगवान्का आश्रय अपने-आप ही मिल जाता है। श्रीमदाचार्यचरण महाप्रभु ब्रह्मका वचन है—

हस्ताजीवाः पुष्टिमार्गं भिन्ना ध्रुव न संशयः।

भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥

(पुष्टिप्रवाह-मर्यादा-सेव १२)

निरुपदेह पुष्टिमार्गीय जीव सबसे भिन्न हैं और यह सृष्टि केवल भगवद्रूपकी सेवाके लिये ही हुई है। पुष्टि-मार्गमें भाव ही साधन है, भाव ही फल है। पुष्टिमार्गीय अष्टयाम-सेवा-भावनामें भगवदाश्रयपूर्वक भावका ही पोषण है। आचार्यचरणकी वाणी है—

चेतस्यप्रमर्शं सेवा तस्मिद्धर्थे तनुचित्तजा।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥

(सिद्धान्त-मुक्तावली २)

चित्तको भगवान्में जोड़ देना ही सेवा है, इसकी मिद्धि प्रभुके चरणमें तन-धन—सर्वस्वका समर्पण करनेसे होती है; इससे सत्कारके दुःखकी निवृत्ति होती है और ब्रह्मका बोध हो जाता है। प्रभुचरण हरिरायजीकी उक्ति है—

श्रीकृष्णः सर्वदा स्मर्यः सर्वलीलायमन्वितः।

(शिक्षापत्र ११।३)

श्रीकृष्णका स्मरण होनेसे चित्त उनकी सेवामें लज्जित हो जाता है। भगवान्की सेवा फल, भोग और मीठाकी श्रमिके लिये नहीं करनी चाहिये—ऐसा पुष्टि-मार्गीय सेवा-भावनाका स्वरूप है। महाप्रभु ब्रह्माचार्यका

कथन है कि सर्वभावसे प्रत्येक समय सदा-सर्वत्र श्रीकृष्ण ही सैव्य हैं; यही सबसे बड़ा धर्म है। उनका यही कथन अष्टयाम-सेवा-भावनाकी आधारशिला है—

सर्वदा सर्वभावेन मजनीयो प्रजाधिपः।

स्वस्थायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥

(चतुःश्लोकी १)

सदा श्रीकृष्णके ही चरणोंका स्मरण करना चाहिये, भजन करना चाहिये—इसीकी परिपुष्टिके लिये ब्रह्म-सम्प्रदायके आचार्यचरणोंने अष्टयाम-सेवा-भावनाका विधान किया है। अष्टयाम-सेवा-भावनाका आशय है—भगवान्के लीला-चिन्तनमें निरन्तर मनका लगे रहना।

पुष्टिमार्गमें सेवाके साधन और फलमें वान्तर नहीं माना गया है। दोनों एकरूप हैं। अष्टयाम-सेवा आठ यामों (पहरों) में विभक्त है। प्रातःकालसे शयन-समयतक इसके—मङ्गलः, शृङ्गारः, ग्वालः, राजभोगः, उत्थापनः, भोगः, संव्या-आरती और शयन—आठ रूप हैं। श्रीगुप्तार्जुनी विद्वलनाथजी महाराजने अष्टयाम-सेवा-भावनाको विशेष रूपसे प्राणान्वित किया। उन्होंने अपने अष्टछापके भक्त कवियोंको इन आठ प्रकारकी शौकियोंमें कीर्तनकी सेवा प्रदान की थी। विद्वल-नाथजीके जीवनकालमें अष्टयाम-सेवा-भावनाका स्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उन्होंने आठों दर्शनोके लिये क्रमशः परमानन्ददासः, नन्ददासः, सोविन्दस्वामी, कुम्भनदासः, सूरदासः, चतुर्भुजदासः, डीतस्वामी और कृष्णदासको कीर्तन-सेवा प्रदान की थी। अष्टयाम-सेवा-भावनाका निरूपण प्रभु-चरण हरिरायजीने भी अपने साहसी-भावना या सेवा-भावना ग्रन्थमें किया है।

मंगलकी शौकीमें पहले श्रीकृष्णको जगाया जाता है, उसके बाद मङ्गल-भोग रखा जाता है, फिर आरती की जाती है। यक्षोदा-परिसेवित श्रीकृष्णके मङ्गल-दर्शनका इस प्रकार निरूपण किया गया है—

जनन्युत्सङ्गसंलभः प्रदक्षितमुखाङ्गुजः।

यतोदधुम्बितमुखो नन्दधुस्सङ्कलालितः ॥

स्वबालमिन्नगोपालसङ्गीतगुणसागरः।

मनकीकुन्दलनसकटाक्षपिपुञ्जितः ॥

(साहसी-भावना ५-८)

‘शालकृष्ण यज्ञोदा मैयाकी गोदमें बिरानमान हैं, माँ उनके मुख-कमलका दर्शन कर रही हैं, मुख चूम रही हैं; नन्द आदि प्रभुको गोदमें लेकर लाह लड़ा रहे हैं, श्याम-सुन्दरके सखा गोपाल-बाळ उनके निखवि गुणोंका गान कर रहे हैं; मज-देवियाँ अपने रसमय कटाक्षसे उनका पूजन कर रही हैं।’

गन्दनन्दन कलेवा कर रहे हैं, प्रभुकी मङ्गल-आरती हो रही है। प्रभु मिश्री और नवनीतका रसास्वादन कर रहे हैं। आरतीकी सोंकी मङ्गलमयी है—

सब विधि मंगल नंद की लक्ष्मी ।

कमललयन बलि जाय नसोदा, नहात खिजा जिन मेरे चारु ॥
मंगरु गावत मंगरु मुरति, मंगरु होय रहित गुधार ।

X X X

मंगल जस रात्रि 'परमानंद', सखा भंडारी मध्य गोपाल ॥

(प्रष्टिमाणीय कीलन-सय्यह भाग ३रा)

(२)

मङ्गलकी सेवा-भावनाके बाद शृङ्गारका क्रम आता है। माता यशोदा अपने बालगोपालका समयानुकूल ललित शृङ्गार करती हैं। संबन्ध लगाकर तथा स्नान कराकर वैश्याम-सुन्दरको पीताम्बर धारण कराती हैं। नलसुन्दरीगण और ब्रज-भक्त उनका परम रसमय दर्शन करके अपने-आपको धन्य मानते हैं। प्रभु मोंकी गोदमे निराजमान हैं, करमें वेणु और मस्तकपर मयूरपत्रकी छवि मनोहारीणी है; पीताम्बरसे शोभा बरस रही है—

पञ्चदशसंख्ययि पाद्विभागकृतासनः ॥

गोपिकावेष्टितस्वीयजानन्युदरभूषणः ।

(सादली-याचना १६२-१६३)

कमलमुल्लकी शोभा अनुपम है, अङ्ग-कान्ति विलक्षण प्रसूकी—

कमलमुख देखत कौन अध्याय १

सूनु ही सखी ! लोचन अलि मँर मुदित रहे अरुलाम ॥

मुकनिक लाल डर जपर, जसु फुरी बनारस ।

शिवरथन घर अंग अंग पर 'कृष्णदास' बलि जाय ॥

(३)

मृत्कारके बाद न्वाल-सेवा-भावनामें श्रीकृष्ण न्वाल-चालोंकी मण्डलीके साथ गोचरण-लीलमें प्रवृत्त होते हैं। मैं सोल देती हूँ—हे छाल। गोपाल। गहन बन और जलाशयकी

और न जाना, यालहीं भय लाना मः, नै—
भूमिपर न चयना, औद-जन्म-मः, जमिन-मः, जमिन-मः
सुन्दर चरणोंको मत गचना और औरनी मः, मः, मः
दौड़ना—

वने धारु न गन्तव्यं मृते न स्नानम् ।

न क्षयं घालकैर्युद्धं न शर्मः व-दन्तिनोः ।

स्थले न धार्यं धरणं मनसिऽप्युज्जगन्धरम् ।

न गवदे सम्मुने दायं धावन्तीनां च धावन्तु ॥

(साहसिक-पदार्थ { ८३१५८ })

प्रभु बाल-गोपालोंको साथ लेकर गो-क्षेत्र करने जाते हैं। वैष्णव-क-भजाकर रामानुजन्दर गतोंको अपनी ओर ह्वाले हैं। प्रभुके वैष्णु-वादसे समस्त भगवत् जीव मुक्त हैं। अतएव आलम्बणकी नृत्त-गीत आदि पवित्र स्तोत्रोंसे स्तुति है। प्रभुका गो-चारणकालीन ग्वालक्ष्य प्रकट है—

नृद्धारसभापारिमन्त्ररूपद्वयैर्भेदः 1

सरस्वारसहस्रदिनानन्दमुद्रादिष्टः ॥

एन्द्रावतदुर्मलानिभूयाराममयैः ।

लीलागतिर्मजमुखो   नन्दसमन्वेतद्वान्निभृत् ॥

(सार्वभौमिक न्याय का द्वैतवाद)

‘अपने शृङ्गार-रसके भाग्यसक्त मन्त्रों के साथ गोपियोंका धैर्य हरे लेने हैं। वेनु-नाद सुनकर गोकुल के लोग इस आदि मौन धरिणहर तथा मलय मूलर के रूप में जाते हैं। मृन्दायनकी झुमरुत्ताई मधुर रस के समान है। श्रीकृष्ण लीलापूर्वक (इच्छासे हुए) नाच रहे हैं मन्त्रों के मर्दनना दुःख दूर कर रहे हैं।’

(v)

स्वातन्त्र्य-भावनाके बाद राजभोगका दर्शन होता है। प्रभुके गोन्दारणकी बात जानने केनकेतर का मत चिन्तन कर रही है कि मेरे लाल गान्धर्वोंके साथ क्या प्रयोग किये होंगे। माता व्याकुल हो रही है। राजका सेवकोंकी गोपीके हाथ यशोदा अपने लाल तम काशीका देती है, कुछ पक्काज तम अपने स्थिर सुनसुत लाल गान्धर्वोंके दे रही हैं। खरी गन्धर्वों केनकेतर राजका का देती है। गयी है।

चनं गते मृत्सुनौ ज्ञानमोक्षमयम् ।

अत्यावृत्तमनाः ॥ ५२ ॥

शतगोत्रस्य नम्यन्निदमन्तेहर्षेणमुक्तः ।

उद्घाटनोक्ति

ममाद्रुतमिज्जान्तस्मिन्धगोपीजनावृत्ता ।
 सम्भार्घाद्गन्धसुपातपदक्षिन्मन्त्रनादिकम् ॥
 × × × ×
 रावन् सकलसुदवस्तु सुवर्णरजतादिजै ।
 पात्रे प्रत्येकमथवा निधाय न मिलेद् यथा ॥
 (साहस्री-भावना ३२७-२९, ३३४)

यशोदा गोपीको सावधान करती हैं कि सब सामग्री अच्छी तरह रख दी गयी है न, मिल न जाय एक दूसरेमें; माताके स्नानसे दूध क्षर रहा है, उनका कण्ठ गह्रद है, नयनोंमें प्रेमाश्रु हैं। गोपी राजयोग्य मन्दनन्दनके समक्ष उपस्थित करती है, प्रभु लीलापूर्वक कालिन्दीके तटपर बैठकर भोजन कर रहे हैं—

धनुनात्तटं भोजनं कुरु गणपति ।
 त्रिजिह्वा भीतिं दे पठ्यो जसुमति व्यंजनं बहुत रसाक्ष ॥
 न्नालं मंडली मध्य विराजत ईसत ईसावत न्नाल ।
 कमलनयन मुसकाय मंद हंस करत परस्पर ह्वाक ॥
 × × × ×
 'नन्ददास' तर्ह यह सुख निरसत अँखिया क्षत निहात ॥
 (कीर्तनसमग्र ३४ भाग)

(५)

राजभोगके बाद प्रभु मध्याह्नमें शयन करनेके लिये कुछमें प्रवेश करते हैं । छः घड़ी दिन शेष रहनेपर प्रभुको जगाया जाता है । यह उरयापन-दर्शन है ।

तदावशिष्टे दिवसे पश्चात् धृष्टदिकल्मके ।
 समागत्य सखीवृन्दः कपाटान्तिक्कमास्थितः ॥
 प्रमोद्ययद् मजपतिं तथालीलानिरूपणैः ।
 राधिकाकान्त जातोऽयं समयस्त्वय्यबोधने ॥
 गोपाः सगोवना गन्तुं ब्रजं पश्यन्ति ते पथम् ।
 स्वामिनीवर्णनानन्द स्वामिनीसहस्रंस्थिते ॥
 × × × ×
 गोवर्धने समागत्य पुलिन्दीभिः कृतोद्यमः ।
 कन्द्यादिकं समीकृत्य तथा वन्यफलानि च ॥
 × × × ×
 समानोय स्वयं मन्त्रपदवीं तव पश्यति ।
 पूरणीयस्तवस्तस्य भवतैव मनोरथः ॥

(साहस्रीभावना ४९९-५०१, ५०६, ५०९)

अथ छः घड़ी दिन शेष रहता है, तब सखियों कुछभवनके दरवाजेके सामने आकर खड़ी हो जाती है और प्रभुकी लीलाओंका

वर्णन करके ब्रजपतिको जगाती हैं । वे कहती हैं—(राधिका-कान्त) आपके जाननेका समय हो गया है । गायोंके साथ गोपाल ब्रजमें जानेके लिये आपकी बाट देख रहे हैं । हे स्वामिनीके दर्शनसे आनन्दका अनुभव करनेवाले, हे स्वामिनीके साथ ही स्थित रहनेवाले श्यामसुन्दर ! × × × गोवर्धनपर पुलिन्दीयोंके साथ सखियों कन्द आदि तथा वनके विविध फलोंको लिये आपकी बाट देख रही हैं; आप पधारकर उनका मनोरथ पूर्ण करें ।^{१२}

(६)

सखियोंके यों कहनेपर लीलाचिहारी मदनमोहन शय्यासे उठते हैं । गिरिराजपर पधारकर कन्द-मूल-फलादि आरोपते हैं । यह भोग-दर्शन है ।

फलानि फलरूपेण फलरूपयुतः फलम् ।
 हरिदम्रस्थ फलदः फलादः सोऽभवत् प्रभुः ॥

(साहस्री-भावना ५२५)

श्रीबालकृष्णकी यह सौकी अद्भुत है । प्रभु वन-ग्रान्तेसे घर आनेके लिये उत्सुक हैं ।

छवीके साक्ष की यह मानिक बरनत बरनि न जाई ।
 देखत तन मन कर न्यौछावर, आनंद उर न समाई ॥
 कंद मूल फल आगे धरि के रह्यो हैं सकल सिर नाई ।
 'मोकिंद' प्रभु पिय सों रति माना पठई रसिक रिभाई ॥
 (कीर्तनसमग्र ३४ भाग)

भोग आरोगनेके बाद बाट छोड़नेवाली सौकी आकुला-का चिन्तनकर हरि गोप-धेनु-समन्वित संध्याकालमें घरकी ओर चल पड़ते हैं ।

(७)

सातवीं सेवाभावनामें संध्या-आरती है । श्रीकृष्ण मन्द-मन्द वेणु बजाते हुए वनसे भाग्य चराकर लौट रहे हैं, माता यशोदा पुत्र-दर्शन-लाखसते आकुल होकर उनका पथ देख रही हैं । गोधूलि-वेलामें गोपाल-लाखको छवि परम रमणीय है । प्रज-गोपाङ्गनाई प्रभुका वदनारविन्द निहारती हैं, वेणु-बादन सुनती हैं और रस-सागरमें निमग्न हो जाती हैं; यशोदाके हृदयमें वात्सल्य-सागर डमढ़ पड़ता है । प्रभु उनके इस भावसे मुग्ध हो रहे हैं; यशोदाजी उनकी आरती उतारती हैं ।

बालमालोक्य मुदिता जातदृषा हरिप्रसूः ।
 सर्वाङ्गस्वेदरोमाश्चकम्पस्त्वम्मा सखीयुता ॥

कल्याण

जन्मे लीले एव भगवते

उत्तारितवती सुनोस्वर्णारात्रिकं शुभम् ।
कर्पूरैर्गन्धस्त्राज्यविनमद्वर्त्तितं युतम् ॥
(साक्षी-भावना ७४७-७५८)

यशोदा मैया सब खलियोंके साथ अपने बालगोपालको देखकर मुदित तथा हर्षित होनी हैं। उनके सर्वाङ्गमें स्वेद-शोभा, कम्प और स्वप्न दीख पड़ते हैं। वे कपूर, धूप एवं कस्तूरीसे सुगन्धित वर्तिकायुक्त आरती अपने पुत्रपर बार रही हैं।

लटकत चक्र कुर्वति सुखदात्री ।
संख्या समै सखा गङ्गा में सेमित तनु मोरज लपटानी ॥
मोर मुकुट गुंजा पियरो पट मुख मुरली गुजत मृदु बानी ।
'चक्रभुज' प्रभु गिरिधरो आप नन ते ली आरति वारत मैदरानी ॥
(कीर्तनसमूह ३रा भाग)

(८)

सध्या-आरतीके बाद शयन-भावनाका क्रम चलता है। यशोदा अपने बालकी शयन-भोग आरोग्यके लिये बुलाती हैं, आरोग्यके प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं—दे पुत्र ! मैंने अनेक प्रकारकी सरल सामग्री विद्र की है। सोनेके कटोरोंमें नवनीत और मिथी भी प्रस्तुत हैं। प्रभु भोजन करते हैं। प्रभु इसके बाद दुग्ध-धवल श्यामर शयन करनेके लिये विराजमान होते हैं। माता यशोदा उनकी पीठपर हाथ फेरकर सो जानेके लिये अनुरोध करती हैं और उनकी लीलाओंका गान करती हैं—

उपविश्य स्वयं शय्यासमीपे सुतबल्लला ।
धूलपुष्पकरागायचिद्वागमनसिद्धये ॥
(साक्षी-भावना १०३८)

माँ अपने बालको निद्रित जानकर उनके पास खड़ीको बैठाकर अपने करमें चली जाती हैं। खलियोंका समूह

दर्शन करके निवेदन करना है कि भगवान्की शयनी करने लगी है। शय्या आदि सबतर प्रतीत करती हैं। धीमा मिनीकी विरहावस्था का वर्णन सुनकर शयनी-भावना शय्या स्नानकर मुरत मन्द-मन्द गतिमें चल रही है—

कोटिकन्दर्पलवण्यो मदनविहगुणः ।
मनोमदसितपथप्रलितो नन्दनमयः ॥
(साक्षी-भावना १०८१)

करोड़ों कामदेवोंके लवण-वर्णों के दर्शनपर मन्दोदर स्वामिसुन्दर सारिके दूतोंके मार्गपर धीरे-धीरे चलने लगे हैं। यों धीरे-धीरे सुलली बजते वे नीले समिन्दरमें प्रवेश करते हैं। बड़ी दिव्य सौकी है—

... आदि कुल भवन ।
लटपट पाग लुटी अणकबगि, दूतन कल...
कल गल्लूँ अल-अल भी मोग, विगत हल...
'ओखिदा' प्रभु को यह लपि दिखत मरी...
(कीर्तनसमूह ३रा भाग)

भगवान् श्रीकृष्णके निज आश्रयों की शयन-भावना, प्रचलित आठ पदवी सेवा भावना का मन्द सम्पन्न होता है। श्रीकृष्णकी सेवा ही जीवन का मान्य उपाय है—

तस्मात् स्वार्थना निर्धं श्रीकृष्णं शरत्तमम् ।
यद्विरेव सततं स्वेकमिन्द्रे मे मतिः ॥
(साक्षी-भावना १०८१)

श्रीकृष्णके आश्रयों—शयन-भावनासे ही शयन-भावना भावना सिद्ध होती है। इसके शयन भावना-भावना प्रत्यक्ष नवधन्याभारों के लक्षण-भावना में मन्द-भावना में निरन्तर अनुराग रहता है। भगवान् शयन-भावना-भावना सिद्धता है।

भगवान्की दयालुता

उद्धवजी कहते हैं—

अहो यकी यं स्तमकालकूर्द जिघांतपाशययदप्यस्ताधरी ।
लेभे गतिं ध्यायुचित्तां सतोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम् ॥

(गीता १०.१०.१०)

'पापिनी पूतनाने अपने स्तनोमें हलाहल विष लगाकर श्रीकृष्णको मार देनेकी नज़रों से देखे थे; उसको भी भगवान्ने वह परमगति दी, जो धायको मिलनी चाहिये। उन भगवान् की दयालुता से ही कौन दयालु है, जिसकी शरण ग्रहण करें।'

श्रीकृष्ण-भक्ति-तत्त्व

(लेखक—प० श्रीहरजचरजी सत्यप्रेमी 'हॉलीजी')

पूर्वजन्म पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने अपने भक्ति-तत्त्वका निरूपण विशेषरूपमें गीताके सातवें अध्यायसे प्रारम्भ किया है। उसका प्रस्ताव पद है—

‘भक्त्यात्मकमनोः’

हमारे देशके उत्कृष्ट साधक संत महात्मा गौधीजी जिन्होंने गीताको ‘अनासक्ति योग’ के नामसे पुकारते हैं, वही गीता हमें यहाँ आसक्तिका उपदेश कर रही है और कहती है— ‘मनको मुझ भगवान्में आसक्त करो तो मुझे सम्पूर्ण ज्ञान छोगे और चित्तके सभी सदेह नष्ट हो जायेंगे; पर यहाँपर यह भी सूचित किया गया है—

‘अश्विन्मां वेत्ति तत्त्वतः’ (७ । ३)

मेरे तत्त्वको या तत्त्वतः मुझको कोई एक ही जानता है ।’ अन्तिम (अष्टादश) अध्यायमें कहा गया है—

ततो मां तरयतो ज्ञात्वा विराटे तदनन्तरम् । (१८ । ५५)

‘मुझमें मन आसक्त करके जब भक्त तत्त्वतः मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे मेरे धाममें प्रवेश मिलता है ।’ शुद्ध (परा) भक्तिका प्रारम्भ यहाँसे होता है । उस शुद्ध भक्तिका तत्त्व-वर्णन करना क्या किसी भी विषयी, पामर प्राणीके लिये सम्भव है ? फिर भी जो यह लेख लिखनेकी प्रेरणा मिली, इसे मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ । इसी सहाने श्रीकृष्ण-नामके सरण, उच्चारण, लेखन और कीर्तनका पुण्य तो प्राप्त होगा ही और धीरे-धीरे कृपा करके वे ही अपनी शुद्ध परा-भक्तिका तत्त्व अनुभव करा देंगे—ऐसा विश्वास है ।

आइये पहले हम उन्हीं परम पुरुषके मूलस्वरूपका चिन्तन करें, जिनकी नित्य भक्तिका तत्त्व हमें समझना है ।

भगवान्ने कहा है—‘सुहृदं सर्वभूतानाम्’ (५ । २९) अर्थात् मैं सभी प्राणियोंका मित्र हूँ ।

ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपकी ओर आकृष्ट न हो । वे अपनी रूप-माधुरीसे सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको सर्वदा आकृष्ट कर रहे हैं और हमें निमग्न दे रहे हैं कि ‘धीध्र ही मुझसे आकर मिलें ।’ महाराष्ट्रके एक परम सतकी बाणी है—

बाट पांटे जमा, भेटाची आरही ।

इसलु तांती छतावीर ॥

‘प्रभु जड़े-खड़े बाट देख रहे हैं, उनको जीवेंसे मिलनेकी बहुत उतावली है । वे परम दयालु हैं—उनकी रुचि ही पर है कि समस्त प्राणी दांढतासे आकर उनसे मिल लें ।’

ऐसी बात होनेपर भी हम उनके चरणोंमें क्यों नहीं पहुँचते ?—विषयोंमें क्यों ज़िपटे हुए हैं ? इसका मूल कारण यही है कि हमें उनके मूलस्वरूप और अद्भुत रूप-माधुरीका ज्ञान नहीं है । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥

प्रीति बिना नहिं भगति दिहाई ।

‘जाने बिना परतीति नहीं, परतीतिके बिना प्रीति नहीं और प्रीतिके बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती । तब आइये, हम उन भगवान्को जाननेका प्रयत्न करें, जिससे उनमें विश्वास हो, विश्वाससे प्रेम हो और प्रेमसे दृढ़ भक्तिका प्रादुर्भाव हो, जो हमारे जीवनका अन्तिम लक्ष्य और शाश्वत स्त्रोत है ।

भगवान्को जाननेके पहले हमें अपने स्वरूपका ज्ञान करना पड़ेगा; क्योंकि भगवान्को जाननेवाला कौन है ! जिसे अपने स्वरूपका विपरीत ज्ञान है, वह भगवान्को कैसे जान सकता है । और अपने स्वरूपका सम्यग्-ज्ञान भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि—

आश्रयवत् पश्यति कश्चिदेन-

माश्रयवद् वदति तथैव चान्यः ।

आश्रयवचनमन्यः

शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥

(गीता २ । २९)

अपने आत्मस्वरूपको गुप्तके वक्तासे सुनकर भी कोई नहीं जानता—ऐसा भगवान् कहते हैं । फिर भगवान्को जानना तो और भी कठिन है । भगवान् स्वयं कहते हैं—

मां तु वेद न कश्चन ।

‘मुझे तो कोई नहीं जानता ।’ ऐसी हालतमें भक्ति-तत्त्वका और उसमें भी श्रीकृष्ण-भक्ति-तत्त्वका, जो समस्त आकर्षणोंका केन्द्र-बिन्दु है, वर्णन कैसे हो !

बात यह है कि भक्ति-तत्त्व ‘वर्णनका विषय नहीं है’—यही उसका वर्णन है । ‘वह ज्ञानका विषय नहीं’—यही उसका ज्ञान है; वह तो श्रद्धा, विश्वास, रुचि और प्रेमका विषय है । बुद्धिका काम है वस्तुका विभक्तीकरण और हृदयका काम है भक्तीकरण । बुद्धिका काम है अलग-अलग करके जानना और भक्तिका काम है लगाकर मानना या गुण-वचनोंको मानकर लगाना ।

भक्ति-तत्त्व स्वीकारपर चलता है और बुद्धि-तत्त्व अस्वीकारपर । जबतक हम किसीको अपना नहीं बनाते—

स्वीकरण या वरण नहीं करते। तबतक भक्ति कैसे होगी ! आश्रितताका अर्थ ही यह है कि मान लें कि मैं और फिर उसमें लग जाऊँ तो उसकी प्राप्ति हो जायगी । भक्ति-तत्त्वमें मानकर जाना जाता है और बुद्धि-तत्त्वमें जानकर माना जाता है ।

भारतीय सस्कृतिमें बधूका स्वभाव बरको जानकर मानना नहीं है । मातृ-पिताके द्वारा सुनकर उसे मानकर बाद-मे जाना जाता है। फिर पाकर भक्ति की जाती है । अन्य स्थानोंपर इस विषयमें विकृति पायी जाती है—उसे सस्कृति कहते लगा आती है । माता-पितापर विश्वास नहीं; पहले जानकर फिर घर मानते हैं और इसीलिये सलाहकी बारी आती है; क्योंकि उनके जाननेमें विश्वास तो होता है, पर सम्यग्ज्ञान न होने-से उसे अज्ञान ही कहना चाहिये । विविधताओंका ज्ञान विश्वास है, समत्वका ज्ञान सम्यग्-ज्ञान है; उन विविधताओंमें समत्वका ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञान ही है । भगवान् कहते हैं—समोऽहं सर्वभूतेषु । मैं सब भूतोंमें सम हूँ ।

सात्वत यह है कि हमें भक्ति करने का अर्थ है कि आश्रितताके आधारपर अपने-आपको प्रत्यक्ष रूपसे मान लें कि श्रीकृष्ण परम पुण्ड्र हैं । अपने ऊपर भक्ति किये हैं। नाक भी हमारे कब्जा में नहीं हो सके होते हैं । अतः लग जाओ—

‘मरणापेक्षमना ।’

निश्चय ही—

‘अथमर्प्यं समग्रं मां यथा शक्नुमि ।’

और फिर—

ततो मां तत्पत्नी आरभ्य विनाशे मदुत्पन्नम् ।

‘मुझे तत्त्वतः जानकर मेरे धर्ममें प्रवेश पा गया । तब

नित्य-दिव्य-खोटाभरती भक्ति मिलेगी। विनाश-उत्पन्नमे भोक्त भगवान् हैं—

‘भर्ता भोक्ता मदेधः ।’

‘हम नित्य सेवक (भोक्त) और भगवान् फिर भोक्त (सेवक) । आनन्द-ही-आनन्द ।’

पत्थरकी मूर्ति और भगवान्

(लेखक—श्रीबिजयदत्तजी माधुर, बी० ए०, मद्रास विश्वविद्यालय)

जब देव-भन्द्रिणीकी शङ्ख-ध्वनि अपनी सुमधुरतासे चित्तको आन्ति प्रदान करती थी, वह अपने कानोंमें डैंगलियाँ डाल लेता था । भगवद्विग्रहके सम्मुख व्यानावस्थित भक्तोंको ढोंगी और मूर्ख कहा करता था वह । नास्तिक नहीं था वह, ईश्वरपर उसे विश्वास था; पर भगवद्विग्रहकी सेवा-अर्चना करनेवालोंका वह कट्टर विरोधी था । उसे वह कहा करता था कि कहीं एक पत्थरकी मूर्तके आगे ईसने, शिङ्गिदाने और रोने-बोनेसे कुछ होता-जाता है । चौतर्फी सदीके इस नवयुवक हृदयके लिये यह बात कोई अद्भुत नहीं। स्वाभाविक ही थी । जिस वातावरणमें वह पला था; वह बुद्धिवादी था; अज्ञायुक्त नहीं । तर्कको ही अपनी वास्तविक कसौटी समझना इस वातावरणकी विशेषता है । परंतु यदि कोई उसे समझानेका प्रयत्न करता तो वह कुतर्क करने लगाता और बड़े-बड़े महात्माओंका जो बीहड़ वनोंमें रहकर केवल ईश्वर-चिन्तन करते हैं और किसी पत्थरकी मूर्तसे कोई सरोकार नहीं रखते, उदाहरण देकर अपने पक्षका समर्थन किया करता था ।

X X X

‘बुद्ध मैया । बुद्ध मैया !’ पुकार किन्हीं ने ।

प्रभातका समय था । भगवान् मनीषिणा ‘मूर्तों में’ किरणोंसे जगत्के जीवनकी अनुपमि प्रसरते थे । दीर्घ-सुरीली और मीठी सानोंमें जीवनरा पत नग मेलमेल मिला रहा था । ऐसे समयमें एक युवकने ‘हरिदास’ के कपाड़को गलपटाया । उसने कपाड़ पर स्नेह से अपने सन्मुख ‘हरिदास’ को चढ़े पाया ।

‘हरिदास’ भी रुकना अभिरुद्धन मिला था । वह भी जाता है। कोई-न-कोई नग मंदिर परतन था—हउ जानता था इसे । हउने पूर्व तिर रुक कोई शिखर हो—‘एक अवधूत आने है—गया मैने के लखन देन हउने है उन्होंने । चलेगे दर्शनरो । हउने है रुके मरी मैने है । राधा और तर्क तो हउने ही नहीं हउने मरने—हउने सौमने कट गला हरिदास । मला रुक तिर मरनेको रुक छोड़नेवाला था । रुके किन्हीं मग ही हउने, हउने तिर हरिदासको डिजने लगेनी । हउने मरने हउनेको भगवद्विग्रहसे सम्मुख परतने लगेने हउने हउने पा; परउने निरि मूर्त ही थी । मनीषिणा परतन—हउने ईसा लखने परतन हउने हउने । पर तो कतिना मरने हउने मरने हउने हउने—उन्के मतिधर्म मरने लखने हउने हउने ।

X X X

अवधूतजीने अपना देग बड़े सुन्दर स्थानपर लगाया था। जहाँ जोर सुन्दर और मधन वृक्षोंकी दीवार-सी चली गयी थी। भगवती भागीरथीका कल-कल ताद वहाँसे स्पष्ट सुनयी पड़ रहा था। राटकी इच्छा थी अवधूतजीसे प्रान्तमें मिलनेकी; परंतु दर्शकोंकी भीड़ इतनी अधिक थी कि उस समय बात करना तो दूर रहा दर्शन करना ही बड़ा कठिन था। अतः दोनों मित्रोंको दूर ही एक वृक्षके पास टिकना पड़ा। दोनों अपने-अपने विचारोंमें लीन थे। कोई परस्पर बातचीत नहीं कर रहा था। दोनों मौन साथे खड़े थे।

छट तोच रहा था—‘हरि कितना भोला है। व्यर्थके प्रयत्नमें कितना शीघ्र फँस जाता है यह। कहता है—‘गुरुने मुझे एक भगवान्की मूर्त दी है और कहा है इसकी प्रेम-भावसे पूजा किया कर, भगवान् तुझपर रीझ पड़ेंगे।’ निरा मूर्त कहींका। भला, पत्थर-चत्पथरकी पूजा करनेसे भी कोई दर्शन होता है? क्या जगत्-नियन्त्राणे इसी हेतु मानवको बुद्धि दी है कि इसका विना प्रयोग किये—विना तर्ककी कसौटीपर फसे, वह जो सुने उसे मानता चला जाय। वह सोच रहा था कि आज हरिदासकी आँखें खुल जायँगी।

द्वार हरिदास भी विचारशून्य नहीं था। उसे अपने मित्रके विचारोंपर क्रोध नहीं, दया आती थी। उस अज्ञानमय युवकका मुखमण्डल एक शान्त-स्निग्धभावसे जगमगा रहा था। अपने गुरु-बचनोंमें पूर्ण आस्था है उसे, ऐसा लक्षित होता था उसकी सूरतसे।

लगभग एक घड़ीतक उन्हें उसी वृक्षके तले बैठे रहना पड़ा। तब कहीं अवधूतपादके दर्शन उन्हें हो सके। अवधूतपाद वास्तवमें बड़े प्रतिभाशाली थे। उनका गौर वर्ण और उन्नत छल्लाट एक अलौकिक तेजसे प्रकाशित था। आँखोंमें एक शान्ति-सी विराजमान थी। उन्होंने सकेतसे इन दोनोंको बैठनेके लिये कहा। दोनों मित्र धीरे-से बैठ गये।

‘तो जिज्ञासा है तुम्हारे हृदयमें?’ अवधूतपादने प्रश्न किया। भला, आजके नवयुवक जिज्ञासाके अतिरिक्त और क्या करने आदेंगे—जानते थे अवधूतपाद।

‘हाँ स्वामीजी! जिज्ञासा है और हम दोनों मित्रोंमें विवाद भी’—चढ़ने जरा आश्रस्त होकर कहा।

‘तो कद डालो अपना असमंजस। निवारण करनेका प्रयत्न करूँगा।’

‘स्वामीजी! हरि कहता है कि मूर्तिपूजासे साक्षात् ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है; क्या यह सच है? मेरी समझमें तो यह भ्रममें है। भला, कहीं उस अव्यक्त-अलौकिक परमात्माकी मूर्त गढ़कर पूजनेसे वह प्राप्त हो सकता है।’

‘तो फिर तुम्हारे विचारसे कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है?’

‘ध्यानसे—चिन्तनसे।’

‘बहुत ठीक! तुम समझते तो दोनों ही ठीक हो। पर क्या तुम वतलाओगे कि उस अव्यक्त-अलौकिक परमात्माका ध्यान कैसे करोगे?’

‘अपने चित्तको एकाग्र करके’—चढ़ने कहा।

‘चित्त काहेमें एकाग्र करोगे?’

‘शून्यमें।’

‘क्या शून्य ही परमात्माका स्वरूप है?’

‘शून्य तो नहीं है, परंतु अव्यक्त-परमात्माका ध्यान उसीमें करनेसे उसकी प्राप्ति होगी।’

‘बस, यही भ्रममें हो मैया’—साधुने दयाई होकर कहा।

तुम्हारी ये मायालिप्त आँखें भला, शून्यमें ठहर सकेंगी—और केवल शून्यमें, जो वास्तवमें परमात्माका स्वरूप भी नहीं है? अपने चित्तको एकाग्र करना शून्यका चिन्तन करना नहीं, अपनी चञ्चल इन्द्रियोंको मायाजनित वस्तुओंसे हटानेका अभ्यास करना है और इस अभ्यासकी पूर्णावस्थाका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान्प्राप्ति हो गयी। ऐसा अभ्यास करनेसे तो हृदय शुद्ध होता है, जिससे शुद्ध अन्तःकरणमें परमात्माका आविर्भाव हो सके। इससे तो तुम्हारे विपक्षीका विश्वास अधिक ठीक है।

‘पत्थर-पूजा करनेसे ईश्वर मिले यह तो और भी बेदख बात है, स्वामीजी! मेरा मन तो इसे माननेको तैयार नहीं।’ प्रतिवाद किया चढ़ने।

‘यह तो विश्वास करनेकी बात है, मैया। विश्वास करके देखो, इसका फल तुम्हें प्रकट दिखायी देगा।’

‘जो वस्तु बुद्धि और तर्कसंगत न हो, उसे मेरा मन माननेको तैयार नहीं। स्वामीजी!’

‘तो तुम्हें तर्क ही चाहिये?’—अवधूतपादने कहा।

‘हाँ स्वामीजी!’—जरा संकुचित होते हुए कहा चढ़ने।

‘तुमने गणित पढ़ी है ?’

‘पढ़ी है ।’

‘तब तूम शीघ्र समझ जाओगे । तुमने पढ़ा होगा, जब ‘मूलधन’ का पता नहीं होता, तब हम उसे निकालनेके लिये क्या किया करते हैं—बता सकते हो ?’

‘कुछ मान लेते हैं, स्वामीजी । जैसे—माना कि मूलधनं सौ है ।’

‘बहुत ठीक ।’

‘तब क्या करते हो ?’

‘माने हुए धनके प्रयोगसे वास्तविक मूलधनकी प्राप्ति हो जाती है ।’

‘अब क्या वही सिद्धान्त तुम ज्ञानमें ला जाओगे ?’

‘भगवद्-विग्रहकी पूजा करनेमें ही ।’

परमात्माको प्राप्त करनेके लिये कल्याण करने के लिये विग्रहकी परमात्माका प्रतिम रूप लेना है । जो प्रत्येक प्रकार भगवन्मय हो लेता है, जिस प्रकार हम गणितमें विद्यायी वास्तविक मूलधनकी ।’

अकर्मके उत्तर उत्पन्न हैं, अतएव जिस प्रकार आज उसके नेत्र मंदारे लिये खुल गये हैं । तब तत्त्वदर्शन हो गया था । तब तब का ‘मूलधन’ चरणोंमें ।

हरिदास भी गतिपथी हैंसी पैर रत था ।

पूजाके विविध उपचार

(संपादनकर्ता—प० श्रीमत्पराशरी गौड़नाथी मन्त्रशास्त्री, महाराष्ट्र-विश्वनाथ)

‘उपचार’ शब्दका अर्थ और महत्त्व

वह साधन, जिसके द्वारा साधक अपने विमल अन्तःकरणसे भक्ति-भावपूर्वक आराधना करने हुए देवता-प्राप्ति प्राप्त करता है, उपचार कहलाता है ।

श्रुतियों और तन्त्रोंमें औपचारिक अर्चनका अत्यधिक महत्त्व है । प्रत्येक उपचारके लिये उपर्युक्त साधक की मन्त्र निर्धारित हैं । विधिहीन और अमन्त्रक पूजन मान्य-सम्मत नहीं है । परे विधि निर्धारित ही उपचारों से ही आराधनासे ही देवगण प्रसन्न होकर साधकको ईप्सित फल प्रदान करते हैं ।

उपचार कितने और कौन-कौन-से हैं ?

प्रचलित एवं प्रधान उपचारोंकी तालिका निम्नादि है—

(१) पञ्चोपचार					(२) विशेषोपचार				
(१) स्नान	(२) पुष्प	(३) धूप	(४) दीप	(५) नैवेद्य	(१) आवरण	(२) माला	(३) धारा	(४) माला	(५) माला
(६) स्नान	(७) घृत	(८) यक्षोपवीत	(९) अनुलेपन	(१०) पुष्प	(११) धूप	(१२) दीप	(१३) नैवेद्य	(१४) माला	(१५) माला

(६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५)

मेलनन्दके अनुसार पुनःपद्धती १६ श्रृंखलाओंसे उपर्युक्त १६ उपचारोंद्वारा श्रीविष्णुभगवान्के पूजनका विधान है।
अप्रचलित एवं गौण उपचारोंकी तालिका नीचे दी जाती है—

(१) दशोपचार		(२) द्वादशोपचार		(३) अष्टादशोपचार		(४) अष्टविंशदुपचार	
				दशोपचारमें (१) ताम्बूल और (२) दक्षिणाके योगसे बनता ।			
(१) पाय	(२) अर्घ्य	(३) आचमनीय	(४) मधुपर्क	(५) आचमनीय	(६) गन्ध	(७) पुष्प	(८) धूप
(९) दीप	(१०) नैवेद्य						
(१) आवाहन	(२) आसन	(३) अर्घ्य	(४) पाद्य	(५) आचमनीय	(६) स्नान	(७) वस्त्र	(८) उपवीत
(९) आभूषण	(१०) गन्ध	(११) पुष्प	(१२) दीप	(१३) धूप	(१४) पुष्पमाला	(१५) अनुलेपन(उबटन)	(१६) नमस्कार
(१७) प्रदक्षिणा	(१८) विसर्जन (फेलाकरिणी तन्त्र)						
(१) आवाहन	(२) आसन	(३) पाद्य	(४) अर्घ्य	(५) आचमनीय	(६) मधुपर्क	(७) आचमनीय	(८) स्नान
(९) सुगन्ध द्रव्य	(१०) दधिलान	(११) घृतस्नान	(१२) मधुस्नान	(१३) शुद्धोदकस्नान	(१४) शर्करास्नान	(१५) पञ्चामृतस्नान	(१६) शुद्धोदकस्नान
(१७) लेपन	(१८) शुद्धोदकस्नान	(१९) वस्त्र	(२०) उपवीत	(२१) चन्दन	(२२) सौभाग्यमूत्र	(२३) हरिद्राचूर्ण	(२४) शुक्ल
(२५) सिन्दूर	(२६) कज्जल	(२७) दूर्वाङ्कुर	(२८) विल्वपत्र	(२९) पल्लवार्षण	(३०) पुष्पमाला	(३१) रत्नमाला	(३२) अलंकार
(३३) धूप	(३४) दीप	(३५) नैवेद्य	(३६) श्रृंगुफल	(३७) ताम्बूल	(३८) दक्षिणा	(शनिमाला)	

(शानमाला)

प्रचलित पूजोपचार केवल ५ और १६ हैं; किन्तु तन्त्रोंमें १२, १८, ३८, ६४ और १०८ उपचारोंका भी उल्लेख है। साधकको चाहिये कि वह उदार हृदय एवं मुक्तहृत्से अपने इष्टदेवकी आराधना करे। समन्वक एवं विधि-पूर्ण अर्चनसे ही साधकको अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है।

सत्यम् । धैर्यम् ॥ सुन्दरम् ॥

—११११११११—

महर्षि शाण्डिल्य और भक्तितन्त्र

(लेखक—पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

भक्ति-महिमा

कृपियोंने महर्षि शाण्डिल्यसे पूछा—भगवान् । किसी देव या कालकी अपेक्षा न रखनेवाला अर्थात् सब जगह और सब समयमें काम देनेवाला ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? महर्षि शाण्डिल्यने उत्तर दिया—

क्षेममात्यन्तिकं विप्रः हरेर्भजनमेव हि ।
देशकालानपेक्षाय साधनाभायमप्युत ॥

(शा० सं० १।१)

हे विप्रो ! मनुष्य-जीवनमें सबसे बढ़कर कल्याणकारी भगवद्भजन है । किसी देव या कालकी इसमें अपेक्षा नहीं है और न इसके लिये साधन छुटाने पड़ते हैं ।

हरिर्देहभूतामामा सिद्धः कण्ठमणेरिव ।
कः प्रयत्नो भवेत् तस्य ग्रीष्मे कृष्णानिधेः ॥

(शा० सं० १।१०)

श्रीहरि देहवारी जीवोंके आत्मा ही है और कण्ठमें स्थित मणिके समान सदा प्राप्त हैं । उन कृष्णानिधि प्रभुको प्रसन्न करनेमें विशेष प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता ।

धर्मार्थकाममोक्षार्थैरेष पद्मभिसाम्पद्यते ।
यथैव सरितः सर्वाः पर्यासज्जाः सरित्वत्तिम् ॥

(शा० सं० १।११)

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि केवल प्रभुकी आराधनासे ही हो जाती है । जिस प्रकार सारी नदियाँ समुद्रमें मिल जाती हैं, उसी प्रकार चारों पुरुषार्थोंका पर्यवसान श्रीहरिकी आराधनामें ही होता है ।

क्रियमाणेऽपि यज्ञासि परमानन्दसम्भूतिः ।
को न सेवेत तं धर्मं मतिमात्रं भक्तिलक्षणम् ॥

(शा० सं० १।१७)

जिसका साधन करते समय भी परमानन्दकी प्राप्ति होती रहती है, उस भक्तिरूप धर्मका सेवन कौन छुड़िमात्र पुरुष नहीं करेगा ?

भक्तिः श्रीकृष्णदेवस्य सर्वार्थानामनुत्तमा ।
पूषा वै चेतसः शुद्धिर्यतः शान्तिर्यतोऽभयम् ॥

(शा० सं० १।१९)

भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति धर्म, जन्म, मरण, मोक्ष—सब पुरुषार्थोंसे भी बढ़कर है । इसमें अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर जीवकी शान्ति मिलती है, वह निर्भय हो जाता है ।

येन केन प्रकारेण कृष्णस्य भजनं हितम् ।

तेन सम्मुख्यते जीवो यदानन्दमयो ह्यमी ॥

(शा० सं० १।३०)

भक्ति-संस्था मनुजके पूजा करने में अधिक फायदा देती है जिस किसी भी प्रकारके श्रीकृष्णकी भजन सम्पादनकारक होना है । इसमें जीव सदा-बन्धनसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि प्रभु श्रीकृष्ण आनन्दमय हैं । तब भक्ता प्रभुका सम्मुख हो जानेपर जीवकी भवन्वाधि कैधे समा गन्ती है ।

आचार (सनातन)

ये यम देवा भूदेवा यो धर्मः साधयन्मया ।

ते सर्वैवाप्तुस्तर्प्या दृष्ट्वाद् भगवान्मया ॥

(शा० सं० १।१४)

भगवान् ब्रह्माजीरी आण है जि लिय सनातन में ये देवता हों, जो मानव हों, जो शास्त्र-सम्मत धर्म हों, वही उनकी तदनुसार ही दर्शना चाहिये ।

सौर्ये देवे तथा क्षेत्रे वज्रे देवे च धामनि ।

या यथा वर्तते रतिना सर्वैर्गन्धर्वाभिरपि ॥

(शा० सं० १।१५)

सौर्यस्थानमें देवताके निरदम-पर्वत-प्रदेश, सौर्यस्थान में देवविशेषमें तथा यामों केने गति वर्तते वर्तते हैं, उनका उसी प्रकार पालन करना चाहिये ।

तत्र पूजाप्रसङ्गेऽपि नरानां समस्तानाम् ।

तत्सर्वैवाप्तुस्तर्प्यो दृष्ट्वाद् भगवान्मया ॥

(शा० सं० १।१६)

वही पूजा-प्रसङ्गों में भी जीवों को आनन्द देने का धर्म है, वही आरती हो, जन्म हो, मरण हो, मोक्ष हो, सब सम्मुख्यते । जो उस पक्षकी ओर ध्यान करे, उसका काम हो जाता है ।

अर्थनं मन्त्रयन्त्रे चरते योगे मन्त्रिणः ।

भक्ता सर्वार्थनं देवा सदा तद्विदुषाम्पदा ॥

नदीनारुचनं ध्यां नवधा द्विजसप्तम ।
जन्मना विद्यनात्रापि तपसा हरिलेखया ॥
नान्द्रेण नृणां शुद्धिः पञ्चधा परिशीर्षिता ।
नवधा भक्तियोगेन तत्सर्वोद्धारणं स्मृतम् ॥

(शा० सं० ३ । १०-२२)

‘श्रीकृष्णकी अर्चा, मन्त्र-अर्च, स्तुति, इवन, ध्यान, नाम-
स्मरण, सेवा, गङ्गा-चलादि उनके चिह्नोंका धारण, उनकी
आराधना—यह नवधा भक्ति है। मनुष्योंकी शुद्धि पाँच प्रकारसे
होती है—सकुलमें जन्म लेनेसे, विद्याव्ययनसे, तपस्यासे, हरि-
त्वासे तथा सच्चिदेसे और नवधा भक्तिका योग होनेसे उनकी
उद्धार हो जाता है।’

भक्तियोगकी शिक्षा स्वयं श्रीविष्णुभगवान्ने ब्रह्माजीको
सृष्टिके आदिमें दी तथा तारक महामन्त्रका जप करनेका
आदेश दिया।

भक्ति-विकास—उद्भव और प्रसार

तारकं मे महामन्त्रं जप त्वं येन वाञ्छिता ।

भक्तिः सृष्टिश्च भो ब्रह्मह् स्वमुद्रा सम्मविप्लवति ॥

(शा० सं० ४ । २९)

‘हे ब्रह्मन् ! तुम मेरे तारक महामन्त्र (राम-नाम) का
लाभ करो; जिससे मनोवाञ्छित भक्ति प्राप्त होगी तथा समुद्र
(प्रचुर) सृष्टि उत्पन्न होगी।’ इससे शत होख है कि भक्तिका
उद्भव पहले-पहल ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें सृष्टिरचनासे पूर्व ही
हुआ था। उसके बाद—

उपासितो वसिष्ठेन कदाचिद् प्रपितामहः ।

प्रायः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथायथम् ॥

वसिष्ठोऽपि कृपाविष्टः शक्तये भक्तितो जगौ ।

पराशरस्य सन्मन्त्रं कुक्ष्येऽग्रे जगौ स च ॥

पराशरो जज्ञातं भक्त्याऽऽश्वरेण सादरम् ।

जालोऽसी परमाचार्यो मुकुन्दे भक्तिमान् मुनिः ॥

मुकुन्दभजचारु तस्य पुत्रो न्यासो महासुनिः ।

यतो धर्मो यतो ज्ञानं यतो भक्तिः प्रवर्तते ॥

(शा० सं० ४ । ३४-३७)

‘वसिष्ठजीने ब्रह्माजीकी उपासना करके भक्तिरूपी महा-
योगको यथार्थरूपमें प्राप्त किया और वसिष्ठजीने कृपापूर्वक अपने
भक्तियान् पुत्र शक्ति श्रुतिको भगवद्भक्तिका उपदेश किया।
उन्होंने यह मन्त्र कुक्ष्येजमें अपने पुत्र पराशर मुनिको श्रदान
किया। पराशर मुनिने आचारपूर्वक आदरभावसे तथा

भक्तियुक्त होकर उस मन्त्रका जप किया; जिसके फलस्वरूप वे
श्रीभगवान्के भक्त एवं भक्तिके परम आचार्य हुए। मुकुन्दके
भजनके प्रतापसे उन्हें महासुनि व्यास-जैसा पुत्र प्राप्त
हुआ; जिसने संसारमें धर्म, ज्ञान और भक्तिका प्रवर्तन
किया।’ तत्पश्चात्—

पासवार्थात् प्रवृत्ताभूद् सक्तेः सरणिस्तथा ।

ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णा वेदवेदान्तसम्मतः ॥

अथाह तां समाराध्य मधुनामा प्रमथनः ।

मधुविद्येति सा प्रोक्ता वधीचिर्यामुवाच ह ॥

सा विद्या परमा लोके बहुधास्ति प्रमथनात् ।

यस्यां मन्त्रविभागोऽपि देशिकानो पृथक् पृथक् ॥

कर्णाटके प्राविष्टे च आन्ध्रे सौराष्ट्र उत्कले ।

शूरसेने माथुरेऽपि प्राधान्यात्प्राप्तः तु सा ॥

(शा० सं० ४ । ३८-४१)

‘व्यासजीने ज्ञान-वैराग्यसे परिपूर्ण और वेद-वेदान्तसम्मत
भक्तिके श्रेष्ठ मार्गका प्रवर्तन किया। व्यासजीकी सम्यक्-रूपसे
आराधना करके उस भक्तिको मधुनामक प्रमथनने प्राप्त किया;
इसलिये उसको मधुविद्या भी कहते हैं, जिसे दधीनिने प्रकट किया
था। वह परम श्रेष्ठ विद्या प्रमथनसे सत्कारमें विविध प्रकारसे
प्रचलित हुई। आचार्योंने उसके पृथक्-पृथक् मन्त्र-विभाग
किये और प्रधानतः उसका कर्णाटक, द्रविड़, आन्ध्र, सौराष्ट्र,
उत्कल, शूरसेन और मथुरा आदि देशोंमें प्रचार हुआ।’

ब्रह्मरथा भगवद्भक्त जीवा दासा निरर्गतः ।

उपकुर्वन्ति सुवर्त्यर्थाभ्यासानुरदैरिणः ॥

(शा० सं० ४ । ४४)

‘ब्रह्मा आदि सारे जीव निरर्गतः भगवान्के भक्त और
सेवक हैं; वे श्रीकृष्णके शरणापन्न होकर सत्कार-बन्धनसे मुक्त
करनेके लिये लोभोंकी सहायता करते हैं।’

प्राचीन कालमें श्वेतद्वीपमें क्षीरसायी श्रीविष्णुभगवान्की
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा सारे तपस्वी मुनियोंने अत्यन्त भक्ति-
पूर्वक सध्वक् आराधना करके चारों वेदों, सारे उपनिषदों
तथा योग-साख्य आदि सारे शास्त्रोंके सारभूत; श्रीहरिके परम
रहस्यस्वरूप पञ्चरात्र-शास्त्रको प्राप्त किया था। उसी शास्त्र-
को पुनः विष्णुभगवान्की आराधना करके नारदजीने प्राप्त
किया; जिसके कारण वह लोकमें नारद-पञ्चरात्र शास्त्रके नामसे
प्रसिद्ध है। जैसे—

अधुना तु महाभागो नारदो देवसम्मताः ।

असाध्यं तं महाविष्णुं लेभे शास्त्रं पुनश्च तत् ॥

(शा० सं० ४ । ५९)

पञ्चरात्र

पञ्चरात्ररहस्याप्यं यन्मे योगं सुदुर्लभम् ।
प्राप्नोते भारद्वाज देवि मामिष्ट्वा मांमुपगताः ॥
मत्परा भान्यशरणा जपन्ते मे महामनुम् ।
समायाताः पदं मेऽद्य उपहृत्य परागपि ॥
ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना वेदवेदान्ततत्पराः ।
ज्ञितेन्द्रिया जित्तात्मानः सांख्ययोगेन खंगताः ॥
सांख्यं योगस्तथा दौर्ध्रं वेदारण्ये च पञ्चकम् ।
प्रोच्यन्ते राज्ञयः क्कान्ते आत्मानन्दसमर्पणात् ॥
पञ्चानामीप्सितो योगैर्ध्रः ह्य च ध्रुवस्यमाप्स्यते ।
परमानन्दसेतेन प्राप्नोति परमारमनः ॥
ध्याप्यपञ्चकैः पूर्णं पञ्चकार्योपदेदानम् ।
प्रपञ्चासीतसद्वर्म पञ्चरात्रमुदाहृतम् ॥

(अ. स. ४ : ७२—७७)

अर्थात् हे देखि ! पञ्चराज नामक जो रहस्यात्मक मेदा
 दुर्लभ योग है, उसे नारदसे प्राप्त करके मेरी पूजा करके
 मुझको प्राप्त, मेरे परायण, एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए मेरे
 महामन्त्रका जप करके मेरे पदको प्राप्त हुए हैं तथा दूसरोंका
 उपकार करके ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न, वेद-वेदान्तमें तत्पर,
 जितेन्द्रिय, मनोजयी और सांख्ययोगसे युक्त हुए हैं । हे
 प्रिये ! साख्य, योग, शैवसिद्धान्त, वेद और त्वाण्यक—ये
 पाँच राशि कहलाते हैं; क्योंकि ये आत्मानन्द प्रदान करने-
 वाले हैं । इन पाँचोंका ईप्सित अर्थ जहाँ स्वयं प्राप्त होता है,
 उससे परमात्माके परमानन्दकी प्राप्ति होती है । प्रत्यक्ष,
 अनुमान, उपमान, शब्द और ऐतिष—इन पाँचों प्रमाणोंसे
 पूर्ण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति—इन पाँचों
 पुत्रपार्थोंका उपदेश करनेवाला, प्रपञ्चातीत सद्गुरु (भागवत-
 धर्म) का प्रकाशक पञ्चराज कहलाता है ।

त्रिपुरारि-सम्प्रदाय

एक धार धंकरजी गोडुलमण्डलमें गये । वहाँ उन्होंने अति रमणीक घृन्दावनके सविदानन्दमय मन्दिरमें कोटि-कोटि काम-देवीको उज्जित करीबाले विभक्तललित भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र-को देखा । वे प्रवाङ्मनाओंसे परिवेष्टित; आनन्दमुद्रासे भुवि और मुनियोंके द्वारा सेवित; अनुपम रूप-लावण्यसे युक्त; दंभी अपरोपर धारण किये सुशोभित हो रहे थे । प्रणाम करके घात-मैने समस्तका उद्धार करनेवाले सप्रदायकी प्राक्तिके लिये श्रीकृष्ण-को साम-भानके द्वारा प्रसन्न किया । भगवान्ने प्रसन्न होकर बिल

मार्गका उपदेश दिया, जो अस्मिता काटने के
 कामसे विन्मय है। इसका उन्को अस्मिता काटने से
 भक्तिश्रिताने पाँचवें अस्मितासे किया है। इन अस्मितासे
 नागदजी दीक्षित हुए और उन्को फल : एक लक्षण
 दीक्षित किया। इन अस्मितासे जो लक्षण मिले
 उन्को कोण्डित्य और सगुणित्य दीक्षित किया।

इस सम्प्रदायमें देवता, अमुक नामके, कृष्ण, लाल, ...
 समस्त जीवोंका अधिपति है; कण्टु जिम्मेदार नहीं है। ...
 भेदसे भक्ति तीन प्रकारकी होती है—मग्निकी, ...
 तामसी ।

सात्त्विकी भक्ति

यणीधमधर्मेण । इत्यदिवापत्तयिष्यते ।
 वैसम्पन्नेन सुखेनैवैषा भविष्यति । मा भविष्यति । इति ।
 विमुक्तचेतसः पुनरपि मरणं गच्छति ।
 येनैवमुक्तमिति । सुखेनैवैषा भविष्यति ।
 सर्वत्र भवत्येव । सर्वत्रैवमुक्तमिति ।
 स्मरित्वापत्तयिष्यते । इति ।

$$\left(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma'} \right) \left(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma'} \right)$$

वैष्णवधर्मका शास्त्र ब्रह्मसूत्र, सांख्यशास्त्र, वैजयण्यसूक्त, जैनधर्मके गुरुके शास्त्र जैन दर्शन, बौद्ध धर्मके सात्विकी भक्ति है। विष्णु धर्मके शास्त्र ब्रह्मसूत्र, अतुल्यभावकार विष्णुभक्ति जिस भक्तिमें ज्ञानधर्म के लक्षण रहता है। वह भाविकी तथा द्रव्य भक्ति है। श्री कृष्ण के चैतनमें भगवद्भाष रहते हुए। सर्व भूतों के चैतनमें भी कृष्टि करते हुए भाविक भक्तिके लक्षण हैं। इसका ही है उसकी सात्विक भजन करने की।

समो वसन्त सोच दत्तः ॥ १ ॥
दत्तः शक्तः सभा सोच नृपिणः ॥ २ ॥

1. $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$

एतन्निह भक्तमेव नमः तेषां इति श्रुत्वा तं विदधुः ।
 तस्मिन् वारं कश्चिदेव प्रवृत्तिः कालः प्रीतिर्युक्ता च ।
 मन्त्राः स्मृत्यवधिनिष्ठे । यन्त्राः यन्त्राः तेषां । इति ।
 सुभाषितः ।

राज्यी शक्ति

यस्यैर्द्वौः स्वयमेव ये मन्त्रौ कुम्भेभ्याम् ।
विशिष्टस्तुतयो भवतु स्वयमेवो मन्त्रैर्द्वौभ्याम् ।

वेदज्ञानविद्वज्जाना च अभिमन्येन संयुक्ताः ।

स्वधर्मेन हरेन्ते कुर्वन्ते राजसा मताः ॥

(शा० सं० ६।१०-११)

जो बुद्धिमान् पुरुष वर्गों और दानादि पुण्यकर्मोंको करते हैं, अपने वर्णाश्रमोत्तम कर्ममें भगवान्को भजते हैं, वे विभिन्न (विपरीत दूर) वृत्तिताने भक्त राजन भक्त कहलाते हैं। याराग, जो रोग, जाति तथा कुलका अभिमान रखते हुए स्वधर्मद्वारा भगवान्की अर्चा करते हैं, वे राजस भक्त हैं।

तथा शानं तपः शौचं स्वाहंकारः क्षमान्वितः ।

दन्वा उद्धमार्गिनि राजसानां स्वभावतः ॥

(शा० सं० ६।१५)

राजस भक्तोंमें दवा, दान, तप, शौच, आत्महंकार, धन्य, उत्साह, उद्धम आदि गुण स्वभावतः होते हैं।

तामसी भक्ति

भृगुत्मानोऽतिविश्रितचेतसो दृढनिश्चयात् ।

यद्योपदेशं कुर्वाणा भजनं तामसास्तु ते ॥

संरम्भेण निजार्थेन अविधित्ताग्रहेण वा ।

दास्त्रैरुदेशमाधित्य भजनं तामसं मतम् ॥

(शा० सं० ६।१२-१३)

जो मूढ़ एवं अति विश्रितचित्त पुरुष दृढनिश्चय करके उपदेशानुसार भजन करता है, वह तामस कहलाता है। इसी प्रकार विवेकशून्य होकर अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये जोरमें आकर या आग्रहपूर्वक शास्त्रको एक अङ्गविशेषका आश्रय लेकर जो भजन किया जाता है, वह तामस भजन है।

भीष्टयसाग्रहवादव्यादादयं कार्येष्टनुष्ठानम् ।

मोहो मोहो कृष्येवैहा तामसानां स्वभावतः ॥

तामस भक्तोंमें मूढ़ता, दृढ, दृढताका अभाव, अपने कार्यमें उत्थमका अभाव, मोह, द्रोह और ल्यर्थकी कामनाएँ स्वभावतः होती हैं।

गुरुलक्षण

वेदवेदान्तसच्छास्त्रैर्विज्ञाय भगवद्भक्तिम् ।

स्वात्वा निजाश्रमाचारे सत्त्विके कर्मणि स्थितः ॥

निवृत्तिमार्गनिरतः सर्वेषामुपकारकृद् ।

सरलोऽनललो दक्षो मैत्रः काण्डिकोऽशक्तः ॥

पान्तो दान्तः शुचिर्धीरो महतां पादसेवकः ।

भगवन्नफन्नेन जातधरो हृदोऽन्युते ॥

कुलीनं भगवन्नक्तं वेदवेदान्ततत्परम् ।

श्रीभगवत्शक्तं शान्तं दान्तं सदा ह्युचिम् ॥

जितचित्तेन्द्रियं दिव्यं सर्वदोषविवर्जितम् ।

परम्पराप्राप्तविद्यमैवम्भूतं गुरुं भजेत् ॥

(शा० सं० ६।६६-७०)

जो वेदवेदान्त आदि सत्-शास्त्रोंके द्वारा भगवान्के स्वरूपकी जानकारी अपने आश्रमके आचारका पालन करता हुआ सत्त्विक कर्ममें स्थित है, जो निवृत्तिमार्गपर चलता हुआ भी स्वका उपकार करता है, जो सरल, बालसरहित, दक्ष, मित्रभावसे युक्त, कण्ठशास्त्री, शठतासे हीन, मन और इन्द्रियोंका दमन करनेवाला, शुचि, धीर, महात्माओंका धरणसेवी, भगवद्भक्तके सङ्गसे श्रीकृष्णमें दृढ श्रद्धावान् है, ऐसे कुलीन, भगवद्भक्त, वेद-वेदान्तके अध्ययनमें तत्पर, श्रीभगवत्शक्तके ज्ञाता, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, शान्त, सब दोषोंसे रहित, दान्त, सदा बाहर-भीतर पवित्र रहनेवाले तथा परम्परासे मन्त्रप्राप्त किये हुए दिव्य गुणवाले पुरुषको गुरु यनामे।

सगुण और निर्गुण भक्ति

यद्यद् भेदाभिमानो हि कार्यबुद्धिश्च खेवने ।

तावच्च सगुणा भक्तिः कर्तृणां विद्धि तत्त्वतः ॥

यद्विधोऽस्या भवेत् कर्ता तां प्रोक्ता तद्विधा बुधैः ।

भूम्याः सम्पर्कतो घारि मधुरं घिरसं वशा ॥

(शा० सं० ६।७७-८८)

जबतक भेदाभिमान है, अर्थात् मैं भगवान्से पृथक् हूँ—यह अभिमान मौमूढ़ है और भगवत्सेवामें कार्यबुद्धि है, अर्थात् मैं भगवान्के सेवा-कार्यमें लगा हूँ—इस प्रकारकी धारणा बनी हुई है, तबतक उन भक्त साधकोंकी भक्तिको तत्त्वतः सगुण ही जानना चाहिये। सगुण भक्तिका लक्षक सत्त्वरजतम—जिस गुणकी प्रधानता रखकर साधना करता है, उसकी भक्तिको तदनुसार पण्डितलोग सत्त्विकी, राजसी और तामसी कहते हैं—ठीक उसी प्रकार, जैसे बर्षाका जल विभिन्न प्रकारकी भूमिके सम्पर्कसे मधुर, पीका आदि विभिन्न रसवाला हो जाता है।

यदाऽऽत्मरूपिणी सैव अहंप्रत्ययसाक्षिणी ।

संशयेन समुत्कीर्णा सदा निर्गुणतां गता ॥

विषया नावभासन्ते देहधर्मास्तयैन्द्रियाः ।

प्रक्षीणवृत्तिर्भक्तेश्च असी निर्गुणतां गता ॥

(शा० सं० ६।७९-८०)

वही भक्ति जब आत्मरूपिणी हो जाती है, अहं-प्रत्ययकी साक्षिणी बनती है, निस्संशयात्मिका होती है, तब निर्गुण कहलाती है। इसमें भगवान्के साथ भक्तकी अतन्त्र वृत्ति हो जाती है। देहके धर्म तथा इन्द्रियोंके विषयोंका

आभास नहीं होता। उसकी सभी मनोवृत्तियाँ क्षीय हो जाती हैं। तब वह भक्त्यष्ट निर्गुण भक्तिमें लीन होता है।'

सगुणः साधनापन्ना सिद्धावस्था तु निर्गुणा ।

केषाचिदेव सा साक्षात् प्रसादान्मुखैरिणः ॥

(आ० स० पृ० २३)

‘सगुणा भक्ति साधनस्वरूपा होती है और निर्गुणा भक्तिमें साधक सिद्धावस्थाको प्राप्त होता है। वह निर्गुणा भक्ति स्वयं भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे किसी विरले ही साधकको प्राप्त होती है।’

परन्तु सिद्धावस्थाको प्राप्त हुना भक्त भी साधक होता है। महर्षि शाण्डिल्य कहते हैं—

निर्गुणोऽपि भवेत् कर्ता दथैव परमेश्वरः ।

ययैव तरणिस्त्रिष्टुप् प्रकाशयति विष्टुप् ॥

‘निर्गुण भक्त भी साधक होता है। जैसे परमात्मा निर्गुण होकर भी कर्ता है तथा जैसे तृर्थ अकर्ता होकर भी सारे लोकको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार निद्रावस्थानो प्राप्त भक्तों द्वारा लोक-कल्याण होता रहता है। उसकी प्रत्येक साँसके द्वारा भजन होता रहता है।’

महर्षि शाण्डिल्यप्रोक्त श्रीदृष्ट्याका ध्यान

मयात्र संस्थितैर्नैशः सदैव हृदि संस्थितः ।

नयननीरद्वयामो नीलेन्दुविरलोचनः ॥

पीनसक्षाः पृथुश्रोणिः क्षम्युक्तगुणैः सत्वसौद्रः ।

कृत्वावसूक्तजहोऽपि   प्रभुप्रचिस्तथोन्मसः ॥

राफेन्दुचार्यद्वयो नीलारुद्रविरचितः ।

अम्भोजपङ्क्तवाद्भिभ्यां वलचन्द्रकलां दधत् ॥

रसकिङ्किणिसंसक्तपीतपीताम्बरादितः ।

बलियस्त्वरो नाभिगान्तर्यामीर्णविद्वः ॥

सुविस्तीर्णारसा विभ्रज्जगत्पथ्या नहेन्दिरान् ।

हारमिवयस्त्वनपक्रमल्लादिन्नुपतः

वैजयन्तीजिना युक्ता यन्नाष्ट्रसहितं ।

कामकाबलयाश्च कचूरालम्पसङ्गुलः ॥

हरिकृष्णसुख-त

संज्ञासंज्ञातल्ल
संज्ञासंज्ञातल्ल

विष्णोर्देवतांतीशमः स्वामीभक्त्याभिरुचः ॥

कोरं चिराभे विना ह विः कोरं चिराभे विना ह विः

सौदिकी सनभभासर. ॥

कोटिचिन्तामणिप्रकाशः   दोहः—१३३—१

गन्धस्मितोऽतिरम्यः   शिखरं चतुर्भुजं ।

गोपालचन्द्रकैः प्रोक्तं अस्ति प्रसूतम् ६ ।

साष्टाङ्गप्रणतं   दर्शनचक्रमन्त्रोक्तिमन्त्रिस्तु ।

साधु साधो महाभाग नन्दन्या मा यद्विन्द ।

द्विस्तः सुतपसा लिङ्गः शाण्डिल्य ऋषिः चामुण्डम् ।

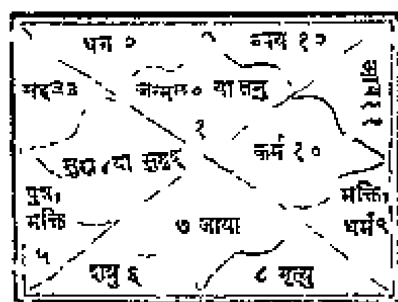
$$\left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right\} \psi = 0$$
[illegible]

जन्माङ्गसे भक्ति-विचार

(हेतु—१० गीतगोविंदी काव्य ५०० ५०१, श्रीविष्णुचर्य, साहित्यरत्न)

जिसे वैद्य या वाक्पटु नाम करते हैं, उसे ज्योतिषी नाम करते हैं। उसे ही प्रोता लोग वृत्तवाधा बतलाते हैं। भगवान् ने भक्त उगीने पूर्वजन्मद्वय भववाधा मानते हैं। जिन नाम की वही समझते हैं कि बिना उसकी भक्ति पत्ता नहीं चलता। जो कुछ भी हो, ज्योतिषी होनेके नाते उन प्रसङ्गमें जन्माङ्गसे भक्ति-विचार के रहस्यको उपनिष्कृत रहा हूँ।

पश्चित्त ज्योतिषमें जन्माङ्गके आधारपर जीवकी प्रत्येक क्षणिकी दैविक स्थिति ही नहीं, अपितु क्षण-क्षणकी गति-विचार निवार भलीभाँति किया गया है। मनुष्यकी जन्म-मृत्युके कारणों लभ्य, गुणविधित राशि, पञ्चम तथा नवम पद उनके न्यायिरीति भक्तिका विचार किया जाता है।

भक्तिकी जनकारीके लिये प्ररस्थिति, ग्रहोंका बलाबल या सत्त्वगुणी ग्रहोंमें मित्र-शत्रुता विचार भी करना चाहिये। तीसरी दशा-अन्तर्दशाके अतिरिक्त दृष्टियल आदिका भी विचार कर लेना चाहिये।

भक्ति और धर्मके विचारके लिये आचार्योंने नवम और दशम—दो भागों (स्थानों) को नियत कर दिया है। यहाँ ज्योतिषी जनकारीके लिये, ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार मानवकी चरित्रमें भक्तिके तत्त्वका विचार किया जाता है।

१. जिसका पञ्चम भाग सूर्यमें युक्त अथवा दृष्ट हो, वह भगवान् सूर्य और शंकरका भक्त होता है—सुते सूर्ययुतदृष्टे भगवान् भक्तः। (जातकतत्त्व ११। २७) ऐसा जातक देहि-धर्मांतरकी दुआ तो जिसका अनन्य भक्त होता है। यदि नवम भागमें मित्रके क्षेत्र (राशि) में हों तो जातक सुखानुशील और कान्यक होता है। देवताओंमें दृढ़ भक्ति होता है। ऐसे जातकसे प्रथम और दशम वर्षोंमें तीर्थ-यात्रा-

का योग होता है। यदि सूर्य उष्य या स्वरोही हो तो जातक ईश्वरमें, देवताओंमें और सूर्यमें दृढ़ भक्ति रखता है। इसके विपरीत यदि सूर्य नीच राशिमें स्थित होकर नवम भागमें हों तो जातक धर्ममें अभिरुचि नहीं रखता।

२. यदि जातककी जन्मकुण्डलीमें शुभ, शुभ और दशमेश—ये तीनों ग्रह पूर्ण बलवान् हों तो वह यशोदि शुभ कुल्योंका अनुष्ठान करता है—देव्यकर्मपाः सयला यशकर्ता। वह पुराण आदिके श्रवण-मननमें अपना समय बिताता है। श्रुतकर्म और तीर्थाटनमें उसका समय विद्योपलब्धे लगता है। ऐसा जातक देव-प्रतिमा और ब्राह्मणोंमें श्रद्धा रखता है और मन्दिर, तालाब आदि स्थानोंका निर्माता भी होता है।

३. जिस जातकके पञ्चम भागमें मङ्गल रहते अथवा उसे देखते हैं तो वह भैरव अथवा कार्तिकेयका अनन्य भक्त होता है—सुते सौमसम्बन्धे स्कन्दभैरवभक्ता। ऐसे जातकपर ब्राह्मणोंकी विशेष कृपा रहती है।

४. यदि जातकके नवम भागमें शुभ ग्रह हों तो जातक दृढ़ भक्त और भगवत्-प्रेमी होता है। यदि शुभ शुभ ग्रहोंके साथ हों तो जातक भगवान् का अनन्य भक्त पितृ होता है।

५. जिस जातकके कारकाश लभ्यमें शुभ, शनि गये हों तो उसके लिये भगवान् की अनन्य भक्तिकी प्राप्तिमें संदेह ही नहीं रह जाता—अंशे ज्ञातकौ विष्णुभक्ता। ऐसा जातक महान् धर्मात्मा, यज्ञ-अनुष्ठानका कर्ता होता है। नवम भागमें चन्द्रमा, मङ्गल एवं बृहस्पतिके सहवस्थानसे भी ऐसा ही योग धनता है—देवाराधनसत्परो नवमगैश्चन्द्रा-स्वर्गाश्वरैः। ऐसा जातक अत-अनुष्ठानके आचरणमें अपना शरीर सुखा डालता है। वह तपस्वी, मनस्वी एवं परमार्थी होता है। ऐसा जातक ईश्वरका अनन्य भक्त होकर संसारका भी कल्याण करता है। उसके हाथोंसे कई मन्दिरोंका निर्माण होता है। यदि जातक हिंदूधर्मके अन्तर्गत उत्पन्न होता है तो सनातनधर्मकी रक्षामें अपना जीवन ही समर्पित कर देता है। वह ब्रह्मज्ञानी और अत्यन्त उदार चित्तका होता है।

६. कुछ यदि जातकके नवम भागमें स्थित हों तो जातक किसी भी पदपर रहकर देवताओंकी पूजामें निरत रहकर शुद्ध-भक्तिका परिचय देता है। ऐसा जातक अपनी

कमार्हका अधिक-से-अधिक भाग वस्तुदि कार्यों एवं धर्मशाला, मन्दिर आदिके निर्माणमें व्यय करता है। ऐसा जातक अपने हाथसे अधिक धन पैदा करता है और सत्कार्यमें व्यय करता है। यदि शुक्र ग्रह शुभ ग्रहोंके साथ या मित्र ग्रहोंके साथ नवम भावमें स्थित हों तो जातक भगवान्की अनन्य भक्त होता है।

७. कारकाग्न लम्बमें केतु और चन्द्रमा गये हों तो वह गौरी-महाकाली आदि महाशक्तियोंकी उपासना करता है; शक्ति-भक्त होता है। कारकाग्न लम्बमें केतु और शुक्र गये हों तो महालक्ष्मी तथा सरा महाविद्याओंका भक्त होता है। पञ्चमभाव गुरुसे युक्त अथवा दृष्ट हो तो शारदा (सरस्वती) का भक्त होता है। पञ्चमभाव शुक्रसे युक्त या दृष्ट हो तो नामुण्डाजी आराधना करता है—

अंशे केतुचन्द्रौ गौरीभक्तः। अंशे शिखिशुक्रौ लक्ष्मीभक्तः। सुते गुरुसम्बन्धे शारदाभक्तः। सुते शुक्रसम्बन्धे नामुण्डाभक्तः।

(सामकतत्त्व ११। २८-३१)

नवें भावमें बृहस्पति हों; नवाग्रधिपति ९ वें हों और वह शुभग्रहसे दृष्ट हों तो जातक गुरुका भक्त होता है—

गुरौ वज्रायसंयुक्ते सर्वांशधिपतौ तथा। शुभग्रहेक्षिते वापि गुरुभक्तिरुच्यते भवेत्॥

(जातकसारिजात १४। ९३)

८. जातकके नवम भावमें यदि नीचका शनि अन्य पाप-ग्रहोंके साथ पैदा हो तथा पञ्चम-नवमपर किसी शुभ-ग्रहकी दृष्टि न हो तो जातक जितधर्ममें पैदा होता है उसका खण्डन करता है। यदि शनि उच्च राशिमें स्थित हो तो जातक स्वर्गसे आपा हुआ या स्वर्ग जानेवाला होता है। यदि शनि स्वर्गचरित हो तो जातक भगवान् शिवका अनन्य भक्त होता है। यदि शनि स्वर्गचरि होकर नवमस्व ही तो जातक 'महाशिवयोग' करता है। ऐसा जातक उनलीखे चर्चमें गौबाला या धाटका निर्माण करता है।

९. यदि जातकके नवम भावमें अन्य पापग्रहोंके साथ राहु स्थित हों तो जातक भक्ति-धर्म-कर्मविहीन होता है। ऐसे जातकको ईश्वर, गुरु, पिता आदिमें विश्वास और श्रद्धा नहीं रहती।

१०. यदि जातकके नवम भावमें अकेला केतु हो; उसपर किसी शुभग्रहकी दृष्टि न हो और पञ्चममें भी भेद शुभग्रह न हो तो जातक स्तेच्छधर्मका अनुयायी होता है। ऐसा जातक हिसामें अधिक चर्च रखता है।

११. बुध यदि जातकके पञ्चम भावमें स्थित हो; उसे देखते हों तो वह कभी देवदेवता भक्त नहीं होता—
सुतः ससम्बन्धे सर्वदेवभक्तः (जन्मशतक ११। ३६)।

१२. राहु यदि जातकके पञ्चम भावमें स्थित हो; उसे देखते हों तो वह पर पोट्टागरी देवता, गणेश, प्रेताग्रनी आदिकी भक्ति करता है—परसापरजित्तो प्रेताग्रान्वाः स सेवकः। (संक्षेपसिंह १। ५१)

यदि पञ्चम और नवम दोनों भावोंके अन्तर्गत परस्पर सम्बन्ध दृढ़ हो तो वह जन्म निश्चय ही साधक साधक और अनन्य भक्त होता है।

प्रव्रज्या (संन्यास)-विचार

१. कदाचन स्वान् प्रव्रज्या यागो जाता है। दृष्टान्तमें जातकके प्रव्रज्या या वैराग्यका विचार निम्न ज्ञात है। यदि पञ्चगोश, नवमेष्ट, दशमेष्टका सम्बन्ध दृढ़ हो तो जातक महान् भक्त और श्रितक होता है। यदि पञ्चम स्वानमें गुरुग्रह पैदा होना जगन्नाथपुराणकी पूर्वाह्नी हो तो जातक गुरुदेवकी भक्ति करता है। भक्ति न करता तो विचारमें शनि। पञ्चम और नवम भावोंके सम्बन्ध यदि दृढ़ हो तो जातक परिग्रहक होकर भी धर्ममाद्योग आनन्द विन्यास खण्डन करता है। किसी आचार्यके सार लिखा है—

नयमस्याने सौरो यदि स्थितः सर्वदर्शनविमुक्तः।

नरसथयोगजातो नृपोऽपि श्रीक्षेत्रिणो भवति॥

(शङ्का १५। १५ की मतेरानी दीर्घमें पदार्थः।)

श्रमिके नयमस्य होनेपर जातक सर्वदर्शन विमुक्त होकर एक विशेष मन्त्र स्थापित करता है। यदि वह मन्त्र सदा भी हो तो राज्य त्यागकर मन्त्रागरी दीक्षा ग्रहण करता है। ब्रह्मलीन श्रीरामकृष्ण परमहंसजीकी उक्त-श्रुतवाली देखते तो अचरित होता है कि पञ्चमेष्ट बुध शनिमें पञ्चमेष्ट भगवान् है। लन्देश शनि बुधके क्षेत्रमें जातकर है। शनिही पूर्ण दृष्टि पञ्चम स्वानमें है। पञ्चमेष्ट दशमेष्ट पञ्चम और नवम स्वानोंके पूर्ण सम्बन्ध है। इन्हीं कारणों से तब मन्त्रिने कर्तव्य श्रीरामकृष्णजी इतने सौष्ठव भक्त हुए।

२. यदि जन्मके समय चरखे पतिन पर दृष्टि पञ्चम स्वानमें स्थित हो तो वह जन्म परमार्थी होता है। उक्तम यहोंने पतिसे पर जन्म भगवान्की भक्ति भक्त होता है। यदि वह भी चरखे पतिन पर दृष्टि पतिन पर दृष्टि अधिक ब्रह्मोंके योगमात्रों अनन्य भक्तिन दीक्षा दीक्षा होता है।

हस्तः इति चिह्नं दर्शयति इति भी ज्ञातव्यं है। उत्तम
मन्त्रकेन्द्रं विनाशितं निश्चिन्नेन विचार्यतां चाहते।

(३) जन्म का नवमं अक्षर अक्षरों एक स्थान
(४) जन्म का अक्षर अक्षरों एक स्थान

(५) इन अक्षरों में भी एक दशमधिसति हो।
हस्तः अक्षरों में भी अक्षर नवमं हो।

(६) नवमं अक्षर अक्षरों में भी।

(७) अक्षरों में भी अक्षर अक्षरों में भी।

(८) जन्म का युद्ध (अक्षर) में कोई भी अक्षर पञ्चम
मन्त्रकेन्द्र है।

यदि मन्त्रकेन्द्र अक्षर वली हो तो उस स्थानका वल स्थान
होता है। अक्षरों वल सन्ध्यासी होता है। यदि सूर्य वली
में तो अक्षर पञ्चम या नवमके तीरपर रहकर सूर्य गणेश
का भक्तिभा उपपन्न करता है।

सूर्याभ्यन्तरात् गणपतेर्भक्ता उपायाश्च ये।

सौम्यव्रतमिन्द्रात्मविपत्तिस्तेषां सदा भास्करः ॥

(मातृवली २० । ३०)

किन्तीका यह भी मत है कि ऐसा जातक परमात्माकी
भक्तियों ही लीन रहता है।

यदि चन्द्रमा वली हो तो ऐसा जातक शिवका सिद्ध
भक्त होता है। यदि मङ्गल वली हो तो जातक बौद्धधर्मका
गन्तुवासी होता है। किन्तु जितेन्द्रिय होकर अपना संयुक्त
जीवन व्यतीत करता है। बुधके वली होनेपर जातक किसी-
के मनमें विष्णुभगवान् का भक्त होता है। किसीके मतसे
तान्त्रिक सन्ध्यासी होता है। गुरुपतिके वली होनेपर जातक
शिव एवं विद्वान् भक्त होकर ब्रह्मादि अनुष्ठानका कर्ता होता
है। शुक्रके वली होनेपर जातक भगवान् विष्णुका अनन्य
भक्त होकर अनन्त एवं अर्ध ऐश्वर्यका भोग करता है।
शनिके वली होनेपर जातक दिग्भय रहकर पाखण्ड-व्रतका
आचरण करनेवाला होता है।

विरक्ति-योग

मानव जीवनमें विरक्तिका होना सबसे सुखद और
मद्भाग्यदायक योग होता है। मानव चाहे किसी भी जाति-
का हो, किसी भी धर्मके माननेवाला हो, किसी भी
आश्रममें हो, यदि उसमें सच्चिदानन्द विरक्तिकी भावना
उत्पन्न हो गयी तो उसका कल्याण निश्चित है। आसक्तिके
प्राप्त्यमें तो वह दर-दरकी लाल छायाता नजर आता है।

पवित्र ज्योतिषके आचार्योंमें विरक्ति उत्पन्न होनेमें
अनेक योगों का विवेचन किया है, उसका कुछ अंश

संक्षेपमें उपस्थित किया जा रहा है। पूर्वमें लिखा जा
चुका है कि एक स्थानपर चार या चारसे अधिक ग्रह यदि
एकत्र हो जायें तो वह मानव सासारिक प्रपञ्चमें छुटकारा
पाकर भगवान् की भक्ति या किसी भी देवी-देवताकी उपासनामें
लग्न जाता है। विरक्तिके लिये भी उपर्युक्त कथन लागू हो सकता
है। किन्तु अन्यान्तरोंके अवलोकनसे यह भी अवगत होता
है कि एक स्थानमें चारसे अधिक ग्रह यदि न रहें तो
भी वह मानव विरक्त या सन्ध्यासी हो सकता है। विरक्तिमें
'मनः' ही प्रधान कारण है। मनपर चन्द्रमाका अधिकार
माना गया है। अतः चन्द्रमा और शनिके सम्बन्धसे
मानव 'सन्ध्यासी' बनता है। यदि विरक्ति-दाता ग्रह सूर्यके
साथ अलग हो तो वह मानव ग्रहस्थ रहकर भी ईश्वरकी
उपासनामें लीन रहता है। यदि विरक्तिकारक ग्रह आपसो
युद्ध (ग्रहयुद्ध) में हारा तो मानव विरक्तिकी भावना
करता ही रह जाता है। मानवके विरक्त और भगवद्-
भक्त होनेमें मतान्तरसे निम्न ग्रहयोग कारण हो सकते हैं—

१. यदि लग्नाधिपतिपर अन्य ग्रहकी दृष्टि न हो
और उसकी दृष्टि शनिपर हो तो वह जातक विरक्त होता है।

२. यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न हो और शनि-
की दृष्टि लग्नाधिपतिपर पड़ती हो तो जातक निश्चित-
रूपसे विरक्त हो जाता है।

३. यदि शनिकी दृष्टि निर्मल लग्नपर पड़ती हो तो
वह जातक (यदि मानव है तो) अवश्य विरक्त बन जाता है।

४. यदि चन्द्रमा किसी राशियमें स्थित होकर मङ्गल या
शनिके द्रष्टृत्वमें सिद्ध हों और उस चन्द्रमापर अन्य किसी
ग्रहकी दृष्टि न हो, केवल शनिकी दृष्टि सिद्ध हो, तो वह
जातक निश्चित विरक्त होता है।

५. यदि नवमेश वली होकर नवम अथवा पञ्चम
भावमें हो और उसपर बृहस्पति तथा शुक्रकी दृष्टि पड़ती हो
और बृहस्पति तथा शुक्र उसके साथ हों तो जातक भिन्न
भक्त और सन्ध्यासी होता है।

६. चन्द्रमा यदि जातकके नवम स्थानमें हों और किसी
भी ग्रहसे दृष्टि न हों तो वह जातक प्रख्यात विरक्त या
सन्ध्यासी होता है। यह योग स्वामी श्रीविवेकानन्दजीकी
कुण्डलीमें है।

७. यदि शनि या लग्नाधिपतिकी दृष्टि चन्द्रमापर
पड़ती हो तो जातक महान् सन्ध्यासी और भगवान् शिव-

का भक्त होता है। आदिगुरु शंकराचार्यके जन्माहमें यह योग पड़ा है।

८. मङ्गलकी राशिमें यदि चन्द्रमा हों या चन्द्रमा और मङ्गल एक साथ हों, या चन्द्रमा जिनके त्रेफालमें हों और चन्द्रमापर शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो वह जातक सन्यासी और भगवद्भक्त होता है।

९. क्षीण चन्द्रमा जिस राशिमें हों, उस राशिवा न्यासी यदि केन्द्रस्थित शूलवान् शनिको देखता हो तो जातक भाग्यहीन विरक्त होता है।

१०. लग्नाधिपति यदि बलहीन हो और उसपर शुक्र और चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हो तथा कोई उच्चग्रह चन्द्रमाको देखता हो तो जातक दरिद्र विरक्त होता है।

११. लग्नाधिपतिपर यदि कई ग्रहोंकी दृष्टि हो और वे दृष्टि डालनेवाले ग्रह किसी एक राशिमें हों तो जातक निश्चित त्यागी होता है।

१२. यदि कर्मण अन्य चार ग्रहोंके साथ हो तो वह जातक इस जीवनमें कुछकारा पानेपर सदाके लिये 'सुक्त' हो जाता है।

१३. नवम स्थानमें यदि शनि स्थित हों और शनिपर किसी भी ग्रहकी दृष्टि न हो तो वह जातक निश्चितरूपसे महान् विरक्त और भक्त होता है।

१४. यदि लग्नका स्वामी वृहस्पति, मङ्गल अथवा शनि हों तथा उस लग्नाधिपतिपर शनिकी दृष्टि हो एवं गुरु नवमस्थ हों तो जातक सन्यास ग्रहण करके किसी प्रमुख तीर्थमें जीवन व्यतीत करता है।

१५. जातककी जन्म-राशि यदि निर्दल हो और उसपर बली शनिकी दृष्टि हो तो जातक निश्चित सन्यासी होता है।

१६. जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशिपर हों, उसके पतिपर यदि किसी ग्रहकी दृष्टि न हो तथा जन्मराशिमें अधिपतिकी दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो वह जातक अवश्य सन्यासी होता है।

१७. यदि दशम भावमें तीन बली ग्रह हों और तभी उच्च या स्वर्गही या शुभवर्गके हों तो जातक उत्तम भक्त और विरक्त होता है। यदि दशमेश बली न हो तथा दशमेश सप्तमस्थ हो तो जातक सन्यास ग्रहण करनेपर दुराचारी होता है।

१८. शुभ ग्रहोंके नवाहमें योग भक्ति और निश्चित प्रदत्त करनेवाले मर्त्यों दृष्टि जातक हो तो जातक परमेश्वर से तो बड़ा जातक दान्यद्वर्गमें ही भगवान् भक्त और भगवद्भक्त हो जाता है। आदिगुरु शंकराचार्यके जन्म-राशिमें ऐसा ही योग है।

अध्यात्मयोग

भारतीय आचार्योंने जन्माहमें भक्ति, धर्म, सत्य, ईश्वर-मानवके दर्शनित जीवनका भी विचार किया है। जन्मम योगका सम्यक्च कर्ममें होता है। कर्मका दिग्गज उदात्तता होता है। मानवके जीवनमें अध्यात्मयोगकी शक्ति मिले ग्रहोंसे सम्यग्निष्ठ करे परिमूर्तिमान होती है। अतः भक्ति प्रकारमें ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार स्थिति निश्चित माना है—

१. यदि दशमेश उच्च या स्वर्गही तो निश्चित होकर शुभकर हो तो जातक धर्मधर्ममें उत्तम माना है।

२. यदि लग्न स्वर्गमें बली यदि हो तो उत्तम भक्त या मङ्गल वैदा हो तो ऐसे जातककी दृष्टि जातक में हो है। ऐसा योग भीमगुरुनवमवर्गमें गुरुग्रहमें प्राप्त होता है।

३. यदि दशमेश नवमस्थ हो तो उत्तम भक्त वृहस्पति और शुक्रके दृष्टि से जातक में उत्तम ज्ञानादि कर्ममें उत्तम निष्ठ माना है।

४. दशमेशिनी यदि शुभ ग्रहों से उत्तम मानती हो शुभ ग्रहोंमें स्थित हो या दशमेशिनी शुभ ग्रहों से उत्तम हो तो जातक उत्तम धर्मधर्ममें उत्तम माना है। योग महान् भागीही गुरुग्रहोंमें उत्तम माना है।

५. दशमेश यदि पञ्च स्वर्ग योगों से उत्तम वर्गोंका हो तथा स्वर्गही दशमेश से उत्तम हो तो जातक उत्तम धर्मधर्ममें उत्तम माना है।

६. यदि दशमेश स्वर्ग ही उत्तम हो तो उत्तम भक्त वृहस्पति या शुक्रकी दृष्टि से जातक में उत्तम धर्मधर्म में उत्तम माना है। जातक उत्तम धर्मधर्म में उत्तम माना है।

७. चन्द्रमा पूर्ण दली होकर केन्द्रमें उत्तम माना वृहस्पति या शुक्रकी दृष्टि से जातक में उत्तम धर्मधर्म में उत्तम माना है या उत्तम माना है।

८. यदि लग्नाधिपति उत्तम माना हो तो जातक में उत्तम धर्मधर्म में उत्तम माना है। उत्तम माना है।

योग-साधना-योग

जन्मात्मे भक्ति, धर्म तथा अन्तर्मनसमें अतिरिक्त मनसमें योग-साधना जिसका भी विचार किया जा सकता है। 'योगी' शब्दसे अन्तर्मनस, जन्मशरीर और भक्तियोगका धर्म निरूपण है। अर्थात् पश्चिमी और बन्धन विचार करने परमात्मा परमात्मा चरित्र।

१. यदि मन्त्र या गति और मन्त्रकी सीमाके अन्तर्गत हो तो वाचन योगी होता है।

२. जन्म यदि मन्त्र गतिगत हो तथा समस्त ग्रह मङ्गल एवं सूर्य की सीमाके अन्तर्गत हो तो जातक महात्मा होता है।

३. मन्त्र या यदि जन्मात्मे चन्द्रमा और बुधनित्य की सीमाके अन्तर्गत हो तो जातक दीर्घजीवी योगी होता है। यह स्थिति शीतकालाल नेहरूकी कुण्डलीमें भी प्राप्त है।

४. यदि जातकका जन्म मेरुके अन्तिम नवांशका हो, मन्त्र बुधनित्य अथवा शुक्र हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थानमें हो तथा मङ्गल धनराशिमें प्रथम नवांशके हो तो जातक भिन्न महात्मा होता है।

५. यदि लग्न कर्क हो और जन्म भनके नवांशमें हो तथा केन्द्रस्थ तीन या चार ग्रह हो तो जातक 'ब्रह्महानी' होता है।

६. यदि कर्क लग्न हो, बृहस्पति उत्तम स्थित हो तथा शनि सिंहराशिगत हो एवं चन्द्रमा कन्याराशिमें हो, शुक्र मिथुनराशिमें हो तथा सूर्य और बुध स्विनराशिगत हो तो जातक महान् योगी होता है।

७. कर्कते लेकर धनतक छः राशियोंमें समस्त ग्रह स्थित हो तथा तथोक्त राशियोंमें कोई भी शुभ राशि न हो तो जातक सिद्ध योगी होता है।

८. गति, शुक्र एक साथ होकर नवमस्थ या दशमस्थ हो और एक ही नवांशमें स्थित हो तो जातक निश्चितरूपसे योगी होता है।

९. यदि जन्मलग्न धनराशि की हो, बृहस्पति लग्नस्थ हो, लग्न मेरुके नवांशकी हो, शुक्र सप्तममें हो और चन्द्रमा कन्याराशिगत हो तो जातक परमपद प्राप्त करता है।

इस प्रकार जन्मात्मे भक्ति, कर्म, योग, अध्यात्मज्ञानका विचार फलित ज्योतिषमें विस्तारके साथ किया गया है।

श्रीशुकदेवजीकी भक्ति-परीक्षा

[रम्भा श्रीशुक-संवाद]

(नेत्रक—पुरोहित श्रीकृष्णप्रसादजी शास्त्री)

चन्द्रः पद्म आदिमें विचरि हुई समारम्भकी समस्त कर्मगतिमानों परनिष्ठ करके ब्रह्मदेवने विमला निर्माण किया था, जन्म मरणमें पुनरावृत्ति पानेके लिये काम-क्रोध-मद-मोहने पगदुल्लुख मुनिजोंके तत्त्वज्ञानको जो अपनी नेत्रलपी अज्ञानियोंके मानने पान कर चुकी थी, तबसे हुए सुवर्णकी भौति जिनके शरीरकी कान्ति गृहम वसोंकी चिरंजी हुई माना पूटी पड़ती थी, जिसके समस्त अङ्गोंमें सुगन्धपूर्ण आराग्य मरुत रहा था और जो प्रवालके समान रक्तवर्ष और सुन्दर मन्त्र अपने ईश्वर हावसे चन्द्रमाको भी लजित करती थी, वह स्वर्गलोककी लक्ष्मणभूता अम्बरप्रेष्ठ रम्भा जनेक दिव्य आनन्दोंमें भूषित एवं मोहल शृङ्गारसे सजी हुई, भूतलके नन्दन-मन्दूके समान तब-मति-मण्डलसे समन्वित अचन्द्रमण्डल चरणोद्धान नृपुके मञ्जुल रागमें अपने कोरित-वन्दन मञ्जुमिश्रण करती हुई आज मन्त्र भूतनन्दन उतर आयी है। जिनका अन्तःकरण सनत्कुमारकी भौति समस्त विश्वोंके अक्षयनये निर्मल हो गया था, जो

तेजमें दूसरे अग्निदेवके समान प्रतीत होते थे, सतत योगाभ्यास तथा ब्रह्मज्ञानके द्वारा जिनके काम-क्रोधादि अन्तःशत्रु प्रशमित हो चुके थे एवं तीव्र भक्तियोगके द्वारा श्रीभगवच्चरणारविन्दमें अर्पित होनेके कारण जिनका मन सुखिर हो चुका था, ऐसे युवक तपस्वी श्रीशुकदेवजीकी अज्ञान, अन्वकार भाषा और पतनके गम्भीर गर्तकी ओर आकृष्ट करनेके लिये सहसा उपस्थित होकर उसने शून्य तपोवनमें प्रवेश करके तपस्वियोंके मनमें कुनूहल उत्पन्न कर दिया।

अनन्यसाधारण स्वरूप और अनुपम लावण्य, व्यामा अवस्था और वुरीला कण्ठस्वर, एकान्त स्थान और कामोद्दीपक हाव-भाव, मल्लीभरा आलाप और नयनाभिराम पदविन्यास। रम्भाका अङ्ग-अङ्ग अनङ्गका संचार कर रहा था। वह अपने मादिरूपानसे रक्षित नेत्रोंद्वारा कामदेवके अमोघ नाणभूत कटाक्षोंका मुनिवरपर सतत सविलास प्रक्षेप कर रही थी।

किर भी तपोवन मुनिकुमारकी वह आकर्षित न कर

सकी। उनकी परमात्मसयी बुद्धिमें तपणी छीकी कोई कल्पना ही नहीं रह गयी थी। वे अपनी महज वाणीद्वारा ब्रह्मभक्तिका रम्भाको उपदेश करने लगे—

अचिन्त्यरूपी भगवाणिरञ्जनों
विश्वमयी ज्योतिर्मयध्वनिवाग्मा।

न भावितो येन हृदि क्षणं वा
दुष्टा गतं तस्य नश्य जीवनम् ॥

हे देवि ! मन तथा वाणीके परे अखिल विश्वका रक्षण और पालन-पोषण करनेवाले, ज्ञानरूपी प्रकाशसे युक्त सच्चिदानन्द ब्रह्मका जिनमे भक्तियुक्त हृदयसे ध्यान नहीं किया, उस मनुष्यका जीवन व्यर्थ चला गया। अतः काम-क्रोधादिसे बचकर सदा ब्रह्मका ही चिन्तन करना चाहिये, मानव-जीवनका यही उद्देश है।

‘वारीष्टु रम्भा।’ रम्भा भी कोई आधारण स्त्री नहीं थी, जो इतनेपर ही निराश हो जाती। शुक्रदेवजीसे भी मधुर और आकर्षक स्वरमें उसने भी अपनी विनयभोगसयी बुद्धिसे भोगोंमें ही मनुष्य-जीवनकी सार्थकताकी घोषणा की। वह बोली—

‘द्रुम भूलते हो युवक ! सुन्दर देह, मोहक स्वरूप और नवीन तरुणाईका ही समन्वय पाकर नहीं, अपितु संसारकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी तपणीको एकान्तमें अतुरक देखकर भी द्रुम इस प्रकारकी निस्सार बातें करते हो।

पीनकनी चन्दनचचिताङ्गी
विलोलनेत्रा तरुणी सुशीला।
मालिङ्गिता प्रेमभरणेन येन
दुष्टा गतं तस्य नश्य जीवनम् ॥

‘उन्नत वक्षस्थलयुक्त शरीरपर चन्दनका लेप होनेसे जिसका सम्पूर्ण शरीर सुगन्धित हो रहा हो और जिसके विशाल नेत्रोंमें खड्गानेके सदृश चञ्चलता एवं कमलके तुल्य सुन्दरता हो, ऐसी सुशीला युवतीका जिसने गाढ़ प्रेमालिङ्गन नहीं किया, मैं सत्य कहती हूँ, संसारमें उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया।’

‘वहाँ तो बन्धन है देवि ! मोक्ष कहाँ ! यम-नियमादि आठ अङ्गोंवाले योगके द्वारा जिसका मन निर्मल और इन्द्रियों वशमें हो चुकी है तथा ईश्वरकी अविचलित अनन्यभक्तिके कारण शुभाशुभ—दोनों ही प्रकारके कर्मोंसे जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, भक्तिका अधिकारी तो नहीं मनुष्य तो बकल है। अतः—

चतुर्भुजः शतशतदुर्गतुलः
पीतान्धरः सौन्दर्यमालिनः प्रभुः।
यमाने हृत्तो येन ममभक्तिरिति
दुष्टा गतं तस्य नश्य जीवनम् ॥

‘जिनके चारों भुजाओंमें महि, कमर, शरीर और सुगोमित हैं तथा वक्षस्थलपर जिनके सौन्दर्यमालि वनमान्य विभूति हो रही है, ऐसे पीतभक्तिके हृत्त तो श्रीविष्णुके ध्यानमें जिनमें सदाशिव नहीं लगते, उनके जीवन तो उसीका पर्यवसाय।’

प्रस्तुतका निरेश और मधुरता में हृदय लय है, मनमर्दन तो अमान है। सुनी तरुण ! मालिङ्गिता प्रेमभरणे इन्द्रिय-कुल ही नर्ग है और देहका नाश हो चुके।

ममभारुः सौन्दर्यमालिनः
विस्मादयः शतशतः गारीः।
मालिङ्गिता येन हृत्तो भुजभजं
दुष्टा गतं तस्य नश्य जीवनम् ॥

जिसका सुगमपठ्य मकर ध्वनिवाणी की लय सुनकर सुखदायक हो एवं जिसके विस्मयनीय शरीर का अमृतकी जायदा हो रही हो, ऐसी ममभारु पीनकी बालाको जिसने दोनों हाथोंमें अपने अपने हृदय में ले लीया, उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया।

नहीं ! निराल भक्तिके द्वारा शुद्ध सौन्दर्यमालिङ्गन निराकार जगजिह्वा ब्रह्मकी अद्वैतमान्य ध्वनि का प्रसंग मोक्ष है और वह इस मकर उगाहे सम्पूर्ण लय में छोड़े बिना असम्भव है। उनमें भी नाम, लोभ, मोह, मैत्री, सोभ तो मनुष्यके मरान् घटु हैं। उन लयों में जो मनुष्य मौल कमलके समान सुन्दर मेरीकाली शरीरमालिङ्गन, नारायणके जिनके आकारमें अनेक देह लगी हैं, वे मनुष्य ही रहे हैं, चरण-चमेलीमें जिनमे भक्तिपूर्ण लयों में लगे करके इस आवागमनके कपरी नहीं रह जायें, वे मनुष्य ही रहे। यह मनुष्यदेह धारण करना क्यों ही है—

ममभारुः शतशतदुर्गतुलः प्रभुः
चतुर्भुजः सौन्दर्यमालिनः प्रभुः।
ममभारुः सुतो येन सुहृत्तिरिति
दुष्टा गतं तस्य नश्य जीवनम् ॥

हृदयेपरभी अचलपठ्य मकर ध्वनिवाणी की लय सुनकर भी मनुष्य ही रह करके सुनिश्चय अमृत इन्द्रियमालिङ्गन

काम । काम होने—विना विना आकर्षक केरुक्त नव-
नीयने एव नवतिर तथा कर्षणे सुवाग्नि मुखका जितने
मन्त्रोत्पत्त्या मन्त्रा केकर एकरत हो पूर्णरूपसे स्वयं नहीं
जिना उभय मन्त्रों के उभय मन्त्रों का भवा पत्त ही क्या पाया ।
जिना मन्त्र तो पुनरागम के योग्य है। उसकी इस प्रकार
मन्त्रोत्पत्त्या मन्त्रों को मन्त्रों का अधिकार है। जिस कल्पित
मन्त्रोत्पत्त्या पुन मन्त्र हो गये हो। उसे अन्तरिक्षमें खोजना
जिना मन्त्र नहीं तो और क्या है। और वह रूप तो तुम्हारे
जन्मों में हाथकी दीन आनता कर रहा है। उसे स्वीकार
करने नवजन्म मन्त्रों, मुनिगत ।

मित्र होकर रम्भाने मुनिके समझ पृथ्वीपर अपना
मन्त्र उठा दिया ।

कामका अर्थ स्वीकारवाच नहीं है। देवि । काम पुनरागम
है। यदि उसका माध्यम 'धर्म' और लक्ष्य 'भगवत्प्राप्ति' हो। अन्यथा विपरीत कर्म मनुष्यके अमृतद्वय तथा निःश्रेयस्
दोनोंपर पानी पेर देते हैं और जिसे पुन कल्पित कहती
है। उसीके भयसे तो वायु बहती है। सूर्य तपते हैं। मेघ
पतते हैं और अग्नि जलते हैं। मनुष्यका चरम लक्ष्य उन्हीं
देवताभिरुप भगवान्की प्राप्ति है तथा उस लक्ष्यकी सिद्धिके
लिए मन्त्रमें हरि-भक्तिके बिना अन्य कोई कल्याणमय पथ
ही नहीं है ।

श्रीवामलक्ष्मीकृतहस्तमंत्रः-

आदर्शचन्द्रकणधरः

परात्मा ।

ना मेविती येन क्षणं मुकुन्दो

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम् ॥

अब तो रम्भाका रङ्ग पीका पड़ गया और उसकी
चञ्चलता चपन हो गयी। भक्तकी अहैतुकी भक्तिके समझ
आन-वैराग्य और भक्तियुक्त भक्तकी उदासीन हस्तिके समझ
तथा जिनके हृदयमें श्रीवाम और लक्ष्मीका निवास है, ऐसे

नयनभिराम विशुद्ध रूप-सौन्दर्यके दीवाने शुक्की भक्तिके
समझ बाधनमें ओत-प्रोत स्वार्यभरे रूपने स्वयं हार मानकर
बुटने टेक दिये। रम्भाने व्याकुल होकर निर्लेजभावसे तथा
सादृशका वचन करके एक बार और शुक्देवजीको विचलित
करनेका प्रयास किया। वह अपने उन्नत स्तनोंपरसे वक्की
नीचे खसकाती मुनिपर उनका प्रहार करती हुई-सी बोली—

ताम्बूलरागा

कुसुमप्रकीर्णा

सुगन्धितैलेन

सुवासितायाः ।

नामहितीं वृथा लुचौ

विशार्या

पृथा गतं तस्य नरस्य

जीवनम् ॥

परंतु तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले भक्त-शिरोमणिके
हस्तपर भी जल-कमलवत् लेशमात्र भी विकारका स्पर्श न
हुआ। उनके तो नेत्र बंद हो गये। सन्निधानन्दधन-
त्वस्पर्शकी अमृतवाणी उन्हें न जाने किस लोकमें ले गयी—

विषयाद् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥

स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरं ध्यात्वा ।

क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । २७, २९)

उनका मुखमण्डल अनन्त तेजसे निर्गुणित हो उठा।
वे अपने तेजसे साक्षात् सूर्यकी भाँति प्रज्वलित हो उठे।
नाच-नाचकर गद्गद वाणीसे वे श्रीभगवद्भक्तिकी महिमाका
पुनः-पुनः गान कर उठे—

विश्वम्भरो ज्ञानमगः परेषो

गगन्मयोऽनन्तरुणप्रकाशः ।

आराध्य येनैव हतो न योगे

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम् ॥

परंतु रम्भा तो न जाने कबकी नौ दो ग्यारह हो
शुकी थी।

आत्माराम मुनि भी भगवान्की अहैतुकी भक्ति करते हैं ।

मुनजी कहते हैं—

आन्मानामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युक्तक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥

(श्रीमद्भा० १ । ७ । १०)

‘ओ लोग ज्ञानी हैं, जिनकी बलिषाकी गोंठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले
हैं, वे भी भगवान्की हेतुरहित भक्ति किया करते हैं; क्योंकि भगवान्के गुण ही ऐसे गधुर हैं, जो सबको
अपनी ओर खींच लेते हैं ।’

भक्तिका विवेचन

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी मारदाज, पन् ० १०, पी.एच. ० टी०, आचार्य, नागरी, इ. १९८०)

जिस दशामें जीवके मनः वाणी और शरीर भगवन्‌मय हो जायँ, मनुष्य प्रभुका सतत स्मरण हो, वाणीसे निरन्तर उनके गुणोंका भजन हो, शरीरसे अनवरत उनकी स्पर्शा हो, उर्चीका नाम भजन है। देहकी क्रियाओंका उद्देश्य जब केवल भगवत्‌प्रीति हो और जब केवल भगवान् ही मनोवृत्तियोंके केन्द्र हों, तब वह अवस्था भक्ति कहलाती है। भजन और भक्ति पर्याय हैं एवं इस भक्तिकी परम्परा वेदोंके समयसे ही चली आ रही है। श्रुत्येवके—

महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे । (१ । १५६ । ३)

—इस वचनमें भजनका स्पष्ट निर्देश है। उपनिषत्-साहित्य में भक्तिको 'उपाध्या' भी कहा गया है। स्वयं 'उपनिषत्' शब्दका अर्थ भी उपाध्या है। देवर्षि नारदने परमात्माके प्रति परम प्रेमको भक्ति माना है और महर्षि आण्डिल्यने ईश्वरके प्रति परम अनुरागको भक्ति बताया है। शंकराचार्यने अपने सूत्रमें इसे 'संशय' कहा है और पञ्चल्लिखने 'प्रणिधान'। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि भगवद्-गुणोंके सुनेमात्रसे, समुद्रमें गङ्गाजलके समान, सर्वान्तर्यामी भगवान्‌में मनके निरन्तर प्रवाहित होनेको 'निर्गुण भक्ति' कहते हैं। नारद-पाञ्चरात्रका वचन है कि इन्द्रियोंसे श्रीभगवान्‌की वह सेवा भक्ति कहलाती है, जो समस्त उपाधियोंसे रहित हो और परमात्मपरक होनेके कारण निर्मल हो।

अद्वैत-सम्प्रदायमें उपासनाका अर्थ है—सगुण ब्रह्ममें मन लगाना। चित्तकी प्रकाशता ही इसका परम प्रयोजन कहा गया है और सत्यलोककी प्राप्ति इसका अवान्तर फल है। भक्तिरसायनमें मधुसूदन सरस्वतीजीने कहा है कि साधन करते-करते कठिमेताकी छोड़कर निष्कल हृदय चित्तकी सर्वेश्वर भगवान्‌में धारा-प्रवाहके समान निरन्तर वृत्ति भक्ति कहलाती है।

भक्तिका लक्षण करते हुए आचार्य नारदने कहा है कि प्रेमपूर्वक अनुष्ठान—निष्कल—ही भक्ति है। यह कहता है। वे कहते हैं कि क्या भी भक्ति है जो परब्रह्म परमात्मा है, वह अन्यन्त प्रिय है, और उसी प्रियताके कारण प्रियताका प्रेम और निष्कल भी अत्यन्त प्रिय होता है। प्रियताका अत्यन्त प्रिय होने वाला क्या या सतत स्मरण ही भक्ति है।

आचार्य निम्बार्कनी गम्भीरमें प्रेम निम्ब ही भक्ति का लक्षण है और वह दो प्रकारकी है—एक तो साधनभक्ति और दूसरी साधन-भक्ति। साधन भक्ति का दूसरा नाम है 'व्यपार' और साधन-भक्तिका दूसरा नाम है 'व्यपार'। साधन भक्ति के मतमें भगवन्‌सेवाके तीन प्रकार हैं। प्रथम है साधन अर्थात् दारिने कंधेपर सुदर्शनका और दूसरे साधन साधन का निरुध्वाण करना। दूसरा है साधन, साधन पुत्रादिके नाम देते रहना। तिसरे साधन है साधन और मानसिक भजन। आचार्य परब्रह्म भक्तिको दो भागों की मानते हैं—साधन-भक्ति और पुष्टि भक्ति। साधन भक्ति अर्थात् अनुग्रहसे प्राप्त भक्ति का उदाहरण है, पुष्टि-भक्ति कहते हैं, जिसमें जीवका निरन्तर साधन होता है।

श्रीकृष्णोत्तमीने अनुग्रह भक्ति को साधन भक्ति का भक्ति कहते हैं, जिसमें अन्य किसी पदार्थकी भक्ति नहीं हो। ज्ञान (अपनेमें अभिन्न रूपमें साधन भक्ति) (स्मृत्युक्त नित्यनैमित्तिक आदि) का उदाहरण है कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो जो भगवान्‌की ज्ञानी हो।

इस प्रकार विविध सम्प्रदायोंमें भक्ति का अर्थ भिन्न-भिन्न है। भिन्न-भिन्न है और साधनभक्ति का अर्थ भी भिन्न-भिन्न है।

भगवान्‌का प्राकट्य प्रेमसे

भगवान्‌ शिष्य कहते हैं—

हरि व्यापक सर्वत्र समान । प्रेम तें प्रगट होति मैं जाना ॥
बेस काल बिधि विनिविडु मारें । कहहु सो फलें जहाँ प्रभु नारें ॥
अन जगमय सब रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटव जिनि जानी ॥
(सातवाँ)

भगवान्का प्यारा भक्त

(हेराक—कोहरिकुन्दातजी गोपन्दका)

भगवान्की प्रशंसा करने भी भगवान्को विषयमें दो अर्थों में करने लिये अलग-अलग सत्यही पाठकोंके समक्ष आने पर प्रमाण देने पड़े मिला था। कुछ मित्रोंको मेरे विचार पर आने पर उन्होंने पुनः समय-समय पर मुझे अपने लिये प्रष्ट करने की प्रेरणा दी। अतः उन मित्रोंकी भावना का अन्तर्द्वारे में लगने दो श्लोकों पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आज्ञा है कि गीता-खाव्यापी सज्जनगण मेरे विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विचारोंसे मिलान करने में कृपा करेंगे और मेरी भुट्टियोंका सुधार करनेके लिये मुझे उचित परामर्श देंगे।

भगवान्ने अपने प्यारे भक्तके लक्षण श्रीमद्भगवद्गीता अन्तर १२ के १२ से १९ तक सात श्लोकोंमें बताये हैं। उनमेंसे प्रथम दो श्लोकोंके आधार पर इस लेखमें अपने विचार पाठकोंके समक्ष रख रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार हैं—

भद्रैः सर्वभूतानां मैत्रः कृष्ण एव च ।
किमनो निरदकारः समदुःखसुखः धर्मी ॥
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा रजनिश्चरः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्नो मद्गतः स मे प्रियः ॥

(गीता १२।१३-१४)

अर्थात् जो समस्त प्राणियोंमें द्वेषरहित है, सबका मित्र है, क्रियाभावसे सम्पन्न है, ममत्तारहित और अहंकाररहित है, जिसके लिये सुख और दुःख समान हैं, जो क्षमाशील है एवं निरन्तर मनुष्य रहता है, जिसका चित्त जगत्में है, जो हृदय-धीर्भी है तथा मन और बुद्धिको जिसने मेरे अर्पण कर रखा है ऐसी मेरी भक्त मुझे प्यार है।

इस प्रकार भगवान्ने अपने प्यारे भक्तके बारह लक्षण दस दो श्लोकोंमें बतलाये हैं। इन्हे पढ़कर साधकको विचार करना चाहिये कि इन लक्षणोंको अपनानेके लिये अर्थात् अपने जीवनमें उतारनेके लिये मुझे क्या करना चाहिये। मैं किस प्रकार प्रभुका प्यारा भक्त बन सकता हूँ ?

इसमें पन्द्रह लक्षण हैं—समस्त प्राणियोंमें द्वेष-भावसे रहित होना। हमारे विचार करनेसे पता चलता है कि किसी भी प्राणीको दुःख मानना, उसके दोषोंके देखना, उसका वर्णन करना, उसका बदनाम करना और उसकी गमावोचना करना एवं किसीका

अनिष्ट चिन्तन करना या चाहना अथवा किसीकी उन्नतिमें रुकावट डालना किसीको किसी प्रकारकी हानि पहुँचाना, किसीको अपना वैरी मानना या अपने दुःखमें हेतु मानना आदि सभी द्वेष-भावके अन्तर्गत हैं। इनके रहते हुए साधक समस्त प्राणियोंके प्रति द्वेष-भावसे रहित नहीं हो सकता; अतः भगवान्का प्यारा भक्त बननेकी इच्छा रखनेवाले साधकको चाहिये कि वह किसीमें भी द्वेष-भाव न करे; किसीसे भी द्वेष करना भगवान्से ही द्वेष करना है। सब भगवान्के हैं, या उसमें भगवान् हैं अथवा सभी भगवान् हैं—तीनों मान्यताओंमेंसे किसी एकका भी अनुसरण करनेवाला किसी भी परिस्थितिमें किसी भी प्राणीके साथ कैसे द्वेष कर सकता है? कैसे किसीको दुःख, वैरी, दुःखका हेतु अथवा नीच समझ सकता है, कैसे किसीका अहित कर सकता या चाह सकता है।

साधकको सोचना चाहिये कि मेरे मनमें यदि किसीके प्रति द्वेष-भाव है, मैं किसीको अपना प्रतिद्वन्द्वी मानता हूँ, किसीका भी किसी अंशमें दुःख चाहता हूँ या करता हूँ तो यह मुझमें बड़ा भारी दोष है, प्रभु-प्रेमकी प्राप्तिमें बड़ा भारी रोड़ा है। इसका मुझे क्षीणतिथीप्र त्याग करना है; क्योंकि इसके रहते हुए मैं प्रभुका प्रिय भक्त नहीं बन सकता।

दूसरा लक्षण है—सबके प्रति मित्रभाव। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि द्वेषभावका नाश होनेपर ही मित्र-भावकी प्राप्ति हो सकती है। जबतक किसी भी प्राणीके प्रति मनुष्यका द्वेष-भाव है, वह उसे दुःख समझता है तथा उससे दोष देखता है, तबतक उसके प्रति मित्रभावकी स्थापना कैसे हो सकती है। मित्र कैसा होना चाहिये, इस विषयमें भगवान् आराम अपने सखा सुग्रीवसे कहते हैं—

जे न मित्र दुःख होहिं दुःखारी। तिन्हहिं किन्हेकत पातक मारी ॥
निज दुःख गिरि समरज करि आना। मित्रक दुःख रज मेरु समाना ॥
कुपथ निवारि सुप्रथ चलावा। गुन प्रमट् अवगुनहिं दुरावा ॥
विषयि काठ न सतगुन नेछा। श्रुति कह संत मित्र गुन पहा ॥
—इत्यादि

जब साधककी समस्त किराएँ सर्वहितकारी भावसे पूर्ण होती हैं, तभी वह समस्त प्राणियोंका मित्र कहा जा सकता है। अतः साधकको सर्वहितकारी भावसे भावित होकर ही प्रत्येक कर्मका आरम्भ करना चाहिये। ऐसी कोई भी क्रिया

दसवॉ लक्षण है—सुख-दुःखमें सम होना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि संयमित व्यक्तिभावका नाम होने-का ही मनुष्य सुख-दुःखमें सर्वथा सम रह सकता है। इस लक्षणमें प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको चाहिये कि वह प्रत्येक क्षण-विशेषमें साधन-समयमें मानस उन्नत साधुप्रयोग करे और प्रत्येक परिस्थितिमें प्रभुकी कृपाका दर्शन करता हुआ अपने प्रेममें निमग्न होता रहे। अथवा उसे प्राकृत विधान मानस सम होनेके रीति ही जब या भवन कुछ भाषाका खेल है, यह मानस सर्वथा अवज्ञ हो जाय। उपर्युक्त तीनों ही लक्षण-धर्मोंमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियोंकी एकता ही नीची की इच्छा नहीं रहता; भेद नहीं रहता; तब सुख और दुःखका सम हो जाना स्वाभाविक हो जाता है।

सातवां लक्षण है—क्षमाशील होना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि जयन्तक मनुष्य सुख और दुःख-को समान नहीं मानता; तबतक वह पूर्णतया क्षमाशील नहीं हो सकता। जो इसको किसी भी प्रकारका दुःख देनेमें निमित्त बनता है, जो अपराधी है, उसे अपराधका मुक्त पक्ष न भोगना पड़े—इस भावका नाम क्षमा है। अर्थात् उसके प्रति मनमें ऐसा भाव उत्पन्न हो कि वास्तवमें इसका कोई अपराध ही नहीं है; यह तो मेरे प्यारे प्रभुकी ही प्रेरणासे एक गदनामें निमित्त बना है, प्रभुने कृपा करके ही मेरे हितके लिये, मेरे साधनको दृढ़ करनेके लिये यह परिस्थिति प्रदान की है—इस भावका नाम क्षमा है। सुखकी चाह और दुःखका भाव रहते हुए इस प्रकारकी क्षमा स्वाभाविक नहीं हो सकती और उसके बिना साधक क्षमाशील नहीं हो सकता।

क्षमाशील साधक स्वभावसे ही वैरभावसे रहित, सर्वथा मित्र एवं करुणाभावसे सम्पन्न होता है; अतः पूर्वोक्त सभी गुण उसमें आ जाते हैं। इस दृष्टिसे क्षमाशील होना भी साधकके लिये परम आवश्यक है।

आठवां लक्षण है—निरन्तर संतुष्ट रहना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि जो सर्वथा चाइरहित हो जाता है, जिसके मनमें किसी भी प्रकारकी कोई कायना नहीं रहती तथा इसी कारण जो सुख-दुःखमें सम हो जाता है, जिसके मनमें सन्तुष्ट हो जाते हैं, जिसमें ममता और अभिमान-का भाव हो जाता है, वही निरन्तर संतुष्ट रह सकता है। भगवत्के प्यारे भक्तके मनमें किसी प्रकारकी खिन्नता विनिव्याप्त भी नहीं रहती; क्योंकि किसी प्रकारकी चाहका वर्जन होना ही खिन्नता या आलोचका कारण है। भगवद्भक्त

किसीसे कुछ चाहता ही नहीं, तब उसके कैसे हो? वह तो सदैव अपने में हुआ उनके प्रेममें निमग्न रहता है। प्रभुकी प्यारा लगे; इसमें कहना ही क्या चाहिये कि सर्वथा निष्काम होकर सदैव प्रभुके प्रेम-रहे; यही वास्तविक संतोष है।

नवों लक्षण है—योगयुक्त होना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि यहाँ एकमात्र प्रभुसे ही सम्यन्ध जोड़ लेना अर्थात् जगत्के समस्त सम्यन्धोंकी शृङ्खलाको तोड़कर एकमात्र प्रभुको ही अपना मान लेना और अपने-को सर्वथा उनके समर्पण करके उनका हो रहना ही योगयुक्त होना है; क्योंकि चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग तो 'मयात्मा' पदमें कहा गया है और समतारूप योग 'सम-दुःख-सुख' में आ गया है।

उपर्युक्त भावसे योगयुक्त हो जानेपर प्रभुकी मधुर स्मृति अपने-आप होने लगती है; उसमें व्यवधान नहीं पड़ता और न किसी प्रकारका श्रम हीकरना पड़ता है। अतः साधकका जीवन निरन्तर सरस रहता है।

दसवां लक्षण है—चित्तका वशमें होना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि चित्त शुद्ध होनेपर अपने-आप वशमें ही जाता है, जिसके होते ही पराधीनता समूल नष्ट हो जाती है। उसके पहले जो मनुष्यकी यह दशा रहती है कि वह जिस कामकी करना उचित समझता है, उसके करनेकी सामर्थ्य और सामग्री रहते हुए भी उसे कर नहीं पाता और जिसको करना उचित नहीं समझता, उसे छोड़ नहीं पाता अर्थात् अपने ही विवेकका स्वयं अनादर करता रहता है, विवेकके अनुरूप जीवन नहीं बना सकता—यही पराधीनता है। चित्तके शुद्ध और वशमें हो जानेपर यह पराधीनता नहीं रहती; विवेक और जीवनकी एकता हो जाती है।

ग्यारहवां लक्षण है—निश्चयका दृढ़ होना । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि यहाँ निकल्परहित अचल प्रभु-विश्वासको ही दृढ़ निश्चयके नामसे कहा गया है। जय-तक मनुष्यमें अनेक विश्वास विद्यमान रहते हैं, विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओंपर वह विश्वास करता रहता है—अर्थात् उनकी स्वयं सत्ता स्वीकार करके उनसे सुख मिलनेकी आशा रखता है, उनमें अपने-परायेकी कल्पना करके उनसे विभिन्न सम्बन्ध स्थापित कर लेता है; तबतक उसका प्रभु-विश्वास अचल और निकल्परहित नहीं हो पाता।

उसमें किसी-न-किसी प्रकारका आशिक सदेह छिपा रहता है। इस कारण साधक प्रभुका अनन्य-प्रेमी भक्त नहीं हो सकता। अतः साधकको चाहिये कि अपने प्रियतम प्रभुमें और उनकी प्राप्तिके साधनमें कभी किसी भी प्रकारका किञ्चिन्मात्र भी सदेह या विकल्प नहीं करे; तभी उसका निश्चय दृढ़ अर्थात् अचल हो सकता है और वह भगवान्‌का प्यारा भक्त हो सकता है।

धारणों लक्षण है—मन और बुद्धिको प्रभुके समर्पण कर देना । यह अन्तिम लक्षण है; इसके हो जानेपर साधकमें पूर्वोक्त सभी लक्षणोंका समावेश हो जाता है; क्योंकि जब साधकका मन भगवान्का हो जाता है, तब वह सर्वथा विशुद्ध और निर्मल हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकारका विकार नहीं रह सकता; उसके द्वारा जो कुछ काम होता है, वह भगवान्का ही काम होता है । फिर साधककी अपनी कोई मान्यता या कामना नहीं रहती; वह सर्वथा बेमनका हो जाता है । अर्थात् ऐसी कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसके लिये श्रेय नहीं रहती, जिसकी आवश्यकता उस भक्तको अपने लिये प्रतीत हो । इसी प्रकार जब साधककी बुद्धि भगवान्की बुद्धि हो जाती है, तब उसमें किसी भी प्रकारकी जिज्ञासा शेष नहीं रहती, उसकी समस्त जिज्ञासाएँ सदाके लिये पूर्ण हो जाती हैं । जबतक मनुष्यमें कुछ भी जानने या समझनेकी इच्छा विद्यमान है, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी बुद्धि प्रभुके समर्पित हो गयी; क्योंकि जाननेकी शक्ति और जिज्ञासा—यही बुद्धिका प्रकट स्वरूप है । यह अभीतक रहती है, जबतक मनुष्य अपनेकी बुद्धिमान् मानता है और बुद्धिको अपनी मानता है । अतः मन और बुद्धि दोनोंको प्रभुके समर्पण कर देना—यह अन्तिम साधन है एवं इसमें सभी साधनोंका समावेश है ।

इस प्रकार इन दो श्लोकोंमें भगवान्‌के प्यारे भक्तके जो वारह लक्षण बतलाये गये हैं, उन्होंने व्याख्या अगले पाँच श्लोकोंमें है। अभिप्राय यह है कि इनमेंसे कोई भी लक्षण यदि सर्वोद्यमें पूर्ण हो जाय तो शेष ग्यारह भी अपने-आप ही आ जाते हैं। अतः साधक अपनी रत्ति, योग्यता और विश्वासके अनुरूप किसी भी साधनको अपना ले तो उसे भगवान्‌ अपना प्रिय भक्त माननेको तैयार हैं। इसीलिये भगवान्‌ने १५वें श्लोकमें देय-भावसे रहित होनेको प्रधानता देकर उसका सर्वाङ्गपूर्ण वर्णन किया है। सोलहवें श्लोकमें कर्तापनके त्यागको अर्थात् अहंकार-सूत्र्यताको प्रधानता देकर

निष्कामता, अलक्ष्मी, पितामहा अर्थात् १९०० + १९००
अक्ष-प्रत्यक्षः स्वयं वर्गस्य स्वयं १९०० + १९००
की है। १९०० श्लोकमें समस्त अक्ष-प्रत्यक्षः स्वयं
विश्वे स्वयं, शीत, विन्ता, स्वयं, स्वयं, स्वयं, स्वयं
आदि जो समस्तके वर्ग हैं। उक्त श्लोक में १९०० + १९००
गयी है। इन्ही प्रकार १९०० और १९०० श्लोकों में
वर्गस्य विन्तापूर्वक किया गया है। उक्त श्लोक में १९०० + १९००
शीतता, दुष्टिनी श्लोक, समस्तका स्वयं, स्वयं, स्वयं, स्वयं
समाधिमा किया गया है। उपर्युक्त १९०० और १९००
मूलरूपसे वे सभी बातें आ गयी हैं। शिवजी स्वयं, स्वयं, स्वयं
१९०० श्लोकका की गयी है। एतत् स्वयं शिवजी स्वयं, स्वयं, स्वयं
श्लोकोंके स्वीकरणमें इन सभी श्लोकों का भूत है। १९०० + १९००

[illegible][illegible]

अतः लक्षणको सन्धि विग्रहः अत्र न भवति । अतः
आपको उर्ध्वं वाच्य एव एतत् प्रमाणम् । अतः
अत्रापि भवति । अतः लक्षणको सन्धि विग्रहः अत्र न भवति ।

भक्तिके ऊपर भाष्य

(नेत्रा—चन्द्रेश्वरराय भगवान्नाम पूजा, पृ० १०, डी० सी० सी०, विद्यावारिधि, भारतभूषण, साहित्य-रत्नाकर)

भक्तिके चित्तवसे अनेकों विवरण, टीकाएँ, व्याख्याएँ विवेचन और भाष्य होनेपर भी सबसे उत्तम भाष्य या विवरण श्रीमद्भागवतका एकादश स्कन्ध है—यह कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि उनमें सारे ही सुसंयोग प्रदर्शित हो गये हैं। वक्ता स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं और श्रोता भागवतोत्तम श्रीउद्धवजी हैं। प्रसन्न श्री-भगवान् पूरे परमधाम प्रयागता हैं और निमित्त हैं सर्वसाधारण-के कल्याण या सत्तासे तरनेके उपायका समाजके लिये मंदन। श्रीमद्भागवतमें श्रीचिद्व्याक्तकी समाधि-भाषा उपनिषद् हुई है। श्रीकृष्णभगवान्का भी समाधि-भाषामें ही संदेश है। दूसरेसे पाँचवें अध्यायतक नव-योगीश्वरोंके द्वारा प्रग्व और तीन व्याहृतिगोंके व्याख्यानरूप उपोद्घातसे इसका आरम्भ होता है। 'अथ' शब्दसे गायत्रीके भाष्यरूपमें छठेसे अन्तीतममें अध्यायतक स्तुतिद्वारा प्रारम्भ करते 'नतोऽसि' शब्दसे उसका उपसंहार किया गया है। यहाँ सत्रायमके लिये कोई उतावना नहीं है। श्रीउद्धवका प्रश्न केवल अपने लिये ही नहीं है। उनको अपने लिये कोई घबराहट नहीं है। वे तो कहते हैं कि 'तुम्हारी मायाको, दुस्तर अन्धकार-को मैं तो तुम्हारे गुणानुवादके द्वारा पार कर लेंगा, परंतु लोभ-कल्याणके लिये कोई सहज मार्ग बतलाओ।' श्रीभगवान् भी नीचांस गुरु करनेवाले, बुद्धिवादी अवधूत श्रीदत्तात्रेयके प्रसन्नप्राय विरोधरूपसे उपदेश प्रारम्भ करते हैं, यद्यपि भगवान् पहले ही परम तत्त्वका निम्नाह्वित श्लोकमें कथन कर चुके हैं—

यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां अवणादितिः ।

नमरं मृगमात्रं च विद्धि मायामनौमयम् ॥

(भीमका० ११।७।७)

—और इसके द्वारा निश्रान्त, केवल आधरोपरुस तत्त्वको स्वीकार करने सधारेके मिथ्यात्वको दिखलाते हैं। क्योंकि सामानिक और उत्कृष्ट प्रकारकी भक्तिमें इस निक्षेपकी अनिवार्य आवश्यकता है।

प्रस्तावनामें योगीश्वर श्रीहरेने भक्तोंके तीन प्रकार बतलाये हैं। इनमें सर्वोत्तम भक्त वह है जो भूतमायको भगवान्से—आत्मासे देखता है। जो ईश्वरमें प्रेम, उनके भक्तोंके साथ मैत्री, अज्ञानी लोगोंके ऊपर कृपा तथा द्वेष करनेवाले प्रति उपेक्षात्र भाव रखता है। वह मध्यम है; और जो केवल भगवत्-भक्तिमें सम्यक् प्रकारसे ध्यानाद्वारा पूजा-अर्चना

करता है, उसको प्राकृत भक्तकी कोटिमें रखा गया है। यह पूजा-अर्चा भी किसी ऐसी-वैसी वस्तुमें नहीं, बल्कि सर्वदा उपस्थित भगवत्-भक्ति-अग्निमें, सर्वदा गतिमान्-शक्ति-धाम प्रत्यक्ष सूर्यमें, सागर, नदी इत्यादिके पुष्पदर्शनमय जल आदिमें, अतिथि-रूप भगवद्विभूति मानवमें तथा ईश्वरके निवासस्थानरूप अपने ही हृदयमें की जा सकती है। अधिक क्या; सर्वत्र विश्वमें भगवान्का दर्शन-पूजन हो सकता है। वही क्यों, फाहे जिस परिस्थितिमें हो उनकी पूजा की जा सकती है। दुःख आ पड़ा हो तब, अन्धकारमें मार्ग न छलता हो तब, कोई महान् उद्देश्य सिद्ध करना हो तब, अथवा किसी भी प्राप्त्य वस्तुकी इच्छासे शून्य, शान्त मन हो तब भी भक्त भक्ति कर सकता है और उत्तरोत्तर उत्तम गतिको प्राप्त कर सकता है।

योगीश्वर हरेके इस ईश्वरदर्शनको मानो पुनः स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं—

सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गान्धो वैष्णवः खं मरुत्तमम् ।

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदार्थि मे ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।४२)

सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौर्ध, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अपना हृदय और जीवमात्र मेरी पूजाके स्थान हैं। सूर्यमें सध्या-चन्दन आदिसे, अग्निमें यज्ञ-होमसे, ब्राह्मणमें अतिथि-सत्कार आदिसे, वायुमें उसकी रक्षा-पालन आदिसे, विष्णु-भक्तोंमें आदर-सत्कारसे, हृदयमें ध्यान आदिसे, वायुमें प्राणायामसे और जलमें स्नान-तर्पण आदिसे भगवान्की पूजा की जा सकती है। इस प्रकार भगवत्-उपासनाके अनेक मार्ग और विकल्प हैं और वे सभी चरम कल्याणके साधन हैं। वस्तुतः इन सबमें ईश्वर-बुद्धि करनी चाहिये। बड़, पीपल या तुलसीके समान, शक्तिके महानिवास अणुरूपमें, अथवा प्रेमकी मूर्ति प्रिय या प्रियारूपमें ईश्वर-बुद्धि करनी चाहिये। सब ग्रंथोंका ईश्वर समान ही है या होगा—केवल यह समझनेसे काम नहीं चलेगा। परंतु यह सारा ही विश्व ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं—इस ज्ञानके द्वारा श्रुति-भगवती हमारी अज्ञान्तिका निराकरण करती है।

सर्वं सत्त्विदं भद्रं नेह जानाद्वि किंचन ।

शिव-विष्णुकी प्रतिमाएँ होती हैं, परंतु ब्रह्मकी प्रतिमा नहीं होती; क्योंकि वह समग्र दृश्यमात्र विश्व ही इसकी प्रत्यक्ष मूर्ति है।

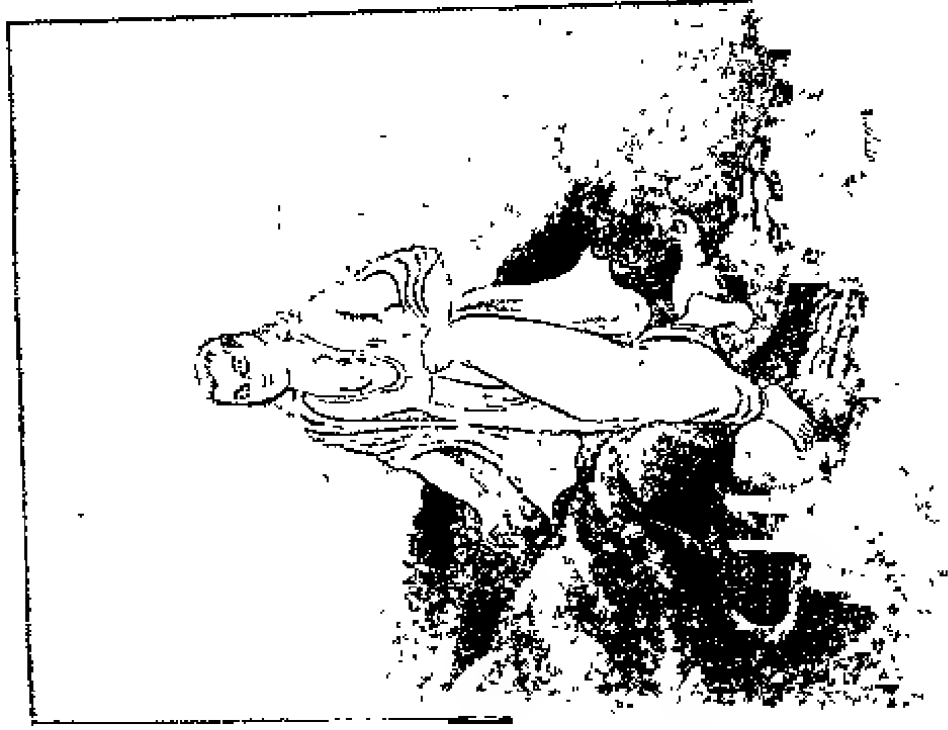

भक्त-पदावुगारी भगवान

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥
(श्रीमद्भाग. ११. १४ । १५)

भक्तकी महिमा

सहो भक्त मेरो पर धरे, तहो धरुं मे हाथ ।
सहो भक्त मेरो पर धरे, तहो धरुं मे हाथ ।

श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय

अष्ट-काल

निशान्तः प्रातः पूर्वाह्ने मध्याह्नापराह्णकः ।
सायं प्रदोषो वक्तं चैत्यष्टौ कालाः प्रकीर्तिताः ॥

निशान्त (सूर्योदयसे पूर्व दो घंटे चौबीस मिनटका काल),
प्रातः (सूर्योदयके उपरान्त दो घंटे चौबीस मिनटका), पूर्वाह्न
(तत्पश्चात् दो घंटे चौबीस मिनट), मध्याह्न (तत्पश्चात्
चार घंटे अड़तालीस मिनट), अपराह्न (तत्पश्चात् सूर्यास्त-
तक दो घंटे चौबीस मिनट), सायाह्न (सूर्यास्तके बाद दो
घंटे चौबीस मिनट), प्रदोष (तत्पश्चात् दो घंटे चौबीस
मिनट) निशा (उसके बाद चार घंटे अड़तालीस मिनट)—
इन रात-दिनके आठ भागोंमें अष्टकालीन पूजा होती है ।
श्रीभगवत्पूजा प्रतिमामें, चित्रपटमें या मानसिक की जाती है ।
पूजा पूर्व या उत्तर मुँह बैठकर करनी चाहिये ।

प्रातःस्नान

सूर्योदयके पश्चात् प्रायः ढाई घंटेतक प्रातःकालका
छमय होता है । शौचविधे से निवृत्त होकर हस्त-पादवि-शुद्धि-
पूर्वक दन्तधावन-करके आचमन करके प्रतिदिन बलपूर्वक
प्रातःस्नान करे । 'श्रीहरि-भक्ति-विद्या' में लिखा है कि ब्राह्म-
मुहूर्तमें 'कृष्ण', 'कृष्ण' कीर्तन करते हुए सदैव, फिर हाथ-मुँह आदि
धोकर दन्तधावन करे, पश्चात् आचमन करके कपड़े बदलकर
प्रातःकालीन स्मरण, कीर्तन और ध्यान करके प्रभुको जगाकर,
निर्मास्य आदि उतारकर, श्रीमुख प्रक्षालन कराके, मङ्गल-
आरती आदिका कार्य सम्पादन करके अरुणोदयका समय
व्यतीत होनेपर प्रातःस्नानके लिये बाहर निकले तथा कृष्ण-
नाम कीर्तन करते हुए जलमय तीर्थमें या उसके अभावमें
विशुद्ध जलाशयमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करे ।

पुष्प-चयन-विधि

रात्रिके वस्त्र परिवारा करके पवित्र वस्त्र धारण करके
अथवा प्रातःस्नान करके पुष्प-चयन करे । मध्याह्नकालमें
स्नान करके पुष्प-चयन करना वर्जित है ।

तुलसी-चयन-विधि

विना स्नान किये तुलसी-चयन न करे । चयन करने-
का मन्त्र—

भ० अ० ६३—

तुलस्यपुत्रजन्मानि मया एवं केदारजिह्वा ।
केदारार्थे चिनोनि त्वां परदा मया शोभने ।
ध्वजस्तम्भः पद्मः पूजयामि तथा हरिम् ।
तथा कुरु पवित्रादि धर्मो मन्त्रितस्मिन् ।
वयनोक्तवद्गुणं ते यदेति त्विह स्मरे ।
तत्र क्षमस्व जगन्मातन्मुनि त्वां नमस्कृत्य ।

यह मन्त्र उच्चारण करने श्रीतुलसी-विर्माके समक्ष पर-
दाहिने हाथमें धीरे धीरे हुम्मे गाय एक एक पात्र परत
द्विदलके साथ मङ्गरी चयन करने कीजै पात्रमें रहे ।
कीर्तन खाना हुआ अथवा छिन्न पत्र बला न रहे । पत्रा-
पत्र ही प्रयत्न होता है । इस मन्त्रके सुनने काल करने
श्रीकृष्ण-पूजा करनेमें सदा-योग्य गुणा प्राप्त होता है—

मन्त्रेणानेन वा ह्यर्चोद् गृहीतया पुष्पाङ्गणम् ।

पूजनं वासुदेवस्य श्लाघ्येति ॥

(मन्त्र-विधि-विषय)

(श्रीविष्णु-पूजार्थ)

विल्वपत्र-चयन-विधि

विल्वकी बड़ी मरिमा है । जिना है जि मरिसे प्रक-
टता भगवान् विष्णुकी पूजा करनेमें जो पत्र होता है, वही
विल्वपत्रद्वारा किये जाता है । सुनने करने कीजै जो पत्र
पत्र सोइते समय नीचे लिखे मन्त्र उच्चारण करे—

पुण्यवृक्ष महाभाग नादुर धीका प्रभो ।

महेशपूजनार्थं ध्वजपत्रं चिनोमस्तु ॥

पत्र तोड़नेके पश्चात् नीचे लिखे मन्त्र दोहरा विष्णु
को प्रणाम करना चाहिये—

ॐ भग्नो विल्वतरये नमः शंकरवन्दिते ।

सफलमि नमस्तमि पुण्यं विष्णुपदे ॥

विल्वपत्र छः मरितकर करी नही मगा पाता । हुम्मे
इसको उल्टा नदाना चाहिये ।

पूजाके उपकरण

आसनं स्थापनं पादमार्थमन्योन्यद्वयम् ।

मधुपर्कपुनस्तान्मन्त्राभिरुचि ॥

गन्धः कुमरस्यो धूपो दक्षिणे शिरोधार्यम् ।

प्रयोजनार्थं कर्मावाप्तुपचारान् ॥

विष्णु ।

(उपकरण, मन्त्रादयः)

पान्थः, आचमनः, पादः, अर्घ्यः, आचमनीयः, मधुपर्कः, पुनः आचमनः, गन्धः, पुष्पः, धूपः, दीपः, नैवेद्यः और मन्त्र पठन—ये पूजाके पौष्ट्योपचार हैं ।

पान्थमर्घ्यं तथाचामनं मधुपर्कचमत्तया ।
गन्धपात्रे नैवेद्यान्ता उपचारा दशकमान् ॥

‘पादः, अर्घ्यः, आचमनः, मधुपर्कः, पुनः आचमनः, गन्धः, पुष्पः, धूपः, दीपः और नैवेद्य’—ये दशोपचार हैं ।

गन्धपुष्पदिभिर्नैवेद्यान्तैः पूजा पादोपचारिका ।
मधुपर्कस्त्रिविधाः प्रोक्तास्मासामेकां समाचरेत् ॥

‘गन्धः, पुष्पः, धूपः, दीपः और नैवेद्य’—ये पूजाके पञ्चोपचार हैं । यह तीन प्रकारकी पूजा कही गयी है । इनमेंसे एकत्र सम्यक् अनुष्ठान करना चाहिये ।

अग्राङ्ग अर्घ्य

आपः क्षीरं कृताग्रणि दध्यक्षतत्रिलासया ।

यथाः सिद्धार्थकरश्चैवमर्घ्योऽष्टाङ्गः प्रकीर्तितः ॥

(मन्त्रपुराण)

‘अर्घ्य-पात्रमें जल, दुग्ध, कृताग्र, दधि, अक्षत, तिल, यक्ष और ज्वेत मर्षय—इन आठ द्रव्योंका निक्षेप करके व्यवहार करे ।’

मधुपर्क

मधुपर्कके पात्रमें घृत, दधि और मधु—इन तीन द्रव्योंकी व्यवस्था करे । मधुके अभावमें गुड़ तथा दधिके अभावमें दुग्धका प्रयोग करे । मधुपर्कको कांस्यपात्रसे दकनेका विधान है । जैसे—

मधुपर्कं दधिमधुघृतमपिहितं कांस्येनेति ।

(कात्यायनस्मृत्य)

पूजार्थ जल-ग्रहण

यान्त्रिकन-सीदितामे लिप्ता है—

न नरोदकपुष्पाद्यैस्त्वं स्नानमहति ।

‘आश्रमे जो जल या पुष्पादि आहरण किया जाय, उसमें शौरिका स्नान-पूजन सम्यक् न करे ।’ विष्णुस्मृतिमें भी लिखा है—‘न नरं गृहीतोदकेन देवकर्म कुर्यात् । अपातु रानिरालये संश्रुत जलसे देवकर्म न करे ।’

जल-शुद्धि

परिन गङ्गा, यमुना, तथा-कुण्ड आदि तीर्थोंके जलके विषय अन्य जल हो तो—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

वर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥

—इस मन्त्रके द्वारा जलके ऊपर अङ्गुल-मुद्रा दिखाकर तीर्थोंका आवाहन करे ।

पूजोपकरण-स्थापन-प्रणाली

(१) स्नानीय जल—श्रीभगवान्के सामने दक्षिण ओर स्थापित करे ।

(२) स्नान-पात्र और आचमन-पात्र—उसके निकट रखे ।

(३) गङ्ग—अपने सामने वामभागमें आधारपर स्थापित करे ।

(४) घण्टा—उसके समीप किसी आधारपर रखे ।

(५) नैवेद्य और धूप—अपने वाम पार्श्वमें ।

(६) तुलसी और गन्ध-पुष्पादिके पात्र—अपने दक्षिण पार्श्वमें ।

(७) घृत-दीप—तुलसी आदिके समीप; परंतु तैल-दीप होनेपर अपने वाम पार्श्वमें स्थापन करे ।

(८) पूजाके अन्यान्य द्रव्यादि—अपने सामने अहाँ सुविधा हो, वहाँ रखे ।

(९) इस्त-प्रक्षालन-पात्र—अपने पृष्ठ-देशमें रखे ।

घण्टा-स्थापन-विधि

‘ह्रीं’ बीजका उच्चारण करके अपने वामपार्श्वमें आधारके ऊपर घण्टा रखकर ‘ॐ जगद्भुवनित भो मन्त्रमालः स्वाहा’—यह मन्त्र पढ़कर ‘एतत् पाद्यम्, इदमाचमनीयम्, एते गन्धपुष्पे, घण्टा चैव नमः’ मन्त्र पढ़कर पाद्य आदिके द्वारा घण्टाकी पूजा करे, पश्चात् वामहस्तद्वारा घण्टा बजाते हुए बोले—

सर्ववातामयी घण्टा देवदेवस्य बलभा ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन घण्टाणाहं तु कारयेत् ॥

देवताके आवाहन-कार्यमें तथा अर्घ्य, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करते तथा स्नान कराते समय घण्टा-वादन अवश्य करना चाहिये ।

दिग्बन्धन

ॐ शार्ङ्गाय सशराय हुं फट् नमः—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पुष्प और धानका छावा (लाज) चारों ओर छीट करके दिग्बन्धन करना पड़ता है ।

विभ्र-निवारण

अपसर्पन्तु ते मृता ये मृता सुवि संल्लिताः ।

ये मृता विप्रकर्तारमते नश्यन्तु शिवाभ्याम् ॥

—इस मन्त्रको पढ़कर, 'अस्त्राय फट्'—इस अस्त्रमन्त्रका उच्चारण करते हुए तीन बार चामपादकी पड़ीसे भूमिपर आघात करके विष्णु दूर करे, फिर पूजा प्रारम्भ करे ।

पूजाके लिये आसन

नारद-पञ्चरात्रमें लिखा है—

वंशाद्बुद्धिद्वित्वं पापाणे व्याधिसम्भवम् ।

वरण्यां दुःखसम्मूर्तिं दौर्भाग्यं वारवासने ॥

वृणासने यशोहानिं पल्लवे चित्तविभ्रमम् ।

दुर्भासने व्याधिनाशं कम्बलं दुःखमोचनम् ॥

'शौं'के आसनपर बैठनेसे दखिता, पापाणपर रोगोत्पत्ति, पृथ्वीपर दुःख, काष्ठके आसनपर दौर्भाग्य, तृणके आसनपर यशकी हानि, पल्लवपर चित्तका विभ्रम, कुशासनपर रोगनाश तथा कम्बलके आसनपर बैठनेपर दुःखमोचन होता है ।

आसन-शुद्धि

पृथिव त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुता धृता ।

त्वं च धारय मां मित्यं पवित्रं कुत्वास्तनम् ॥

—इस मन्त्रसे जलचिखन करके आसन-शुद्धि करे ।

उपवेशन-विधि

भक्तिमार्गमें आसनका कोई विशेष नियम नहीं है । परंतु स्वस्तिकासनसे बैठना ही सर्वाधिक आरामप्रद होता है । पिंडली और ऊरुदेश (जोड़) के मध्यमें दोनों पद-तलोंको स्थापित करके सीधे बैठनेका नाम स्वस्तिकासन है । दिनमें प्रायः पूर्वमुख और रात्रिमें उत्तरमुख होकर बैठना चाहिये । परंतु श्रीमूर्ति साक्षात् हो तो उसको सम्मुख लेकर बैठना चाहिये । यथा—

तत्र कृष्णार्चकः प्रायो दिवसे प्रादुमुखो भवेत् ।

वदद्मुखो राजप्यातु स्थिरमूर्तिं च सम्मुखः ॥

(श्रीहरि-भक्ति-विलास)

तिलक-धारण-विधि

श्रीराधाकृष्णकी रज या गोपीचन्दन आदि पवित्र मृत्तिकाद्वारा तिलक किया जाता है । छल्लट आदिमें तिलक करते समय "ॐ केशवाय नमः"—मन्त्र धोल्ना चाहिये ।

आचमन-विधि

हाथ-पैर धोकर आचमन करते हैं, पश्चात् अक्षिजल से तनिक जल लेकर—ॐ विष्णु ॐ विष्णु ॐ विष्णु । ॐ तद्दिण्योः परमं पदं मया परममि मुरारे दिवि चक्षुरन्ततम् ॥—यह मन्त्र पढ़कर तीन बार आचमन करे । यह जल रत्ना होना चाहिये कि हो न हो, हलका, धविरके कण्ठतक, बैम्बसे काटकराने तथा मीठे पानी से मुलनामस राखें पर मूत्र न पड़े । तत्पश्चात्—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वोऽयं भवतिऽपि यः ।

यः शरीरं पुण्डरीकाक्षं न वक्ष्याम्यनारः सुवि ।

—यह मन्त्र पढ़कर सिंगर जलवा लीटा दे ।

पाद्यादि-अर्पणके नियम

श्रीमूर्तिं तु शिरम्यर्पं वक्ष्यां पार्श्वं च पादयोः ।

मुखे वाचमनीयं त्रिमधुपक्वं च तथ हि ।

श्रीविग्रहके मन्त्रकपन अर्घ्य तथा दोनों पार्श्वों पर पाद्य अर्पण करना चाहिये । आसननीति—तीन बार—तीन अर्घ्य श्रीमुखमें प्रदान करने चाहिये ।

श्रीभगवत्स्नानविधि

श्रीहरि-भक्ति-विलासमें लिखा है कि प्रभुसे निम्न 'भगवान् ! स्नानभूमिसहस्र'—इस प्रार्थना करके 'सन्तुष्टिं निवेदयामि मम' शस्त्र पर प्रभुके समने बाहुनाद्वारा प्रणाम करे; पश्चात् भोक् और श्रीराधाजीके साथ इसमें प्रणाम करे । अन्यन्तर ईमान रोगसे निर्मित शक्तदेवता के स्नान स्नानार्थ लाभदायकमें समझ करे । तत्पश्चात् स्नानार्थ भगवान्को स्नान कराने ।

स्नान-मन्त्र

इस मन्त्रसे पहले गङ्गामें स्नान करे—

त्वं पुरा सायतेपक्षे विष्णुना विप्रत वरे ।

मानितः सर्वदेवैश्च सार्वभौमः सन्निधाय मे ।

हे पादजन्य ! तूने प्रार्थना करने मनुष्य के स्नान हुए थे, विष्णुभगवान्ने तूसे हाथमें धरना दिया था तूने देवोंसे मान्य हो, तूने नमस्कार ।

पञ्चामृतसे श्रीभगवदभिषेक

श्रीहरि-भक्ति-विलासमें लिखा है कि पञ्चामृतसे स्नान कराना ही ही मुख्य-विधि है, मूत्र और नमस्कार—एक स्नानके पन्नासे पहले लेकर दूसरे स्नान कराने ।

चन्दन घिसनेका नियम

जिन चन्दन ही शीभगवदर्चनामें व्यवहृत होता है। दोनों हाथोंसे चन्दनकी लम्बी पकड़कर तर्जनी अङ्गुलिका मध्यम अङ्गुलि हुए दक्षिण हाथकी ओरसे घुमाकर चन्दन-अर्पण करना चाहिये।

गन्ध-अर्पण-विधि

अँगूठे और स्निग्धा अङ्गुलिके द्वारा चन्दन आदि गन्ध-द्रव्योंको अर्पण करे।

पुष्प-शुद्धि

पुष्पोंको छेहर—

ॐ पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्मये ।
पुष्पत्रयावदीर्णे च हुं फट् स्वाहा ॥

—यह मन्त्र उच्चारण उनके ऊपर जल-स्निग्धन करके उसमें चन्दन तथा अन्य गन्ध-द्रव्य निक्षेप करे।

पत्र-पुष्प आदिके अर्पणकी विधि

पुष्पं वा यदि वा पत्रं फले नैष्टमघोमुखम् ।

दुःखं तच्च समाख्यातं शयोत्पन्नं तथार्पणम् ॥

पत्र-पुष्प अथवा फल कभी भगवान्‌को अघोमुख करके अर्पण नहीं करना चाहिये। यह भगवान्‌को प्रीतिकर नहीं होता, अपितु ह्लेशदायक होता है। अतएव ये प्रकृतितः जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी रूपमें अर्पण करे। 'विहित और सुसंस्कृत वृत्तगहित पुष्पको चन्दन-लिप्त करके अङ्गुष्ठ और मध्यमा अङ्गुलिके द्वारा कुन्तकी और धारण करके अर्पण करना चाहिये।

तुलसी-अर्पण-विधि

तुलसीवल्लकी भलीभौति धोकर जलशून्य करके चन्दन लगाकर अनामिका और अङ्गुष्ठसे धारण करके, उसके पृष्ठ भागको नीचेकी ओर करके, श्रीपाद-पत्रोंमें एक-एक करके अर्पण करे। तुलसी-पत्र कम-से-कम तीन बार अर्पण करे। किसी-किसीके मतसे कम-से-कम आठ बार अर्पण करना चाहिये।

धूप-अर्पण-विधि

पातल आदि धातुकी बनी हुई धूपबानियों काटका अङ्गार रखकर 'एष धूपो नमः' कहकर अङ्गारपर जल प्रक्षेप करते हुए गुग्गुलु, अशुक्त, चन्दन, घृत और मधुसे बना हुआ धूप उमर छोड़ दे। पश्चात्—

चनस्पतिरसोत्पद्यो गन्धध्वजो गन्ध उत्तमः ।

आधेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

—यह मन्त्र पढ़कर, 'इमं धूपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' कहकर बायं हस्तसे घंटी बजाते हुए नाम-कीर्तनके साथ प्रभुके नाभिदेशपर्यन्त धूप-भाण उठाकर धूपार्पण करे।

दीपार्पण-विधि

दीपाधारमें गौका घृत अथवा असमर्थ होनेपर उत्कृष्ट तेलके साथ रुईकी बत्तीमें अथवा केशल कर्पूरकी बत्तीमें दीप प्रज्वलित करके दीपाधारमें तुलसीके साथ 'एष दीपो नमः' कहकर जल प्रक्षेप करते हुए दीपोत्पर्ण करे। पश्चात्—

सुप्रकाशो महातेजाः सर्वतश्चिमिरापहः ।

स ब्राह्मभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

—यह मन्त्रपाठ करके 'इमं दीपं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' बोलकर प्रभुके श्रीपाद-पत्रसे नयन-कमलपर्यन्त उज्ज्वल आलोकित दीप घुमाकर दीपार्पण करे।

षोडशोपचार-पूजा-विधि

षोडशोपचार-पूजामें निम्नलिखित उपचार अर्पित करे—

आसन—

इदमासनं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः। श्रीकृष्ण ! प्रभो इदमासनं सुखमास्तताम् ॥

—यह मन्त्र पढ़कर सुमनोहर आसन अथवा उसके अभावमें पुष्प अर्पण करे।

स्वागत—निम्नलिखित मन्त्रसे स्वागत करे—

यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः सर्वार्थसिद्धये ।

तस्य ते परमेश्वर ! सुस्वागतमिदं वयुः ॥

पाद्य—'एतत् पाद्यं श्रीकृष्णाय नमः' कहकर श्रीचरणका लक्ष्य करके पाद्य अर्पण करे।

अर्घ्य—'इदमर्घ्यं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' कहकर श्रीमस्तकपर अर्घ्य प्रदान करे।

आचमनीय—'इदमाचमनीयं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' कहकर प्रभुके दक्षिण हाथकी लक्ष्य करके आचमनीय किंचित् जल दे।

मधुपर्क—'इमं मधुपर्कं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' कहकर श्रीमुखमें मधुपर्क अर्पण करे।

पुनराचमनीय—'इदं पुनराचमनीयं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः' कहकर श्रीमुखमें विशुद्ध सुगन्धित जल अर्पण करे।

स्नान—इसके बाद स्नान कराये । विधि ऊपर दी जा चुकी है ।

वस्त्र—‘इदं परिधेयवस्त्रम्, इदमुत्तरीयवाग्नश्च श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः’ यह कहकर प्रभुको मनोरम सूक्ष्म वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र परिधान कराये ।

भूषण—‘इमानि भूषणानि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः’ कहकर प्रभुको स्वर्ण-रौप्यादिनिर्मित अलंकार धारण कराये ।

गन्ध—‘इमं गन्धं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः’ कहकर चन्दन-अमृताक्षर-मिश्रित गन्ध लेकर श्रीअङ्गमें धीरे-धीरे परम बलसे लेपन करे ।

पुष्प—‘इमानि पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः’ यह कहकर श्रीचरणोंमें तीन बार पुष्पाञ्जलि प्रदान करे ।

धूप, दीप—अर्पण करनेकी विधि ऊपर दी जा चुकी है ।

नैवेद्य—तप्तश्वात् बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे चण्डा-नाद एवं जय-शब्दके साथ नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । नैवेद्य, स्वर्ण, रजत, ताम्र, काश्य या मिट्टीके पात्रमें अथवा कमल या पद्मश-पत्रमें अर्पण करना चाहिये । नैवेद्यार्पण करते समय चक्रमुद्रा

दिग्गन्धनी चाहिये । श्रेष्ठ भक्षण, श्रेष्ठ द्रव्य, श्रेष्ठ उपासक नैवेद्यमें अर्पण करे । यौक्तिक तत्त्व अर्पण करने के लिये अभक्ष्य पदार्थ नैवेद्यमें न लगे । नैवेद्यमें लगे पदार्थों का उचित फलना चाहिये ।

तत्पश्चात् तान्मूलादि मुक्तायाः अर्पण करके नैवेद्य धारण कराकर नीराजन करना चाहिये ।

नीराजन (आरती)—मूल-मन्दार, चन्दन, इन्द्रा, बड़ियाल आदि नाना वाणों एवं जल-मन्त्रसे मन्त्रोच्चारण करना चाहिये । कपूर, श्री अक्षिणी धर्मसे मन्त्रोच्चारण करे ; चार बार पदमल, दो बार गतिम् । एक बार स्वस्तिम् । सात बार सभी भद्रोंमें योगदान करनेकी विधि है । इससे साथ खजल गङ्गासे भी आनी कर्त्तव्य करे । ऊपर तीन बार भगवान्‌के मस्तक पर पुमाना चाहिये । मण्डप पर पुष्पाञ्जलि आदिसे आरती करे । तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलि, मण्डप, मण्डप, मण्डप आदि करने चाहिये ।

घण्टा—घण्टा में अरती रखते आरती गाना करके श्रीविग्रहको इष्टद्वय प्रणाम करे ।

कृष्ण और गोपी

[लेखक—डा० श्रीनरसिंहदेवजी शास्त्री, एम्० ए०, ए० डि० (लॉन्डन)]

मनुष्यके जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि परम-तत्त्वका साक्षात्कार उसे कैसे हो और उसका स्वरूप क्या है ।

परम्परागत धारणा यह है कि इन्द्रियोंकी जहाँतक गति है, उससे ऊपर उठकर, इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करके योगशास्त्रोक्त धारणा, ध्यान और समाधिसे द्वारा ही भगवान्‌का परम तत्त्वका साक्षात्कार किया जा सकता है ।

यदि ऐसी ही बात हो, तब देखना यह है कि वह साक्षात्कार किस रूपमें होता है । उक्त दृष्टिमें इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध होनेके कारण यह स्पष्ट है कि वह साक्षात्कार ऐन्द्रिय नहीं हो सकता । अपूर्ण भाषाके सहारे उसे किसी प्रकार बुद्धिगम्य या उससे भी ऊपर उठकर स्वरूपावस्थितिके रूपमें ही कहा जा सकता है ।

एक प्रकारसे यह ठीक है । पर प्रश्न उठता है कि जब इन्द्रियाँ उस साक्षात्कारमें बाधक ही हैं, तब क्या आध्यात्मिक दृष्टिसे सुष्टिकी योजनामें इन्द्रियाँ व्यर्थ ही हैं ? क्या वे बाधक होनेके स्थानमें अव्यात्म-दर्शनमें सहायक नहीं हो सकतीं ?

एक दिन प्रायः नैतिक भ्रमरके लिये लगे हुए लड़के समझा विकट-रूपमें मदमें डूबी । निश्चय प्रिय मित्रों का समाधान आज ही होना चाहिये ।

नगरके बाहरसी प्राचीन गिरिधरानाथमें स्थित एक अनुभव किरा—

प्रकृतेर्मातृभूतायाः प्रोदते प्रोदयामास ।

लालितः पालितश्चापि मदानन्दो मयानन्दो मयः ।

स्नेहायुः किरणमयः सन्तानः साधुसंगमः ।

रघुः वीर्यवान् वीर्यवान् वीर्यवान् वीर्यवान् ।

(विष्णुसंहिता १५)

अर्थात्—

प्रकृति-माता ही गोरीमें

कन्या कीदा वन्द्य दुर्गा

तथा लालित और पालित

हैं कदा अनन्द-रस-रस !

उसके स्नेहसे उत्पन्न निरालस

अनुभूत मातृसंगे देवदेव !

गन्ते चन्द्रान्ते पौरुषः

हं गन्तुः आनन्दमे रक्ता हूँ !

उपर—

लोकोत्तरेण दिव्येन भाषुर्येण समन्विता ।

येन प्रसादनीं शशिनींके सर्वत्र संस्थिता ॥

तुम्हें चन्द्रे जले बायावुरकुलकुसुमावली ।

मैयमाचिमिचैन्धव तिष्ठतान्मम मानसे ॥

(रविनाथ ३४ । १ । ३)

अर्थात्—

लोकोत्तर दिव्य भाषुर्यसि समन्वित,

जो प्रसादनी शक्ति

हृष्टिमें सर्वत्र—

सूर्यमें, चन्द्रमामें, जलमें, वायुमें,

प्रफुल्ल कुसुमावलिमें—

स्थित है, वह आविर्भूत होकर

सर्वदा मेरे मनमें वास करे !

इसी मानसिक पृष्ठभूमिमें भगवद्गीताके निम्न वचन स्मरण हो आये—

रमोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्त्रि शशिसूर्ययोः ।

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्त्रि विभावसौ ॥

(गीता ७ । ८-९)

अर्थात् जलमें रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रभा, पृथिवीमें पवित्र गुग्गुलु और अग्निमें प्रकाश—ये सब भगवान्‌के ही रूप हैं ।

उस समय यही प्रतीत होने लगा कि विश्वका यावत् सौन्दर्य भगवान्‌का ही सौन्दर्य है । जैसे मांस-मज्जा आदिसे पूर्ण और दुर्गन्धसे पूरित इस शरीरमें जो मनोज्ञता और आकर्षण है, उसके मूलमें चैतन आत्माकी सत्ता है, उसी प्रकार इस विश्वमें तत्त्व पदार्थोंद्वारा जो दिव्य शान्ति, जीवन-धेरणा, अनन्तानन्त ऐश्वर्य और सौन्दर्यकी प्रतीति इन्द्रियोंद्वारा हो रही है, उसके मूलमें मूलतत्त्वस्वरूप भूतभावन भगवान्‌की सत्ता है ।

उक्त दृष्टिसे भगवान्‌के स्वरूपके साक्षात्कारमें, अनुभवमें, स्मरण, इन्द्रियों का धरु ही हैं, बाधक नहीं ।

उक्त भ्रमणमें उद्भूत विचार उसी समय जिन पथोंमें प्रविष्ट कर लिये गये थे, उन्हींकी संक्षिप्त व्याख्याके साथ हम नीचे देते हैं—

आनन्दं माध्वतं तेजो लोकादुद्दिमचेतसः ।

कृष्णाक्षाः प्रयतन्ते यत् स्वान्ते द्रष्टुं मनीषिणः ॥ १ ॥

तदेतदिन्द्रियैः साक्षात् परितः परमेष्ठिनम् ।

दृष्ट्वा भक्ताः प्रसीदन्तः कीर्तयन्ति दियाविशम् ॥ २ ॥

कृष्णेत्याकर्षकं तत्त्वमिन्द्रियाणामतो मतम् ।

गोप्यं तद्वृत्त्यस्तस्माद् भक्तानां परिभाषया ॥ ३ ॥

‘मनीषी’ लोग संसारसे उद्दिम-चित्त होकर जिस आनन्द-स्वरूप शाश्वत तेजको, इन्द्रियोंका निरोध करके, अपने मानस या अन्तःकरणमें देखनेका प्रयत्न करते हैं । सर्वत्र परमेष्ठी (परमे=ऊँची स्थितिमें स्थित, अर्थात् आपाततः उद्भूत अनुभवोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर अनुभवसे गम्य) उसी मूल-तत्त्वको भक्तजन साक्षात् इन्द्रियोंद्वारा देख-कर (अनुभव करके) दिन-रात उसका कीर्तन करते हैं । इसलिये इन्द्रियोंके लिये आकर्षक होनेसे वह मूल-तत्त्व, भक्तजनोंकी परिभाषामें, ‘कृष्ण’ इस नामसे कहा जाता है और इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको ‘गोपी’ (गो=इन्द्रियोंको पालने या पुष्ट करनेवाली) कहा जाता है ।

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दृष्टिसे इस अनन्तानन्त परम विशाल विश्वके माध्यमसे जिसका सुन्दर रूप हमें सदैव इन्द्रिय-गोचर हो रहा है और जो स्वभावतः इन्द्रियोंके लिये ‘आकर्षक’ है, उसी परम तत्त्वको ‘कृष्ण’ इस नामसे कहा जाता है ।

अपनी वृत्तियोंद्वारा ही इन्द्रियोंको बाह्य दृश्योंका बोध होता है । दूसरे शब्दोंमें, इन्द्रियोंके इन्द्रियत्वको सार्यक करने-वाली या उनको पुष्टकरनेवाली, (उनके योग्य अनुभवोंको देनेवाली) इन्द्रिय-वृत्तियाँ ही हैं ।

इन्द्रियोंका नाम ‘गौ’ है । इसलिये उनकी वृत्तियोंको ‘गोपी’ कहा जाता है । इन वृत्तियों (गोपियों)का स्वाभाविक

१. गवाम् इन्द्रियाणां पालनं वृत्तिर्वा तद्वृत्तिभिरेव क्रियते । प्रपेक्षु क्रमवत् इव विपक्षेषु प्रवृत्ता इन्द्रियवृत्त्यस्तद्वत् गृहीत्वा तेनेवेन्द्रियाणां वृत्तिं वृष्टिं च कुर्वन्ति । अन्यथा तेषां वैदर्यापत्तेः क्षीणत्वसम्भावनोत्पद्यते । अतो वृत्त्य एव गोप्यः ।

‘आकर्षण’ (प्रवृत्ति) बाह्य जगत्की ओर है।^१ जैसे मधु-मक्खिनों नाना प्रकारके पुष्पोंसे मधुको, या सूर्य-रश्मियों नाना प्रकारके जल-स्थानोंसे विशुद्ध जलको खींच लेती हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक उत्कर्षकी अवस्थामें इन्द्रियोंमें बाह्य जगत्के माध्यमसे ही परम तत्त्वस्वरूप भगवान्‌के साक्षात्कारकी योग्यता आ जाती है।^२ इन्द्रियोंद्वारा परम तत्त्वके साक्षात्कारका यही अर्थ है।

चाह्य अगन्तुमे भगवन्तुजी निरति प्रदत्तः ॥ ५ ॥
देतोः आव्यात्मिक उत्कर्षोऽयं अगन्तुमे ॥ ५ ॥ अगन्तुमे ॥
॥ ५ ॥ इच्छीत्येव पदम् तत्परोऽपरमेष्टी ॥ ५ ॥

यह आध्यात्मिक दृष्टि किन्हीं से नहीं है, बल्कि हमारे
 उन्हींको करना चाहिये। वास्तवमें 'दृष्टि' ही 'अन्तर्दृष्टि' है
 शब्द भी उन्हींको परिभाषाके है।

भक्ति-लाभका सहज साधन

(लेखक—समक्षीतिपी प० श्रीमुकुन्दवदामजी मिश्र उद्गोविद्याचार्य)

नाजिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमप्यनुयात् ॥

(मं० त्र० १ । २ । ३४)

कठोपनिषद्के इस मन्त्रसे स्पष्ट है कि जो पुत्र्य द्वाराचारासे विमुक्त नहीं, जो विधित है, जिसका मन एकाम नहीं एवं जिसे मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं, वह परमेश्वरको प्राप्त नहीं कर सकता, जबतक वह प्रज्ञान अर्थात् ब्रह्मविद्याका आश्रय न ले। इस वाचनाप्रधान साम्प्रतिक युगमें सत्सारासक्त अकर्मण्य मनुष्योंकी योगाभ्यासादि कुच्छ्रद्धाव्यक्त्योंमें प्रवृत्ति एवं सफलता असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। ऐसी परिस्थितिमें प्रभुप्राप्तिके लिये भक्ति-मार्ग अपेक्षा-कृत सुगम है। भक्ति भी अन्तःकरणकी परम पुनीत भावना होनेके नाते आन्तर नियन्त्रणके हेतु किसी-न-किसी साधनकी अपेक्षा अवश्य रखती है। यद्युदा देखनेमें आता है कि अनेक व्यक्तियोंकी दृढ़ भक्तिकी तीव्र लालसा ऐहलौकिक नश्वर भोगैश्वर्योंमें संसक्त चित्तवृत्तिद्वारा परास्त हो जाती है। वे आत्मना दृढ़ भक्तिकी कामना करते हुए भी वातावरणन्य अननुकूल परिस्थितिवश सात्त्विक आकर्षणोंसे आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके लिये भक्ति-आधार्य एक सदा-फल-प्रद सहज साधन लिखता हूँ। भ्रष्टाह्वजन इससे लाभ उठावें।

साधन—प्रातः सायं सूर्यके उदय एवं अस्तसे ठीक आध घटे पूर्व नगरसे बाहर शान्त एकान्त स्थानमें जाकर शुद्ध होकर आधमग्न करे। पूर्व या उत्तर मुँह खदे होकर कर्पूरके समान गौरवर्ण महासुन्दर भगवान् श्रीशंकरका स्मरण करके

दुष्ट तीन बार मानसिक प्रणाम से जीने लगे।
महामन्त्रका निधन गृह में स्वयं १०४ वां वर्ष—

ॐ ह्रीं देवदेव कृपादिन्धो सर्वभाषिन्नुग्रहात्मज ।

संसारामनचित्तं मां भगिन्नागं विदेनम हं ० ॥

[illegible]

विशेष—एक सालने पुढाऱे च्या १००० मध्ये
लिपिची छोडून अन्य लिपींशी लिपी न्यायने
प्रारम्भ करून द्याये ।

३. पराश्रि स्वानि व्युत्पन्न स्वयम्भूः। (कठोपनिषद् २।३।१) तथा प्रकृतिं जग्निं भूम्नानि निधायति ॥ १००३ ॥

२. ननु स्वप्नमपि यत्कथं लौकिकानामागोचरम् । तदेव परितः स्वप्न विद्युत्काले प्रसङ्गे ।

श्रीविष्णु-भक्तिके विविध रूप

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णराजी भारद्वाज, एम्. ए., पी-एच्. डी.)

भगवान्‌की अन्वय और व्यतिरेक—

श्रीविष्णुभगवान् जगत्‌में अन्विता है और इससे व्यतिरेक भी है। जगत्‌में भगवान्‌के अन्वय (अनु + इ + अ) से तत्पन्न है जगत्‌में उनकी अन्तर्भावितता; क्योंकि उपनिषद् सायननेत्रि—सन् तद्गुण सदेवानुप्राविशत् । 'अनुप्राविशत्' से निर्दिष्ट अनुप्रावेश (अनु + प्र + विष् + अ) ही अन्वय है और इसी हेतुसे यह विश्व भगवान्‌की एकपाद् निर्गुण कहलाता है। ईश्वरके समग्र भावका जगत्‌में 'अनुप्रावेश' अर्थात् 'अन्वय' नहीं होना, अपितु अत्यन्त स्वस्वादाका—

यस्यायुतायुतांशो विश्वतत्किरियं स्थिता ।

अतः ईश्वर जगत्‌से व्यतिरेक भी हैं। ईश्वरके इस व्यतिरेककी ओर श्रुतिका स्पष्ट संकेत है—

(अ) अतो ज्यायैश्च पूरुषः ।

(आ) त्रिपादस्त्रामृतं दिवि ।

(इ) त्रिपादूर्ध्वं उदैत् पूरुषः ।

ईश्वरकी विधातिग किंवा विश्वतत्किरियन्त वतानेके लिये ही उन्हें 'पर' कहा जाता है—

विश्वं व्याप्यापि यो देव एवस्तात् परतः स्थितः ।

परस्मै श्रीमते सर्वस्मै विष्णवेऽस्तु नमो नमः ॥

विश्वके कर्ता, भर्ता और हर्ताके रूपमें वे क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण कहलाते हैं। उन्हींका धर्म-संस्थापनाय युग-युगमें अवतार होता है। वे ही आवाहन करनेपर मूर्तियोंमें विराजमान होकर भक्तोंकी पूजाकी स्वीकार किया करते हैं।

ऐसे महाभक्ति विष्णुभगवान्‌की भक्ति अनादिकालसे चली आ रही है।

भक्तिमें दो न्याय

भक्ति-मार्गमें दो न्याय प्रसिद्ध हैं—एक तो सर्कट-किशोर-न्याय और दूसरा मार्जार-किशोर-न्याय। पहलेमें उपासक उपासदेवकी उपासनामें अपनी ओरसे इस प्रकार प्रवृत्त होता है, जिस प्रकार बँदरियाका बच्चा अपनी ओरसे अपनी माताको पकड़े रहनेमें प्रवृत्त होता है; और दूसरेमें वह इस प्रकारकी प्रवृत्तिमें उदासीन रहता हुआ ही भगवान्‌की इस प्रकार

सुधाता है, जिस प्रकार बिल्लीका बच्चा अपनी माताको। बँदरियाका बच्चा स्वयं माताको पकड़े रहता है और माता कहीं जाती है, वहाँ चला जाता है; परंतु बिल्लीके बच्चेकी माता स्वयं उसे अपनी इच्छासे मुँहमें पकड़कर अहाँ चाहती है, ले जाती है। पहला स्वेच्छासे मातापर निर्भर है, तो दूसरा माताकी इच्छाके अनुसार।

उपासक अपनी समस्त भावनाओंको एकमात्र उपासमें केन्द्रित कर देते हैं, परमात्माको अपने सभी भावोंका आश्रय और आधार बना लेते हैं; अर्थात् ईश्वर ही उनके माता, पिता, भ्राता, मित्र, बन्धु-बान्धव, पुत्र हैं। उनकी विधा, धन आदि समस्त कामनाएँ भी वे ही हैं—

पिता माता सुहृद् बन्धुभ्राता पुत्रस्त्वमेव मे ।

विधा धनं च कामस्य नान्यत् किंचित् स्वया यिमा ॥

(भक्तान्न)

सेवामें तीन भाव

सेवामें तीन भाव हैं—(१) बड़ेकी सेवा, (२) बराबरवालेकी सेवा और (३) छोटेकी सेवा। माता, पिता, गुरु, पति, स्वामी, सम्राट्‌की जो सेवा पुत्र, शिष्य, पत्नी और सेवक करते हैं—वह पहला भाव है। एक मित्र दूसरे मित्रकी जो सेवा करता है—वह दूसरा भाव है। माता-पिता जो सेवा पुत्रकी करते हैं—वह तीसरा भाव है। उपासक लोग ईश्वरकी सेवा इन तीनों भावोंसे ही करते हैं। पहले भावको 'दास्य', दूसरेको 'सख्य' और तीसरेको 'वात्सल्य' कहते हैं। पत्नीद्वारा पतिकी सेवाके भावको 'माधुर्य' नाम दिया जाता है, जिसे हम प्रथम भावका ही परिष्कृत और चूड़ान्त रूप मान सकते हैं।

शब्दोंका औपचारिक प्रयोग

जीव अपनेको पुत्र और ईश्वरको पिता मानकर उसकी आराधना करता है। लोकमें जिस प्रकार पितासे पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके उत्पन्न न होनेपर भी आराध्य पिता है और आराधक पुत्र है। शब्दोंका यह औपचारिक प्रयोग है। यही वाच सख्य, वात्सल्य और माधुर्यमें भी समझनी चाहिये। मधुर भावमें जब जीव ईश्वरको पति कहता है, तब भी 'पति' शब्दका प्रयोग

औपचारिक ही होता है; क्योंकि जीव और ईश्वरमें लौकिक पत्नी-पतिके समान शरीरसम्बन्धकी गन्धका भी अवसर नहीं है। 'भिन्नश्चिद्भिर्लोकः' इस न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं परमात्माको बालक समझकर उसका आराधन करूँ; किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं उसे मित्र कहकर पुकारूँ; और किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं उसे पति कहकर पुकारूँ। किंतु जितनी सहज सेवा ईश्वरको माता, पिता, गुप्त, सम्राट् और स्वामी मानकर हो सकती है, उतनी और भावमें नहीं। दास्यभावमें तो सेवा-ही-सेवा है। इसमें उपासक कहता है—

अन्मप्रभृति दास्योऽस्मि शिष्योऽस्मि जनयौऽस्मि ते ।

त्वं च स्वामी गुरुमाता पिता च मम भावः ॥

(श्रवस्तन्त्र)

अर्थात् हे भावः । मैं आपका दास हूँ, शिष्य हूँ और पुत्र हूँ एवं आप मेरे स्वामी, गुरु और माता-पिता हैं। यह दास्य ही, यह सेवाभाव ही, साध्या भक्तिका भी स्वरूप है। लौकिक रीतिसे न सही, अलौकिक रीतिसे तो भगवान् विश्वके जनयिता हैं ही—

तस्मिन् सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता । (कृतिपुराण)

सवेगकी तीव्रता

सेवाके विविध भावोंमें यह कोई निश्चित नियम नहीं है कि पहले दास्यकी साधना की जाय; फिर सख्यकी; फिर बाल्यकी और अन्तमें माधुर्यकी। जिस भावमें रुचि हो, वही बझीकार किया जा सकता है। जिस भावमें भी सवेग तीव्र होगा, उधौसे इष्ट-लभ हो जायगा। भगवत्प्राप्ति किसी भाव-विशेषकी सापेक्ष न होकर व्यक्तिविशेषके सवेगक ही अपेक्षा रखती है। सवेगकी बड़ी महिमा है। इसके प्रख्यापनके लिये ही माधुर्यभावके सवेगसे भी अलुप्त भाइयोंने जार-भावकी प्रशंसा की है। व्यभिचारिणी लौकिक मनमें उपपत्तिके दर्शनकी कालखामें जो तीव्रता होती है, वही तीव्रता जब भगवद्-दर्शन-कालखामें आ जाय, तब जार-भाव होता है। इसी सवेगकी ध्यानमें रखकर भोलानाथ कुलसीदासजीने रामचरित-मानसके अन्तमें अपनी अभिलाषा इस प्रकार प्रकट की है—

कामिहि नहि विभारि जिमि लेमिहि प्रिय जिमि दाम ।

जिमि गनुनाय निरंतर प्रिय हाजु माहि राम ॥

सेवाके प्रकार

सेवा कई प्रकारसे होती है। उपास्यकी गुण-कथाओंका

श्रवण करना; उसमें नामादिना जौनन करना; कृष्ण महिमादिका स्मरण करना; स्मरण-वादन, स्तवितन सम्प्रदाय; उनके श्रीचरणोंमें स्पर्शार्जुन गमरण; उनके श्रीपदोंमें स्पर्श-प्रणाम; दास्य; सख्य और आत्मनिर्भर—भगवत्सेवा के दो प्रकार यहे प्रसिद्ध हैं। इनमें एक-एक प्रकार गमरण करना कर सकता है। यदि साधक पर्याप्तिक अंगोंको भगवत्सेवा में करना ही क्या।

श्रवण

श्रीभगवान्के नामः गुण और लीलाओंका पुनरावृत्ति कहलाता है। महागज परीक्षित् उनके आदर्श हो, जिन्होंने एक सप्ताहक श्रीभगवत्सन्निधौका श्रवण करते प्रतिष्ठान किया था। श्रवणकी पद्धतिमें एक वचन है—

संसारमर्षसद्गुणद्वैतैकभेदजम् ।

कृष्णंति वैष्णवं भगवं क्षुद्रं सुखो भवेन्नरः ॥

अर्थात् 'श्रीकृष्ण' इस वैष्णव गमनका 'गुण' सदैव मनुष्य भव-पाशसे छुटकारा पा जाता है। 'क्षुद्र'स्वी सदैव माया-भोदरूपी विष्णुके प्रभावसे प्रभावित व्यक्तिसे दूरे पर रामबाण औषधका काम करता है।

कीर्तन

व्याख्यान, प्रवचन, सव, स्तोत्रकण्ठ, रूप—ये सब कीर्तनके ही विविध रूप हैं। भक्तिके इन अलग-अलग रूपोंमें आदर्श हैं, जिनके एक सप्ताहके सत्सङ्ग में महागज परीक्षित् की मुक्ति हो गयी। कीर्तनकी महिमामें एक नृसिंह है—

ध्यायन् कृते वज्रं यद्वैष्णवेभ्यः हृदयैर्देवैः ।

यदाप्नोति सदाप्नोति कर्मा संगोर्ध्वं वैराग्य ॥

(विष्णुपुराण ६।२।१०)

अर्थात् कल्पयुगमें प्रणायाम, प्रत्यक्ष आदि कठिन अङ्गोंवाले ध्यानके अवलम्बनसे जैविकी जो सद्गति प्राप्त होती है, वेदमें अमिष्टोम, अतिराम आदि योद्धा वजन गमन जो सद्गति प्राप्त होती है एवं द्वाकमें प्रसुरातनम्बर मन्दिर निर्माण और मूर्ति-स्थापनके अनन्तर नामादि उपास्यके द्वारा पूजा-अर्चने जो सद्गति प्राप्त होती है, वही सद्गति मनुजुगमें श्रीभगवान् केरावके नाम-गुण-कीर्तनमें ही प्राप्त हो जाती है।

स्मरण

स्मरणके आदर्श महादजी हैं, जिन्होंने बलरामके ही श्रीभगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। प्रसन्नता एवं वचन है—

संख्या- १०८
मार्ग- २७३, २८४

[illegible]

सुरंग सेवा

कर्म-भारत, अन्तर्गत आदर्श है जो निच निम्नतर
संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। इनका
प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर प्रतीकित होता है। निम्नतरकी पाप
कर्मों से उत्पन्न संस्कार ही हैं। इन दिव्य चरणकमलों
को ही हीन मनुष्य चरित्र कहेंगे।

अथन

अर्चना की प्रथा परम प्राचीन है। इसका निर्देश श्रुतिमें
इतना प्राप्त है—

महोदय शिष्याने चार्चित ।
(गणकेंद्र १ + १५५ + १)

अमलं जानयेत् । मदान् एव शस्त्रं विष्णुभगवान्का
अननं पंडितः । पुराणम् लिखा है—

विष्णोः सङ्कलनान्निवृत्त्यं सर्वपापं प्रणश्यति ।

अर्थात् भगवान् शिष्टगुणी पूजा करनेसे पूजकके सब
काम सुचारु होते हैं ।

पञ्च

भक्ति के गन्दन-नामक अष्टम आदर्श महात्मा शफरुद्धने पुनः उद्घुष्ट है। जिन्होंने 'विभगवद्गीता' चरण-कमलोंको प्रणाम करनेकी सम्भावना प्राप्त की है। अपने जीवनको सफल समझा या फिर वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके चरणचिह्नोंका दर्शन करते इसमें लोभने लगे थे।

चन्द्रवर्मा कोशिकायामे मन्त्राचार्यका वचन है—

आर्त्तमुपसंगमः पतिशममनव्युत्तम् ।
ये समस्तानि मेदिन्यां न तेषां विद्यते भयम् ॥
(भाग. भास्ति ४७. १०)

अपनी ही भवतल नीलवर्ण, पीताम्बरधारी, अत्युन्नत
निर्भरता प्रदान करे हैं, उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं
होता ।

४५

संस्कृत-भाषा-२ - समाप्ति-श्रीगुरुभ्योः
विष्णवे नमः

नामोऽतः योगेन्द्रस्य तमस्याहिष्टकर्मणः ।
(वाच्यः ॥ १० ॥ सुन्दरः ४२ । ३४)

अर्थात् मैं उन वीरसेन और रामका दास हूँ, जिनके कार्य-कलाप और लीला-स्मृति लोक-प्रिय हैं। श्रुतिने भजनका निरूपण इस प्रकार किया है—

महत्तो विष्णोः सुमतिं भजामहे ।
(ऋग्वेद १ । १५६ । ३)

अर्थान् हे विष्णो ! हम सब आपके अनुग्रहका, दया-
दृष्टिका भजन करते हैं। भजनका अर्थ है सेवा—भक्त
सेवायाम्। जो सेवा करता है, वही सेवक किंवा दास है।
अतएव भक्तिमें दास्यभाव प्रधान है। अन्य सभी भावोंमें,
किसी-न किसी अंशमें, सेवाका भाव अवश्य विद्यमान रहता
है; फिर दास्यभाव तो सेवा-ही-सेवा है।

संख्य

संख्यमें अर्जुन आदर्श हैं। भुक्तिने भगवान्‌को मित्र,
यन्त्र और मत्स्य इस प्रकार कहा है—

(५) भवा मिथो न श्रेष्ठः ।

(ऋग्वेद १ । १५६ । १)

(आ) स हि चम्पूरिया ।

(अथर्ववेद १ । १५४ । ४)

(इ) यत्नं च विष्णुः सखिनां अपोर्णते ।

(अम्वेद १ । १५३ । ४)

आत्मनिवेदनमें आदर्श विरोधन-जनय महाराज सखि हैं, जिन्होंने भगवान् त्रिविक्रमके चरणोंमें अपना सर्वस्व सहर्ष उपर्जन कर दिया था। इसीको प्रपत्ति और शरणागति भी कहते हैं।

ଉତ୍ସର୍ଗ

तन्मयतामें गोपियों आदर्श हैं। श्रीकृष्ण वसमें बरुंडे चराने जाते तो गोपियों दिनभर श्रीकृष्ण-चिन्तनमें लीन रह जाते थीं। इनकी तन्मयताकी पराकाष्ठाका दिग्दर्शन हमें तब होता है, जब श्रीकृष्णके लीलास्थलीमें अन्तर्धान हो जानेपर गोपियाँ अपने परमाराध्यकी लीलाएँ करने लगती हैं—

लीला भगवत्संज्ञा पञ्चदशसुखात्मिकाः ।
(अथर्ववेद १० । ३० । २४)

वाल्मीकस्य

बान्धव्यमे यशोदाजी आदर्श है । गन्धर्वा पूर्वजन्ममे द्रोण
नाथन वसु मे भौत यशोदाजी थीं द्रोणपत्नी वन । यक्षाजीके

आदेशसे श्रीभगवान् नारायणकी कृष्णरूपमें सेवा-सपर्या करनेके लिये ही द्रोण और धृम इत धराधामपर नन्द और यनोदाके रूपमें आये थे। दोनों ही परब्रह्म परमात्माका वात्सल्यभावसे आराधन करते थे—

ततो भक्तिर्मगवति पुत्रीभूते जनाङ्गने ।
दम्पत्योर्नितरामासीद् गोपगोपीषु भारत ॥
(श्रीमद्भाग १०।८।५१)

ध्यान

स्मरण जब अविच्छिन्न और एकताम हो जाता है, तब वह ध्यानरूपमें परिवर्तित हो जाता है। ध्यानके आदर्श हैं

उत्तमपादके पुत्र धृम, निम्नमें दम्पत्योर्नितरामासीद् मनुष्यदेशके प्रभावसे, धृमकी पुत्री पुत्र भूते जनाङ्गनी थीं कि उन्हें वैकुण्ठधाममें करने हुए राम नाम निराजमान अपने इष्टदेवता श्री वना में गये। धृमकी मदिरामें पुराणका एक वचन है—

आसीदय नवनाम्नानि विनाम च सुकुलम् ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं धैर्यं नारायण भवति ॥
(श्रीमद्भाग ८।१।५५)

अर्थात् समस्त नामोंका परान्वेषण करनेपर बार स्थिर मुद्रिमें सोचनेपर यही नाम निराम। निरन्तर सदा-सर्वदा श्रीसम्भारजकी ध्यान करने—

श्रीसाम्बकी सूर्य-भक्ति

(लेखक—श्रीकृष्णगोपालजी माधुर)

एक बार कसन्त ऋतुमें रुद्रावतार दुर्वासा मुनि तीनों लोकोंमें विचरते हुए धारका पहुँचे। उनके जटा-जूटपुच्छ जग-जीर्ण शरीरको देखकर श्रीकृष्ण-पुत्र साम्बने अपने रूपके अभिमानमें आकर उनकी नकल बनायी। मुनिराजसे यह अपमान नहीं देखा गया। क्रोधसे कोंपले हुए वे दुरत योल उठे—‘साम्ब ! हमको कुरूप और अपनेकी अति रूपवान् जानकर जो तुमने हमारा अनुकरण किया है, इत अपराधमें तुम अति धीर कुल्लो हो जाओ ।’

साम्ब अत्यन्त व्याकुल हुए। कुछ-निवारणार्थ उन्होंने अनेक प्रकारके उपचार किये, परन्तु किसीसे भी कुछ नहीं दूर हुआ। तब अन्तमें वे अपने पूज्य पिता आनन्दकन्द श्रीकृष्ण-चन्द्रके पास गये और उनसे प्रार्थना की—‘पिताजी ! दुर्वासा-मुनिके शापसे मैं कुष्ठरोगसे पीड़ित हो रहा हूँ, मेरा शरीर मल रहा है, स्त्रर दखा जाता है, पीडासे प्राण निकले जाते हैं, औषधियोंसे शान्ति नहीं मिलती, अब क्षणमात्र भी जीवित रहनेकी क्षमता नहीं है। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण-त्याग करना चाहता हूँ। आप मेरे असख कुष्ठकी निवृत्तिके लिये मुझे प्राण-त्याग करनेकी आज्ञा दें ।’

महायोगेश्वर श्रीकृष्णक्षणमात्र शान्त रहे। फिर विचारकर बोले—‘पुत्र ! धैर्य धारण करो। धैर्य त्यागनेसे रोग अधिक वृत्ताता है। मैं तुम्हें सबोपरि उपाय बताता हूँ। अब ध्रुम श्रद्धापूर्वक भगवान् सर्वनारायणकी आराधना करो। जिसमें तुम्हारा यह क्लेश निवृत्त हो जाए। यदि विविध देवताका आराधन विशिष्ट पुरुष कर तो अवश्य ही विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है ।’

साम्बकेसदेह करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहा—‘साम्ब ! और अनुमानसे ही हजारों देवताओंका होना फिर देना है प्रत्यक्ष देवताओंकी दी यदि मानते हो तो सूर्यनामनामे— कोई दूसरा देवता ही नहीं है। सारा जगत् इन्हींसे उत्पन्न है और इन्हींमें लीन हो जायगा। अग्नि, नक्षत्र, योग, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, शक्ति, इन्द्र, ब्रह्मा, विशाख, भू-भुवःस्वः आदि सब स्तोत्र पर्वत, नदी-नद, नाग-नाग, सागर-सिन्धु, एवं समस्त भूतलपर उत्पत्तिके हेतु शीघ्र नारायण ही हैं। वेद, पुन्य, नित्यता सभीमें इनका परमात्मा-अन्तर्गता आदि सबमें प्रमाण किया गया है। इनके सम्पूर्ण गुणों और प्रभावका भी मैं भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम यदि जम्हा तुम्हें कर सक्षममें सुख भोगना चाहते और सन्ति भोगों रखते हो तो विधिपूर्वक सूर्यनामनामे आराधन करो, आध्यात्मिक-आधिभौतिक दुःख तुम्हें ही नष्ट कर देंगे ।’

पिताकी आज्ञा निरोधार्थम् समस्त सन्तुष्टता नष्ट के तटपर जगत्प्रसिद्ध मित्रवन नामक वनमें गये और वहाँ उपवास करके सूर्यभक्त्या सतत रूपसे सूर्य की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए सूर्यदेवता के दर्शन प्राप्त कर लिये। उन्होंने देखा गौरतप विना कि उनके शरीरमें अतिमानस्य रूप था। वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावसे गङ्गा हीन ‘पदं नमस्कृत्य सुरर्षं दिवं वाजसनेयम्’ इत्यादि श्लोकोंसे सूर्यके नमनासयगकी स्तुति करते थे। उनके आध्यात्मिक रूप करने समय वे सहस्रनामसे भी सूर्यका स्तुतन करने थे।

एक बार स्वप्नमें दर्शन देकर सूर्यनामनामे तुम्हें क्या फल

भगवान् शरर आद्यनोर हैं। वे बोड़ी ही सेवासे बलि प्रग्न हो जाते हैं। पूजासे जितने नाम भगवान् शरर प्रसन्न होते हैं, उतना ही प्रग्न होनेवाला भगवान् का अन्य कोई नाम नहीं है। जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता है तब तब उसे दूर करनेके लिये भगवान् शररकी शरण लाता है। तब किसी मन्दिरमें जाकर भगवान् शररकी पूजा करता है या बलिपूर्वक करता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा करने हैं, उनका प्रग्न ही भव्य चल जाता है। भगवान् शररकी पूजासे विपत्ति लाभ हो सकती है उसका प्रकट उदाहरण मैं अपने कुटुम्बमें ही देता हूँ।

भगवान् शररकी शरण भक्ति, बटोर, तपस्या, धन-पूजा, आदि मूर्ति प्रग्न होकर नरनारायणने उन्हें भगवान् शरर दिया। सोने—धन साध। तुम्हारे तनसे हम बहुत प्रग्न हुए हैं, गर माँगो।

भक्तभावमें अत्यन्त दीन हो गये थे। उन्होंने शरर की तर माँगा—धनमागन्। आपके शीवरणोंमें मेरी शरण भी हो।

भगवान् शंकरकी भक्तिका प्रत्यक्ष फल

(लेखक—१० औदयाश्रमजी हुवे, पृ० २०, यत्न-यत्न ० बी०)

भगवान् शरर आद्यनोर हैं। वे बोड़ी ही सेवासे बलि प्रग्न हो जाते हैं। पूजासे जितने नाम भगवान् शरर प्रसन्न होते हैं, उतना ही प्रग्न होनेवाला भगवान् का अन्य कोई नाम नहीं है। जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता है तब तब उसे दूर करनेके लिये भगवान् शररकी शरण लाता है। तब किसी मन्दिरमें जाकर भगवान् शररकी पूजा करता है या बलिपूर्वक करता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा करने हैं, उनका प्रग्न ही भव्य चल जाता है। भगवान् शररकी पूजासे विपत्ति लाभ हो सकती है उसका प्रकट उदाहरण मैं अपने कुटुम्बमें ही देता हूँ।

भगवान् शररकी सेवासे बलि प्रग्न हो जाते हैं। पूजासे जितने नाम भगवान् शरर प्रसन्न होते हैं, उतना ही प्रग्न होनेवाला भगवान् का अन्य कोई नाम नहीं है। जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता है तब तब उसे दूर करनेके लिये भगवान् शररकी शरण लाता है। तब किसी मन्दिरमें जाकर भगवान् शररकी पूजा करता है या बलिपूर्वक करता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा करने हैं, उनका प्रग्न ही भव्य चल जाता है। भगवान् शररकी पूजासे विपत्ति लाभ हो सकती है उसका प्रकट उदाहरण मैं अपने कुटुम्बमें ही देता हूँ।

दूर चले—यह तो होगा ही, और भी गर माँगो।

तब लजित होकर भगवान् शरर गर माँगा—भगवान् ! यदि आपकी इच्छा है तो मुझे यह गर दीजिये कि मेरे शरीर का यह कलङ्क निवृत्त हो जाय।

शरनारायणने 'एवमस्तु' कहते ही साम्बका दिव्यरूप कीर उत्तम स्वर हो गया। इसके अतिरिक्त शरनारायणने प्रग्न होकर उन्हें एक गर और भी दिया कि 'यह गर तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा और लोकमें तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। हम तुमको नित्य स्वर्गमें दर्शन देते रहेंगे। अब तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमें हमारी प्रतिमा स्थापित करो।'

साम्बने सूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके तटपर मिश्रवनमें एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें विधिपूर्वक शरनारायणकी मूर्ति स्थापित करायी।

श्रीविमलेश्वर महादेवकी नर्मदा-जल अर्पण करते थे। फिर गन्ध लगाकर बेलपत्र और फूल भी चढ़ाते थे। वे पूजाके मन्त्र नहीं जानते थे, इसलिये वे बिना मन्त्रके ही बड़ी भक्ति और श्रद्धासे नियमपूर्वक कई वर्षोंतक भगवान् शररकी पूजा करते रहे। उनके पास कोई जीविकाका साधन नहीं था। वे भिक्षाद्वारा अपना और अपने कुटुम्बका पालन करते थे। भगवान् शररकी पूजाके प्रभावसे उनको कभी भी अन्न और वस्त्रका कष्ट नहीं हुआ। उसी पूजाके प्रभावसे मेरे पिता श्रीवल्लभजी हुवेको होशंगाबादमें करीब बारह वर्षोंतक नर्मदा-सेवनका अवसर मिला और अन्तमें प्रयागराजमें ही इनका स्वर्गवास हुआ। उसी पूजाके प्रभावसे मुझे भी गत तीस वर्षोंसे प्रयागराजमें गङ्गा-सेवनका सुअवसर प्राप्त हुआ है और मेरी तथा मेरे कुटुम्बकी उन्नतिका एकमात्र कारण भगवान् शररकी सेवा ही है। इसलिये मैं प्रत्येक सत्रमें आप्रदपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे भगवान् शररकी पूजा अपनी शक्तिके अनुसार नियमपूर्वक अवश्य किया करें।

१० औदयाश्रमजी हुवे

भगवान् शररकी सेवासे बलि प्रग्न हो जाते हैं। पूजासे जितने नाम भगवान् शरर प्रसन्न होते हैं, उतना ही प्रग्न होनेवाला भगवान् का अन्य कोई नाम नहीं है। जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता है तब तब उसे दूर करनेके लिये भगवान् शररकी शरण लाता है। तब किसी मन्दिरमें जाकर भगवान् शररकी पूजा करता है या बलिपूर्वक करता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा करने हैं, उनका प्रग्न ही भव्य चल जाता है। भगवान् शररकी पूजासे विपत्ति लाभ हो सकती है उसका प्रकट उदाहरण मैं अपने कुटुम्बमें ही देता हूँ।

श्रीशिवभक्तिके विविध रूप

(लेखक—श्रीमद्वर्नाप्रसादसिंहजी, एम्. ए.)

यह विषय अब भी विवादोत्पन्न है कि मुख्य शैव-सम्प्रदाय कौन-कौन-से थे; क्योंकि शैवमत अत्यन्त प्राचीन है। बहुत-से विद्वानोंने शैव, नकुलीश अथवा पाण्डुपत, कालामुख और कापालिक सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है। कई सम्प्रदायोंमें कुछ यौभक्त बातोंके कारण—यथा मनुष्यकी खोपड़ीमें भोजन करना, मद्यपान करना और कहीं-कहीं मुर्दा इत्यादि भक्षण करनेके कारण कुछ लोगोंने शैव-सम्प्रदायोंमें कुछ अवैदिक सम्प्रदाय भी माने हैं। पर मेरा विचार ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सकाम उपासनाके कारण मद्य, मांस, नरचलि इत्यादिका प्रचार इसलिये हुआ कि इन चीजोंमें विशिष्ट शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो अत्यन्त रहस्यमय हैं। इनका कुछ वर्णन मदाम नीलकृत "With Mystics and Magicians in Tibet" में मिलेगा। सिद्धियोंके फेरमें पढ़े हुए सकाम उपासक अपनी विजयसे चौंधिया उठते हैं और कभी-कभी यौभक्त कृत्योंपर भी उतर आते हैं। किंतु इस प्रकारकी सिद्धि केवल भ्रमभाव है और केवल थोड़े ही समयके लिये होती है। निष्काम उपासनामें जो प्रसन्नता, हृदयका हल्कापन तथा साधारण विषयोंसे मुक्ति मिलती है, उसका तो कहींना ही क्या। उसमें केवल भाव ही प्रधान है और उपासनामें जो कुछ कमी होती है, वह इच्छेदेव स्वयं ही पूर्ण कर लेते हैं।

शुद्ध शैव-सम्प्रदायका रूप तो वह है, जो काशीके शिवभक्तोंमें है। उसका कुछ वर्णन मैंने एक अन्य लेखमें किया है। इसमें केवल गङ्गाजल, चन्दन, मुगन्निधत पुष्प, विल्वपत्र, आकके फूल, धनूरा, कर्पूर इत्यादि ही सेवन किये जाते हैं और भगवान् राकरपर नैवेद्यके रूपमें कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। भक्त इसी पूजासे प्रसन्न होता है। उसे कुछ भी माँगना नहीं रहता। शुद्ध पूजा ही उसको परम आनन्द देती है।

नकुलीश-सम्प्रदाय, जिसे पाण्डुपत सम्प्रदाय भी कहते हैं, भारतके पश्चिमी प्रांतोंमें यथा राजस्थानके कुछ भागों तथा बम्बई प्रदेशमें पाया जाता है। नकुलीशका जन्मस्थान काथाचरोइण-सीर्य कहा जाता है, जो सूरतके निकट है। उनके बाहिने हाथमें मोटा-सा दंडा तथा नाँयें हाथमें जीजमूक

अथवा जम्बीरी नाँव दिगन्तये जाने हैं। इस सम्प्रदायकी विशेष बातें तो अबतक अज्ञात ही हैं; पर इन इन चीजोंके लेखकने बम्बईके जोगेश्वरी नामक स्थानमें जोगेश्वरी गुफाका वर्णन किया; तब भित्तिमूर्तियोंको देखनेसे यतें भान हुआ कि शिवजीके विविध चरित्र—यथा अन्वरासुर-वध, पार्वती-परिणय, नन्दोत्थोभ इत्यादि दिगन्तये गये हैं। इन मूर्तियोंको देखनेसे कोई अश्लील बात नहीं प्रकट होती। अब इस सम्प्रदायके लोग बहुत कम देखे जाते हैं।

कालामुख-सम्प्रदाय मद्रास प्रदेशके अधिक भागोंमें तथा मध्यप्रदेशमें कलकुरि राजाओंके राज्यमें प्रचलित था। इसमें भी कपालमें भोजन इत्यादि कुछ बातें थीं। जिसका उद्देश्य केवल सकाम सिद्धि ही रहा जो सम्भव है। बहुत दिनों तक यह सम्प्रदाय खूब फल-फूला। इसके सुन्दर-सुन्दर मठोंमें भग्नावशेष खालियर तथा रीको प्रान्तोंमें मिलते हैं। इस सम्प्रदायमें अच्छे-अच्छे साधु गुप्त हो चुके हैं और इस काकतीय राजाओंके समयमें इन्हीं सम्प्रदायकी अन्तर्गत श्रीमार भी। इस सम्प्रदायके लोग भी अब जहाँ-तहाँ मिलते हैं।

कापालिक-सम्प्रदायका प्रचार मद्रास प्रदेशमें मयि-या और वहीं अब भी भैरवकी उपासना रूप-रंगमय पायी जाती है। काशीमें मद्रास प्रदेश के मठोंमें प्रसिद्ध कालभैरवके मन्दिरको विशेष सम्मान देते हैं। यहाँ हैं इस सम्प्रदायमें मद्यका सेवन होता है तथा कर्पूर-मद्य दी जाती थी। किंतु यदि वे गले, पीठ, कानों, कंधों, उपासनाकी ही प्रोत्तर हैं। भैरवकी उपासना तो अब भी रहस्यमय मानी जाती है; पर इसमें मद्यपानकी बातें कोई बुद्धि नहीं होती।

इन समय अश्वमेध-सम्प्रदाय भी अब उपासना दि-पड़ते हैं। इन उपासनामें मृत चरित्रका मद्य तथा मद्य-उसी प्रकार सेवन किये जाते हैं, किं दूध तथा मद्य-पर बड़ी कठोर उपासना है; पर है पर भी मद्य ही। काशीमें तुमसिंह दिनाराम तथा गंगानंदनाथ जिनके कथा अबतक लोग सुनते हैं।

शैवशैव अथवा जगन्मन्त्र-सम्प्रदाय कच्छ प्रदेशमें बंसे-स; ही वर्ष पूर्व प्रचलित हुआ। इसमें भी अनेक-अनेक सिद्ध

अपनी सामर्थ्यके अनुसार उसकी स्तुति करते हैं और उस स्तुतिके द्वारा अपनी वाणीकी पवित्र करते हैं।

तबसे पहले पुष्पदन्त कहते हैं कि हे प्रभो ! यह विश्वका सृजन, पालन और संहार तुम्हारी ही विभूतियों हैं। जो लोग इस विषयमें शङ्का करते हैं, नाना प्रकारके कुतर्क उठाते हैं—जैसे, ईश्वर क्यों सृष्टि आदि करता है, कैसे करता है, क्या उसका आभार है, कौन-से उपादान हैं; इत्यादि—वे लोग निश्चय ही मन्दमति हैं, ह्रस्वबुद्धि हैं, जडमति हैं। ऐसी शङ्काएँ करके वे लोगोंको व्यामोहमें डालते हैं। तुम्हारी महिमा न जाननेके कारण ही वे ऐसी भूल करते हैं।

हे प्रभो ! तुम स्वात्माराम हो; अपने ही आत्मामें—विदानन्दधन स्वरूपमें रमण करते हो। यह धारा विश्व तुम हो; तुम्हारी लीला है। इसलिये जगत्को जो सत् एवं श्रव कहते हैं तथा दूसरे जो उसे अध्रुव, असत् कहते हैं; उन दोनोंकी धृष्टता है, सुखरता है। यह सब तुम्हीं तो हो। यह जो कुछ है, तुम्हारा ही ऐश्वर्य है। तुम्हारे इस अनन्त ऐश्वर्यको देखकर मैं विस्मित हो रहा हूँ। मुझे स्तवन करनेमें लजा आ रही है।^१

इसके पश्चात् पुष्पदन्त परमेश्वरकी महिमाको मन और वाणीके अगोचर बतलाकर उनके अर्वाचीन पद अर्थात् भक्तोंके अनुग्रहके लिये यही त्रुण, पिनाक, पार्वती आदिसे युक्त सगुण लीलारूपका स्तवन करना प्रारम्भ करते हैं। पहले वे उनके तेजःपुञ्ज रूपकी महिमाका गान करते हैं—

सर्वैश्वर्यं यदाद् यदुपरि विरिञ्चो हरिरवः
परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धमधुपुषः ।

ततो भक्तिश्रद्धामरगुलपुण्ड्रभ्यां गिरिषा यद्
स्वयं तस्यै ताम्भ्यां तत्र किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥

हे गिरिषा ! तुम्हारे तेजःपुञ्ज मूर्तिके ऐश्वर्यकी इयत्ताको जाननेके लिये ऊपरकी ओर ब्रह्मा और नीचेकी ओर श्रीहरि गये; परन्तु उसकी थाह पानेमें समर्थ नहीं हुए। तब (असमर्थ) होकर दोनों ही अत्यन्त भक्ति तथा श्रद्धा-पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने लगे। तब हे प्रभो ! तुम साक्षात् उनके सामने उपस्थित हो गये। भला; तुम्हारी अनुवृत्ति क्या कभी निष्फल जाती है ? अपना अनुवर्तन करनेवालोंको तुम साक्षात्कारतक प्रदान करते हो।

हे विपुरारि ! तुम्हारी भक्तिका अद्भुत प्रभाव है। रावण-ने अपने सिरको कमलकी तरह तुम्हारे चरणोंपर चढ़ा दिया तो तुम हवित हो उठे। तुम्हारी कृपासे वह अनायास ही

विभुवनविजयी हो गया। विलोकीमें उमंग मोह नहीं रहा।

अथस्त्रादग्याद्य त्रिभुवनमन्वैरन्तरितम्
दशस्यो पद्मं प्राहुर्मन्त्रं तपःकण्ठपरवनात् ।
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्मोहकृतैः
स्त्रिययास्वस्त्रतोऽसिपुरहर विरक्तजितमिदम् ॥ ११ ॥

तथा—

यदर्थं सुत्राभ्यो वरद परमोच्चैरपि मर्ता-
नभश्चक्रं यागः परिजनविशेषमिगुनः ।
न तच्चित्रं तस्मिन् वरियमितरि स्वचरणयो-
र्न कस्याप्युत्तम्यै भवति शिरसस्त्रय्यनतिः ॥ १२ ॥

यागने जो त्रिभुवनको अपने अधीन करके इन्द्रके परम ऐश्वर्यको भी तिरस्कृत कर दिया था, वह हे वरद ! तुम्हारे चरणोंकी पूजा करनेवालेके लिये कोई आपत्तियोंकी शक्त न थी। तुम्हारे सामने सिर नत करनेवाला कौन उन्नतिनी प्राप्त नहीं होता ?

इस प्रकार शिवभक्तिकी महिमा वर्णन करते हुए पुष्पदन्त शिवकी कवणाका उल्लेख करते हैं। जब सिन्धु-मगधके उपरान्त कालकूट नामक महाविष निकला; तब उसकी ज्वालाम अलिल ब्रह्माण्ड सतत हो उठा। उससे बहते हुए तापको देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे; ऐसा जान पड़ता था मानो अकालमें ब्रह्माण्डका नाश हो जायगा। भगवान् शिवने उनके भयसे कवणार्द्रचित्त होकर उस कालकूटको उठाकर पान कर लिया। वह विष पीनेमें शिवका कण्ठ नीला हो गया। वे नीलकण्ठ कहलाने लगे। ननुर्दश भुवनोंके भयको दूर करनेवाले शिवके कण्ठमें वह नाशिका भी शोभा देने लगी और वह स्तुतिही वस्तु हो गयी—

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा-

विधेयस्यासीद्यस्मिन्पदे विषं मृतवधः ।

क्ष कल्माषः कण्ठे तत्र न कुण्ठेन श्रियमहो

विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयमद्भ्युत्पन्नितः ॥ १४ ॥

जो जितेन्द्रिय है, सपनमें रहें, उनका तिरस्कार करना अहितकर होता है। कामदेवके बाग जो विश्वविजयी हैं, देवता, असुर और मनुष्य—कोई भी जिनके लक्ष्यसे दचक नही जा सकता, ऐसा यत्किन्नाली कामदेव भी तुम्हारी ओर लड़व करके तत्काल भस्म हो गया। अपने इस कार्यके द्वारा हे प्रभु ! जगत्को तुमने सभीका तिरस्कार न करनेकी शिक्षा दी—

मन्त्रोक्तं ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-

हे प्रभो ! तुम्हारे द्विज मनुष्य-
 भ्रातृत्व कृपेसे किता न भक्ता है कि नै गज-जल-
 मया भक्त-परायणी हो गता था और जिसमें उठते हुए
 तुम्हारी श्रीभक्तों गताया विमुक्ति का रहे ये तथा भक्त-
 का भक्त जिसने समुत्पत्ती योग्यता जगत्सु होकर बना
 दिया यह भक्त-परायणी तुम्हारी विशाल अश्रमोंमें
 का समुत्पत्ती योग्यता दीन पड़ता है ।

आगे विनम्रताके अपूर्व पक्षका निर्देश करते हुए
 कहते हैं—

हस्तिना मादयं कमलश्लिषाधाय पद्मो-
 'पद्मोने तन्निधित्तुमुत्पत्तीप्रकमलम् ।
 गतो भक्तपुत्रैः परित्यक्तमो चक्रपुत्रा
 गताया रक्षायै त्रिपुरहर जगति जगताम् ॥ १९ ॥

हे विनम्र ! पद्मोने तन्निधित्तुमुत्पत्ती अर्चना
 प्रकमल गी और तुम्हें उत्तरी भक्तियों परीक्षाके लिये उनमें
 एक कमल-पद्मी कर दी; तब उन्हींके अपना एक नेत्र-कमल
 उन्हींके लिये नीचा ही और यह भक्तिका अत्यन्त प्रकृष्ट
 धर्म-परायणी रूपमें परिणत हुआ जो सबभक्तोंके त्रिलोकी-
 की रक्षा भी कर रहा है ।

हे प्रभो ! तुम समानोंमें क्रीड़ा करते हो, प्रेत विमान
 तुम्हारे पास रहे हैं, विनाशका शरीरमें लगाते हो, मनुष्योंके
 लक्षणोंमें लक्षण धारण करने हो। इस प्रकार तुम्हारा मारा-का-
 मया भक्त (तब) अमर-पद है। पादु है वन्द । जो तुमको
 लक्षण-परायणी, उन्हींके लिये तुम परम महत्त्वमय हो—

भक्तोत्पत्तीः भगवत् विनम्राः सच्च-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-
 ॥ १ ॥ न्यासि-तुम्हें। तुम्हें पुनर्नि-

आगे तुम्हें लोभ-पक्षि प्रकृतिको जल-मनको
 रोककर अपने अन्तःस्थानके भाग्य-विषय-तत्त्वका दर्शन
 करने में-सज्जित हो उठते हैं। उनको औलोसि भगवन्-पु
 प्रकृतिको होने लगे हैं और अपने ऐसा अज्ञान उत्पन्न होता है
 मनो-अज्ञानके शरीरमें स्थान करके निकले हैं—वर तत्त्व
 है शरीर ! तुम्हीं हो ।

इस प्रकार भगवान् शिवके मनुष्य-निर्गुणरूपका स्तवन
 करते हुए पुष्पदन्त शिवार्जुन शिवान्वर-निर्देश करते हैं—
 तमर्कस्त्वं सोमस्त्वमस्ति पवनस्त्वं पुनर-
 तमस्त्वस्त्वं व्योम त्वमु धरणिस्तात्मा त्वमिति च ।
 परिच्छिन्नलोभं त्वयि पविताता विप्रमु गिरं
 य विप्रकृत् त्वं ययनिह तु यत् त्वं न भवसि ॥ २० ॥

‘तुम्हीं त्वं हो, तुम्हीं चन्द्रमा हो, तुम्हीं पवन हो, अग्नि
 हो, जल हो, व्योम हो, पृथिवी हो और आत्मा तुम्हीं हो—
 इस प्रकार बुद्धिमान् लोग परिच्छिन्न रूपमें भले ही तुम्हारा
 गुणानुवाद करें। परन्तु हे प्रभो ! हम तो ऐसा कोई तत्त्व
 नहीं देखते। जो तुम नहीं हो। अर्थात् एकमात्र तुम-ही-तुम
 हो और कुछ नहीं है ।’

शिवजी इस अष्टमूर्तिका निर्देश महाकवि कालिदासने भी
 अपने अभिज्ञान-शाकुन्तल नाटकके आदिमें ‘या सृष्टिः पुरायाः’
 इस नान्दीपाटमें किया है। और ‘आत्मा त्वमिति च’ कहकर
 भगवान् शंकराचार्यने मानसपूजाका सुन्दर उपसंसार किया है।

आत्मा त्वं विविजा सतिः सहचराः प्राणाः शरीरं भृदं
 पूजा ते त्रिपयोपमोत्पत्तीका निद्रा समाधिस्त्विति ।
 संचारः पद्मोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
 यद् यत् कर्म करोमि तत् तदखिलं शम्भो त्वाराधनम् ॥

हे शिव ! मेरे आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती देखी है, प्राण
 तुम्हारे गण हैं, यह शरीर तुम्हारा मन्दिर है, इन्द्रियोंके
 द्वारा रूप-रस आदि विषयोंका उपभोग तुम्हारी पूजा है, निद्रा
 समाधिस्त्विति है, और चरणोंके द्वारा जो चळता फिरता हूँ, वही
 तुम्हारी प्रदक्षिणा हो रही है; जो कुछ योचता हूँ, वह
 सब तुम्हारी स्तुति है तथा हे शम्भो ! जो-जो कर्म मैं करता हूँ,
 वह सब तुम्हारी आराधना है ।

मानवीय जीवन जब इस प्रकार आराधनामय हो जाता
 है, तब उसकी जनक्यता सम्पन्न होती है। परन्तु जबतक
 पञ्चादित्य सब अद्वय तत्त्व ही हैं, परमेश्वर ही सब कुछ
 है, इस अद्वैत ज्ञानकी अनुभूति नहीं होती, तबतक क्या
 यह पूर्ण आराधना सम्पन्न हो सकती है। पुष्पदन्त प्रभुके इस
 सर्वोच्चभावका निर्देश करके उन्हें अगस्त्यकार करते हैं—

भक्तोंके परमाराध्य श्रीभवानी-शंकर

सिद्धि होती है—ऐसा संतोंका अनुभव है। मन, क्रम और वचनको निर्मल करके जो प्राणी भगवान्‌का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। सत भीखा साहबने इस विषयमें कड़ी चेतावनी दी है—
प्रेमि की यह सैति वस्तानी।

किन्तु दुख सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्वानी।
हो चैतन्य निवारि तूजी प्रन, खौड भुरि जनि सानो॥
जैत शक्ति सति बुंद निन, प्रान समरपन ठानो।
भीखा जेहि तन राम भजन नहि, कालरूप गेहि जनो॥

संतोंका यही सर्वसम्मत निर्णय दीख पड़ता है कि निर्गुण, सगुण, निर्गुण-सगुण, निर्गुण-सगुण-अतीत—
किसी भी रूपमें शुक्लरूप परमाश्रयके सहारे तथा संतोंके सम्पर्कमें स्वस्थ होकर निष्कामभावसे भगवान्‌का भजन करना ही जीवनका परम पुण्य फल है। भगवान् और भक्त—दोनोंकी ही प्रशन्नतासे भक्तिरसका आस्वादन सहज-सुलभ है।

निर्वलके बल भगवान्

(स्वयिता—श्रीनन्दकिशोरजी झा, काव्यतीर्थ)

सारी झुभाशाओंसे ही होनेको निराश आधु
दुर्वासा-शप सकल विश्वमें विख्यात है,
कृत्याको करालताको रोके कौन धीर व्यक्ति?
निगलनेको दौड़ी दिखाती तीक्ष्ण दाँत है;
भक्ति-माँकी गोदीमें सुरक्षित श्रीअश्वरीष
देखते तमाशा, कोई भयक्ती न बात है,
निर्वलके बल हैं भगवान्,—भक्तद्रोहीपर
होता अविद्यम्य वहाँ चक्रि-चक्राघात है ॥ १ ॥

वन वैद्य घातक पिता ही प्रह्लादजीका
वञ्चित हुए वे हाथ ! सहजं पितृ-स्नेहसे,
गिरिसे गिराये गये, आगमें जलाये गये
शस्त्र-विष-हस्तीसे गये न प्राण वेहसे।
भक्ति-सुधा-सागरमें हूवे कुमार अमर
जीते-जी ही जगमें वे हो गये विदेह-से,
प्रबल प्रताप दुःख-ताप अङ्ग छूता कैसे?
रस बरसाते यतश्चाम स्वयं मेह-से ॥ २ ॥

धुव है बनाया जाता अधुव स्वप्नमें ही
पिता भी विमाता-तुल्य देते हैं दुतकार,
जानता न कुछ भी अज्ञान ज्ञान-शून्य शिशु,
तो भी असह्य होता अपनोंका असत्कार।
'निर्वलके बल हैं भगवान्'—ध्यान ऐसा किये
धीर चला जाता है सुकुमार सो कुमार,
भक्तिसे ही भुक्ति-मुक्ति पाता है अभीष्ट सय,
बोल उठता है 'धन्य !' 'धन्य !' सारा संसार ॥ ३ ॥

राज्यकी न कामना थी, राजनीति कहनेसे
भाई सहोदरने राज्यसे दिया निकाल,
शत्रु-शिविरमें तो प्रवेश प्राण-संशय था,
वहाँके लिये थे विभीषण विपैला ब्याल;
भक्तिकी असीम शक्तिसे ही वहाँ होते प्राप्त,
पाते तुरंत दीनबन्धुकी दया विशाल !
राक्षसकुल-सम्भव भी रावणके भ्राता थे
भक्तिकी कृपासे तत्काल होते हैं निहाल ॥ ४ ॥

दुर्गुद्धि दुष्ट-दुराचारी दुःशासन अधम
नारीपर सारी शक्ति सहसा दिवाने लगा।
वीर बली स्वामियोंका आया बल काम नहीं,
धर्मव्रत-धल भी न आने कहाँ जाने लगा।
आज लाज गयी यहाँ ! कौन हो सहाय ? हाथ !
दुष्टोंका समाज बोलनेमें सकुचाने लगा।
निर्वलके बल हैं भगवान्, द्रौपदीके लिये
भक्ति-माँका अञ्जल प्रत्यक्ष पहचाने लगा ॥ ५ ॥

उर्दू-काव्यमें भक्ति-दर्शन

(लेखक—प० श्रीशिवनाथजी हुये साहित्यारत्न)

भारतमें शताब्दियोंतक मुस्लिम शासन रहनेके कारण उर्दू-भाषाका प्रचार-प्रसार अधिक हुआ । उर्दू-शायरीका बाजार रम्य होने लगा और फलतः अनेक शायर उत्पन्न हुए । किंतु उनकी शायरी इस्क, आशिक और मासूमकी चर्चसे ही भरी रही । इसलिये उर्दूकी कविताने समाजमें इतना भगवान् विष फैलाया, जिससे सर्वसाधारणकी तो बात ही क्या कही जाय, मुस्लिम बादशाहोंतककी महान् क्षति हुई । अवश्य ही उर्दू भाषा निखरी, बनी, सेंबरी और भावाभिव्यक्तिकी उसमें अपूर्व क्षमता आ गयी । उर्दू-कवियोंका एक-एक जुमा हुआ शब्द हृदयमें तीरकी भाँति चुभता और प्रभावित करता है । उनकी इसी शैलीमें कुछ शायरोंके धार्मिक विचार भी दृष्टिगत होते हैं । वे सद्यःकी नस्बतला, भगवत्कृपा एवं भगवत्प्रेममें दृढ़ विश्वास रखते हैं । वे भगवत्प्राप्तिमें जीवनकी सफलता एवं उसके क्षभावमें जीवनकी असफलता ही नहीं मानते, अपितु जिंदगीको भिन्नकारते भी हैं । वे भगवान्की भक्तिके लिये सब कुछ त्याग करनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं और सम्पूर्ण सृष्टिमें भगवान्का निवास मानते हैं । उन्हें नीलाश्वत्थ, सूर्य, चन्द्र, मन्त्र एव आग्नि, वायु, जल—सबसे खुदाका नूर झरता दीखता है । और इसी कारण सृष्टिके प्रत्येक प्राणीके प्रति वे दया, प्रेम एवं प्राणार्पणकी भावना रखते हैं । यह सब है कि इस्लामका प्रचार तलवारके बलपर हुआ है, इसके लिये अनेक अकर्मणीय जुल्म एवं अत्याचार किये गये हैं; किंतु वे विचारवान् उर्दू शायर इस अनैतिक कृतताके सर्वथा विपरीत विचार व्यक्त करते हैं । वे मन्दिर, मस्जिद अथवा गिरजायें ही नहीं, पृथ्वीके कण-कणमें अल्लाहकी भुवनमोहिनी मूर्तिके दर्शन करते हैं । यद्यपि इस प्रकारके शायरोंकी संख्या बहुत कम है, फिर भी उन छोड़े-से आदरणीय शायरोंके इन विचारोंने अत्यन्त व्यापक प्रभाव डाल रखा है । उनके इन विचारोंसे भगवान्की सर्वव्यापकता एवं मजहबका शुद्धरूप सामने आता है तथा धर्मग्रन्थ समुदायकी असह्य एवं आक्षम्य कुप्रवृत्तियों तथा कदाचरणपर नियन्त्रण होता है । वे विचार समाजमें व्याप्त मजहबी विषको तो दूर करते ही हैं, विश्वमें प्रेम एवं सद्भावनाकी दृढ़ आधारशिला स्थापित करते हुए विश्व-निवन्ताकी उपासनाका सच्चा मार्ग-दर्शन करते हैं ।

विश्व-विमोहन प्रभुकी सृष्टि कम मोहक नहीं है ।

यह भी अत्यन्त सुन्दर एवं चित्ताकर्षक प्रतीत होती है । यहाँ ऐसा जी लगता है कि यहाँसे जानेका मन नहीं करता; पर जिनमें अल्लाहकी तलब है, या जो अल्लाहके मार्गपर चल चुके हैं, उन्हें यह संसार असार प्रतीत होने लगता है । देखिये, 'जौक' स्पष्ट कहते हैं—

कह रहा है आसमों यह सब समों कुछ मो नहीं ।

पीस दूगा एक गर्दिशों जहाँ कुछ भी नहीं ॥

आसमान कहता है कि दुनियाकी ये नहरें और खूबसूरत नजारे कुछ भी नहीं हैं । मैं तो इन्हें एक ही चक्करमें पीस दूंगा ।

और 'दवीर' का कहना है कि ससार सर्वथा नश्वर है । यहाँ कोई ऐसा घर नहीं रहा, जो बचा हो और घोरान न बन गया हो । यहाँ कोई ऐसा पुष्प नहीं, जो खिलकर मुरझा न गया हो, मिट्टीमें न मिल गया हो—

घर कौन-सा बसा कि जो दीर्घ न हो गया ।

गुल कौन-सा हुआ कि पेरों न हो गया ॥

यही घोषणा 'इकबाल' भी करते हैं—

जिनके हागामोंसे ये आनन्द बीरने लगी ।

शहर उनके मिट गये, आवाँदियाँ बन हो गई ॥

जिनके शौर्यसे जंगल भी कोलाहलमय घना था, आज उनके शहर बस हो चुके हैं और आवाँदियाँ मिट गयी हैं ।

इसी कारण 'शालिन्' दुनियाको सावधान करते हुए कहते हैं—

हों, खाइयो मत फरेवे हस्ती,

हरचंद कहै कि है, नहीं है ।

मैं साफ बता देता हूँ, इस जीवनके खोलमें मत आना । कोई कितना भी कहे कि है, पर विश्वास रखो, यह नहीं है ।

'जौक' तो चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि तुम्हें तनिक भी होश है तो इस ससारसे जितना जल्दी भाग सको, दूर भाग जाओ । इस मदिरालयमें होशिवारका काम नहीं है—

ये जौक ! गर है होश तो हुनियाले दूर नाग ।

इस मयकूदेने काम नहीं रेंगियारना ॥

धीरे साहब तो मनुष्यकी विचार करनेके लिये करते

हैं। वे कहते हैं 'जब अपनी आँख खोलकर उस क्षणपर तो दृष्टि डालो, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह दुनिया भी स्वप्न थी। फिर तुम्हें कितना खेद एवं पश्चात्ताप होगा।'

तुम देख आँख खोलके उस दमकी हसते ।
जिस दम य सूर्यो को कि य आरुम भी स्नात था ॥

'ज्ञौक' तो कहते हैं कि दुनियाकी शरायमें तू बैठा हुआ मुसाफिर है और यह भी जानता है कि अन्ततः तुझे यहाँसे जाना ही होगा, (ऐसी स्थितिमें सजग क्यों नहीं हो जाता ?)—

दुनिया है सरा इसमें तू बैठा मुसाफिर है ।
औ जानता है भी से जाना तुझे आखिर है ॥

'वेदार' की घोषणा एवं उपदेश उन्हींके मुँहसे सुनिये—
इस हस्तिसे मौलाना पे गुरुद्वारे न खो उग्र ।

'वेदार !' हो आगाह, मरोसा नहीं दमका ॥

'इस क्षणिक जीवनकी दुर्लभ आयु गणकालमें मत खो ।
चेत आ । इस दमका भरोसा नहीं ।'

'हाली' साहब अत्यन्त व्यथित मनसे मृत्युके आक्रमणके सम्बन्धमें कहते हैं, यहाँ-मृत्यु-पात्रसे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं । मुझ असहाय पक्षीके लिये कहीं भिन्न मुँह बाये हैं तो कहीं बड़ा बाज ताकमें है । फिर प्राण-रक्षा कैसे हो ?

है ताकमें उफानें तो शहवाज घतमें ।
हमलेसे या अजल के नहीं एकदम करारमें ॥

क्या कहा जाय, संसारमें एक-से-एक शूरवीर, पराक्रमी एवं वैभवंसम्पन्न पुरुष उत्पन्न हुए; कितने दरिद्र, अनाथ एवं असहाय भी यहाँ हुए । दोनोंकी ही कालके कराल गालमें जाना पड़ा और खाकमें मिलकर दोनों बराबर हो गये । मृत्युने किसीका लिहान नहीं किया—

कितने मुफलिस हो गये, कितने तंगर हो गये ।
आक्रमे जब मिल गये, दोनों बराबर हो गये ॥

—जौक

आप लौकिक सम्पत्ति संग्रह करते जायें, सम्मान-प्रतिष्ठा-के लिये अहर्निश यत्नशील रहें, गुरुताकी चौटीपर जानेका प्रयत्न करते रहें, पर इनकी सीमाका संस्पर्श आप नहीं कर पायेंगे और बीचमें मृत्यु आकर आपकी दबोच लेगी—

१. क्षणिक जीवन । २. भिन्न । ३. बड़ा बाज । ४. मृत्यु ।

५. चेत । ६. प्रसन्न ।

सेठजीको फिर भी एक एकके दस दस कीजिये ।

मौत आ पहुँची कि हज़ारत जान वापिस कीजिये ॥

—मन्वर

संसार-चाटिकामें वसन्तका आगमन था । मैं सोच रहा था यहाँ कहीं नीड़ बनाया जाय और कहीं नहीं कि वसन्त निकल गया । तात्पर्य यह कि देखते-ही-देखते समय तीरकी भोंति निकल जाता है और मनुष्य भगवान्‌की पानेकी दिशामें यत्न करनेका विचार ही करता रह जाता है । अन्ततः उसे पश्चात्ताप हाथ लगता है । इसके सर्वथा विपरीत विचारवान् चतुर पुरुष तत्काल भगवत्प्राप्तिके लिये सचेष्ट हो जाते हैं—

यह सोचते ही रह और बहार खम हुई ।

कहाँ चमनमें सरोभन बने, कहीं न बने ॥

—मन्वर लखनवी

संसार नश्वर है, समय नदीकी तीव्र धाराकी भोंति भागता है; जितने समय रहना होता है, उसमें भी सुखकी अपेक्षा दुःखना दुःख रहता है । भला ऐसे दुःखमय जगत्‌में मन लगाना कौन बुद्धिमान् चाहेगा—

शादी बी गयमें जहाँ एकसे दसका है फर्क ।

ईदके दिन हँसिये तो दस दिन मोहरम रोए ॥

—मीर

यह देखकर 'दर्द' का मन पीड़ित हो जाता है और वे कहते हैं, हम संसारमें बहुत दिनतक हँसते रहे (हमने अल्लाह-के पानेका कोई काम नहीं किया), इसलिये अब तो यही जी चाहता है कि एकान्तमें कहीं बैठकर जी भर रोऊँ—

मुझ तक अहान में हँसता फिरा फिर ।

जी में है खूब रोहये अब बैठकर कहीं ॥

'जौक' तो सारे जीवनमें ही परवशताका अनुभव करते हैं । उनका कहना है मेरा कहीं बंध था ? मेरी इच्छासे क्या हुआ ? जिदगी मुझे ले आवी, चले आवे । मृत्यु ले खली, चले गये । मैं तो न अपनी खुशीसे आया और न अपनी खुशीसे जा ही रहा हूँ—

साईं हज़ारों आप कबों के खली रहते ।

अपनी खुशी न आप न अपनी खुशी चले ॥

नश्वर संसारमें मृत्युको प्रतिक्षण तिरपर मेंढराते देखकर हमें अभ्यास हो गया है । इस कारण हम इस चार दिनकी जिदगीको कुछ समझते ही नहीं और मृत्युकी हमें कोई

१. बाटिका । २. नीड़ । ३. जिदगी । ४. मौत ।

चिन्ता तथा भय नहीं रह गया है। जीवित रहनेमें कोई आनन्द नहीं। मृत्युसे तो वे डरें, जो ऐसे मिटनेवाले जीवनको अच्छा मानते हैं—

अजल से वे डरें जीनको जो अच्छा समझते हैं।

यहाँ हम चार दिनकी जिंदगी को क्या समझते हैं ॥

—जानवर

इधर 'आतिश' तो खुदाको उल्लाहना भी देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी इस मद्दफिल (दुनिया) में कितने व्यक्ति आये, बैठे और चले भी गये। पर (मिटनेवाली दुनिया-का रंग-रंग और मौतकी भयानक छाया देखकर) मैं अपने रहनेके लिये खान ही ढूँढ़ता रह गया। मुझे कोई भी ऐसी अच्छी जगह नहीं मिली, जहाँ मैं इलीज़ानसे बैठ सकूँ अर्थात् सुख-आनन्दिकी अनुभूति कर सकूँ—

आप भी लोग, बैठे सो, उठ सी सड़े हुए।

मैं जा ही ढूँढ़ता तेरी भूकिकमें रह गया ॥

'वली' साहब भी फरमाते हैं कि माना कि जिंदगी सुखके प्यालेके तुल्य है, पर यह खापी नहीं, फिर क्या लाभ—

जिंदगी जामे देश है लेकिन। फायदा क्या अगर मुदाम नहीं ॥

'हजरत मोहानी' तो सबको मिट्टीमें मिलते, सबको मृत्यु-सुखमें प्रवेश करते देखकर खुदासे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर जानिका बही राख्ता है ?

देखें जिसे है राहे फनाकी तरफ खीं।

तेरी महल सराका यही राख्ता है क्या !

इस मरणशील जगत्में मनुष्य-जीवन बड़े भाग्यसे मिलता है, पर मनुष्यको भी मनुष्यता प्राप्त नहीं होती। मनुष्यता प्राप्त होनी अत्यन्त कठिन है—

आदमीको भी मुयस्सर नहीं हन्सा होना।

—याक़िब

'हाली' का कहना है कि जानवर, आदमी, फरिश्ता और खुदा—ये मनुष्यके अनेकों भेद हैं।

जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा।

आदमी जो भी है सैकड़ों फिस्ने ॥

मनुष्य अपने कर्तव्योंसे मनुष्य बनता है। कुटिल एवं दुराचारी व्यक्तियोंको नर-पशु, नर-राक्षस, नराधम आदिकी सजा दी

जाती है। अपने पावन कर्तव्यसे बही देखपुछप कटलता है। 'हाली' साहब कहते हैं कि मनुष्यके हृदयमें दूसरे जीवके प्रति दया एवं प्रेम होना चाहिये। यदि थोड़ा-बहुत दर्द दूसरेके लिये मनमें न हो तो फरिश्ता फरिश्ता तो है, पर उसे 'इन्सान' नहीं कह सकते—

हो फरिश्ता भा तो नहीं हन्सा।

दर्द थोड़ा बहुत न हो निसमें ॥

दूसरे महातुभावका कथन है कि दुर्गोर्की पीड़ाकी अनुभूति एवं उसपर अपने प्राण अर्पित करनेके लिये ही भगवान् ने हमें मनुष्ययोगीमें उत्पन्न किया है। अन्यथा उसकी इबादत (उपासना) करनेके लिये आत्मानपर फरिश्ते कम नहीं थे—

दर्द दिलके बाले पैदा किया इन्सानको।

वर्मा ताज्जके लिये करव्याँ कुठ फन न थे ॥

—अक़े

'हाली' ने तो यहाँतक कह दिया कि फरिश्तेसे इन्सान बनना अधिक अच्छा है, किंतु इसमें अधिक मिहन्तकी जरूरत पड़ती है—

फरिश्ते से बहतर है इन्सान बनना।

भगर इसमें पडती है मिहन्त जिमारा ॥

'नलीम' ने इसका कारण बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य प्रेमधर्मी है। प्रेमके सामने आसमान भी छूक जाता है, पराजय स्वीकार करता है। इमी प्रेमके कारण फरिश्तोंने अनेक बार मनुष्यके चरणोंमें अपना रिर धुआ दिया है—

इस्क के स्तब के आगे आत्मों सी पछ है।

सर मुफाया है फरिश्तोंने क्तरके सामने ॥

पर आदमीमें दुर्बलताएँ भी होती हैं और इन्हीं दुर्बलताओं-के कारण वह मनुष्यकी डिवालमें जानवरकी तरह घुसता है। पशुको क्रोध आया तो उसने तुरत रींग अड़ा दी, लेकिन मनुष्यको क्रोध आया तो वह चुप हो गया। अत्यन्त दम्भने वह आपसे प्रेमपूर्वक मिलेगा और एकान्तमें ले जाकर आपके कलेजेमें छुरा भौंक देगा, आपका गला काट लेगा। पर वह मनुष्यका धर्म नहीं। 'इन्सा' कहते हैं, मुझे हजरत इन्सानपर हँसी आती है। वे दुरे कर्म स्वयं करते हैं और जैतानपर खानव भेजते हैं—

क्या हूँ सी आती है मुझको झरते झरानपर ।

केस बढ़ तो खुद कर्ने, ललित करे औतानपर ॥

ऐसे मनुष्य भला भगवान् की ओर किस प्रकार बढ़ सकेंगे । हृदयको स्वच्छकर प्रत्येक जीवके लिये मनमें करुणा एवं स्नेहकी भावना रखनी चाहिये । मनुष्यको मनुष्यके प्रति प्यार होना चाहिये । 'मीर' कहते हैं कि मनुष्य भी आपको अपने साथ बहुत दूर खींच ले गया है, अर्थात् मनुष्यके स्नेहमें भी आप रच-पच गये हैं, किंतु जरा सोचिये तो सही, कहीं इस पर्यंत भगवान् न छिपा हो—

खींचा है आदमीने बहुत दूर आपको ।

इस पर्यंत खतान तो फर कुछ खुदा न हो ॥

सच ही तो है । पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, पवन—सबमें उस करुणमय भगवान् की ही तो साँकी मिलती है । जन्म-जन्ममें वही सर्वत्र प्रभु तो विद्यमान हैं । सर्वत्र उन्हींके तो दर्शन होते हैं । उनके सिवा निरुक्त सुष्ठिमें और है क्या !

जामे आके इधर उधर देखा ।

तू ही आया नसर जिधर देखा ॥

—बद

दुनियाके बगीचेका प्रत्येक पुष्प तो भगवान् का ही स्वरूप है । उन खिले फूलोंमें सही तो है सत्ता है । नहीं तो कौन उसका माली है ? बगीचा ही किसका है !—

जामे आपका डोंक गुल है खुदाको सुरत ।

नागर्जो कौन है इत्फा, यह चमत है किसका ॥

—आविज

फूलबारीमें इधर-उधर भटकती हुई हवा उसे ही ढूँढ़ रही है, बुलबुल उसीके तराने गाती है । प्रत्येक रंगमें उसीकी लिंग्म किरणें हैं और जिस फूलको भी सूँघिये, उसीकी गन्ध मिलेगी—

गुलशनमें सवा^१ को गुलजु^२ तेरी है ।

बुलबुलकी कर्न^३ पर गुफ्तगू^४ तेरी है ॥

हर रंगमें कलवा^५ है तेरी खुदस्तका ।

जिस फूलको सूँघता हूँ मू^६ तेरी है ॥

—रबीर

१. कालहि कर्नेहि ईश्वरहि भिन्ना दोष लगाए ।

२. 'गुलसी' या अणु स्पर्श के, सबसे मिलिये भाव ।

--- ना-जाहूँ किस वेप-मै, नारायण मिलि बायें ॥

३. बहल । ४. खोज । ५. प्रकट ।

'वेदार' भी खुदाकी सर्वव्यापकतापर विश्वास रखते हैं । वे कहते हैं, इधर-उधर कुछ नहीं, सर्वत्र तू ही है । वह (खुदा) तो प्रत्यक्ष है, तू ही उसके प्रकाशसे असावधान है—

कुछ न एधर^१ है न उधर, तू है ।

जिस तरफ फीजिये नसर^२ तू है ॥

वह तो 'वेदार' अर्थात् लेकिन ।

उसके जलसे देखकर तू है ॥

'नजीर' तो खुदाकी मर्कमें लग्नव हैं । उन्हें भी उसके सिवा कहीं कुछ नहीं दीखता । दोखल (नरक) और जन्नत (स्वर्ग)—दोनों उनके लिये बराबर हैं; क्योंकि उन दोनों जगहोंमें उनका अल्लाह ही तो रह रहा है—

जिस सिमत नसर कर देखे हैं, उस त्रिखरकी फुनवारो है ।

कहिं सब्जोफ़ी हरियानो है, कहिं फूलोकी गुलकारी है ॥

दिन-रात भगन खूब बैठे हैं, और आस वसीतो भारी है ।

वस, आप हि वह दास्तर्ग^३ है और आप हि वह मंडारी है ॥

—नजीर

जब सब जगह वही है, तब फिर चिन्ता एवं विषादकी बात ही क्या है ? जब वह स्वयं दाता है तो दूसरेसे क्या माँगे ? दुनिया तो स्वयं दरिद्र है—

कोई दुनिया से क्या भला, मंगे । वह तो बेचारी आप नीतो है ॥

—श्या

सच तो यह है कि ससारमें कोई किसीका नहीं । कहनेके लिये कितने ही इष्ट-मित्र होते हैं, पर संकटकी स्थितिमें भगवान् के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं साबित होता । फिर इस झूठी मैत्रीको छोकर मारकर भगवान् से क्यों न प्रेम किया जाय !—

कहने को मैं जहाँ में हजारे हैं याद-दोस्त ।

मुझिकल के बक एक है परबर्दिगार दोस्त ॥

—अमीर सीतार्द

इसी कारण 'मीर' कहते हैं—

'मीर' बंदसि काम कब निकल । भौंमना जो है खुदासे भौंम ॥

वह सर्वसमर्थ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा भला चाहता है, बिना माँगे दिया करता है; फिर उसके सिवा और किसीके सामने हाथ फैलानेसे क्या फायदा ? जिसका

खुदाके करम (कृपा) पर विश्वास है, वह किसी मनुष्यके सामने

१. इधर । २. प्रकट ।

* जान झूँ देख अजान झूँ देख सो लोहूँ हूँ दैह ।